敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司 印行

第 29 冊

斯 3477 ～ 3598 號

號371 美

號372美

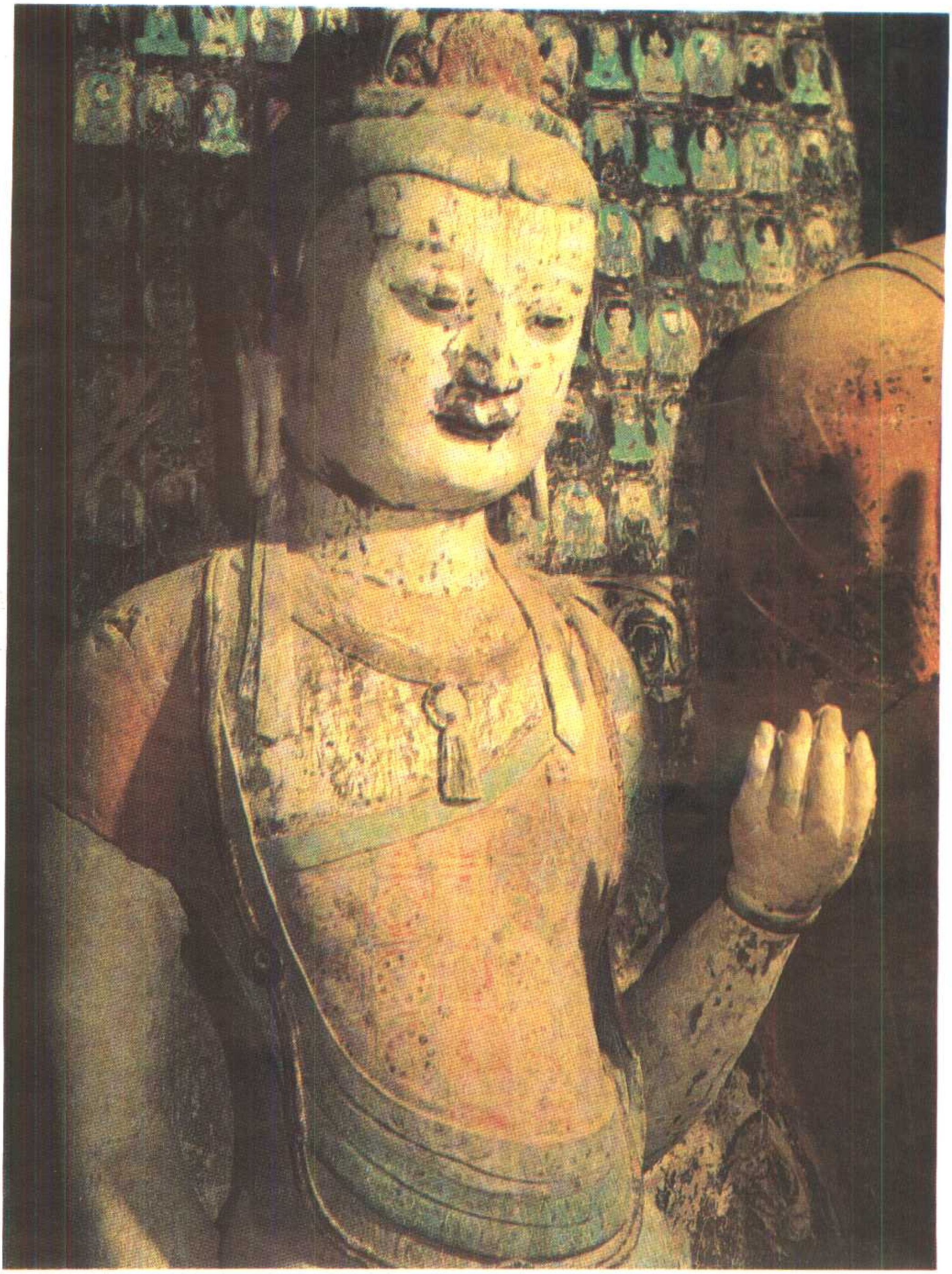
號374美

號373美

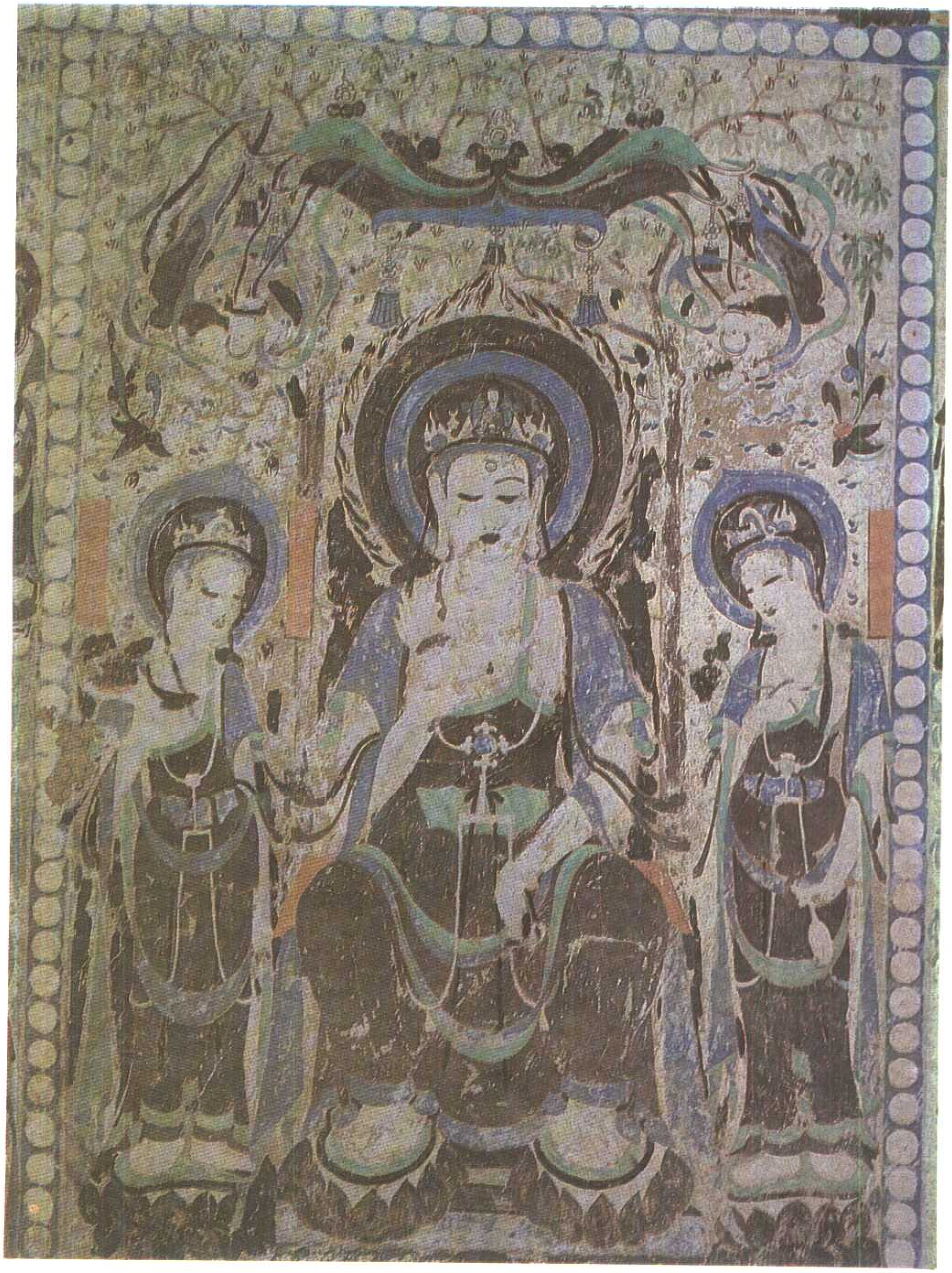
號375 美

號376美

號377美



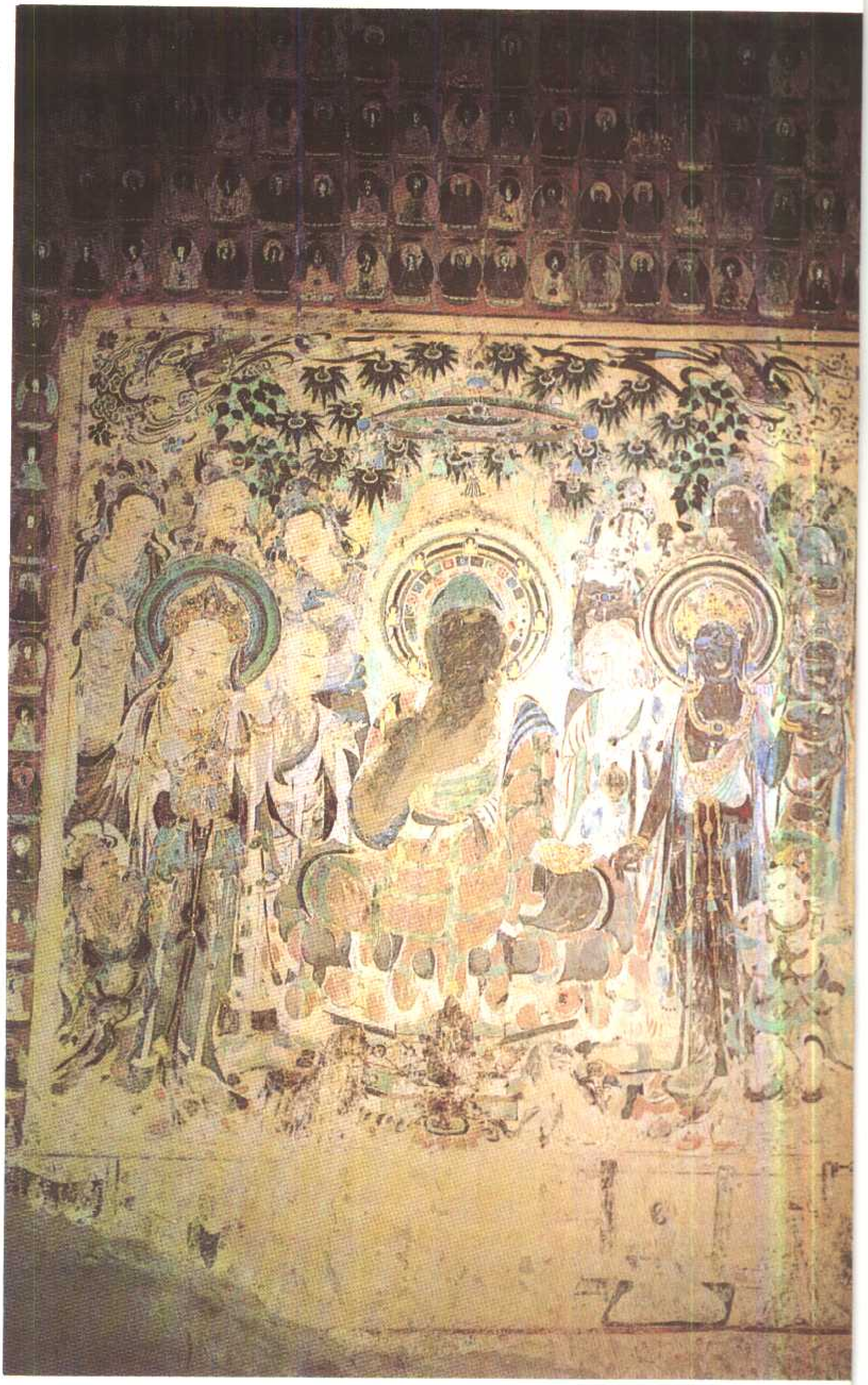
號378美



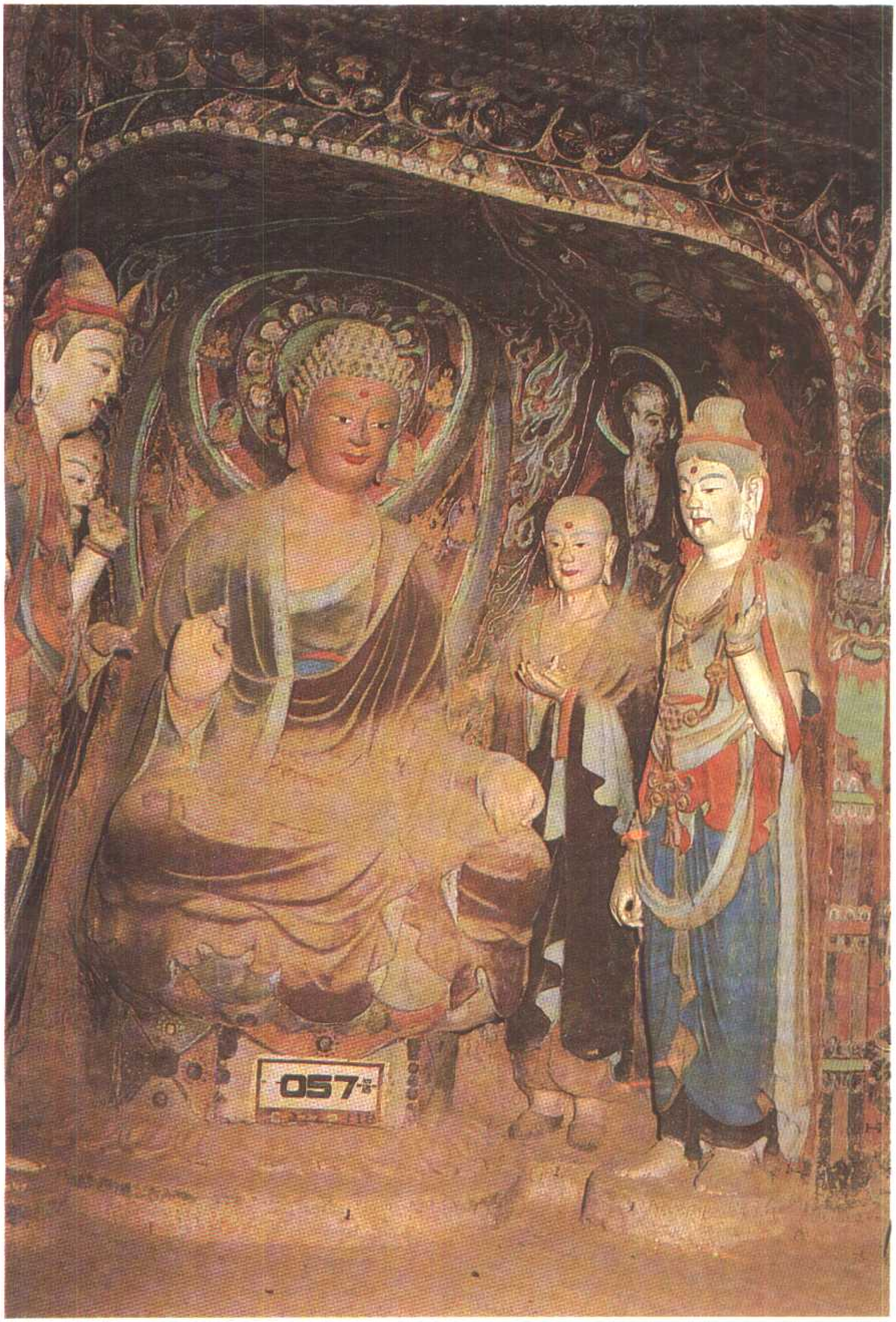
號379美

號380美

號 382 美



號 381 美


057

號 386 美

號 385 美

號 387 美

敦煌寶藏第一二九冊目錄

斯三四七七號　大寶積經卷第三十九　一一九
斯三四七八號　大寶積經卷第十七　一二
斯三四七九號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十三　一三
斯三四八〇號　妙法蓮華經卷第六　一四
斯三四八一號　淨名經集解關中疏　一九
斯三四八二號　大般涅槃經卷第三十五　二二
斯三四八三號　大智論卷第三十八　三二
斯三四八四號　金剛般若波羅蜜經　四五
斯三四八五號　金剛般若波羅蜜經　四七
斯三四八五號背面　勸善經　五五
斯三四八六號　維摩詰經卷上　五六
斯三四八七號　佛名經　六八
斯三四八八號　維摩詰經卷下　六九
斯三四八九號　大方廣佛華嚴經不思議法品第二十八　八二
斯三四九〇號　妙法蓮華經卷第七　九二
斯三四九一號　百行章一卷　九九
斯三四九一號背面　頻婆娑羅王后宮綵女功德意供養塔生天因緣變　一〇五
斯三四九二號　佛說延壽命經　一一二
斯三四九三號　大乘無量壽經　一一三
斯三四九四號　妙法蓮華經卷第二　一一五
斯三四九五號　大般若波羅蜜多經卷第二百八十一　一二七
斯三四九六號　金光明最勝王經滅業障品第五　一三〇
斯三四九七號　大乘密嚴經卷中　一四四
斯三四九八號　妙法蓮華經卷第一　一五三
斯三四九九號　妙法蓮華經卷第七　一五五
斯三五〇〇號　金剛般若波羅蜜經　一六一
斯三五〇一號　金剛般若波羅蜜經　一六三
斯三五〇二號　妙法蓮華經卷第六　一六五
斯三五〇三號　佛名經卷第九　一七一
斯三五〇四號　佛名經　一七二
斯三五〇五號　妙法蓮華經卷第二　一七三

斯三五〇六號　阿彌陀為諸大衆説觀身正念　一六六
解脱三昧經
斯三五〇七號　四分比丘尼戒本　一七一
斯三五〇八號　妙法蓮華經卷第三　一八〇
斯三五〇九號　妙法蓮華經卷第一　一八一
斯三五一〇號　妙法蓮華經卷第五　一九二
斯三五一一號　妙法蓮華經卷第五　二〇五
斯三五一二號　金剛般若波羅蜜經　二二〇
斯三五一三號　妙法蓮華經卷第三　二二四
斯三五一四號　佛説瞿曇彌記果經　二二八
斯三五一五號　金剛般若波羅蜜經　二三一
斯三五一六號　妙法蓮華經卷第五　二三八
斯三五一七號　維摩詰經卷上　二五一
斯三五一八號　大般涅槃經卷第四　二六四
斯三五一九號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　二七七
斯三五二〇號　大般若波羅蜜多經卷第八十二　初分諸天子第二十三之二　二七七
斯三五二一號　般若波羅蜜多心經　二七九
斯三五二二號　佛經卷秩　二七九
斯三五二二號背面　大般若波羅蜜多經卷次　二八〇
斯三五二三號　般若波羅蜜多心經　二八一
斯三五二四號　般若波羅蜜多心經　二八二

斯三五二五號　大般若波羅蜜多經卷第四百九十六　一八四
斯三五二六號　瑜伽師地論卷第二十八　二八三
斯三五二七號　大般涅槃經卷第二十二　二九二
斯三五二八號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十八　二九二
斯三五二九號　妙法蓮華經卷第一　三〇五
斯三五三〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十三　三〇五
斯三五三一號　大乘無量壽經　三〇七
斯三五三二號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第三　三〇八
斯三五三三號　金剛般若波羅蜜經　三〇九
斯三五三四號　千手千眼觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷中卷下　三一七
斯三五三五號　妙法蓮華經卷第三　三一八
斯三五三六號　佛名經卷第四　三三〇
斯三五三七號　金剛般若波羅蜜經　三五三
斯三五三八號　佛經音義上、中、下卷　三五六
斯三五三八號背面　一切經音義第一秩檢對　三六五
斯三五三九號　大寶積經第一秩略出字　三六六
斯三五四〇號　比丘福惠等十六人修佛窟約　三六七
斯三五四一號　妙法蓮華經卷第二　三七七
斯三五四二號　佛説阿彌陀經　三八一
斯三五四三號　妙法蓮華經卷第四　三八四

斯三五四四號　金有陀羅尼經　四三九六
斯三五四五號　金光明經業障滅品第五　四三九八
斯三五四六號　六波羅蜜法（擬）　四四〇二
斯三五四七號　道典論卷一　四四〇二
斯三五四八號　中阿含經卷第八　四四〇五
斯三五四九號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十八　四一三
斯三五五〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百八十四　四一三
斯三五五一號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十二　四一三
斯三五五二號　大般若波羅蜜多經卷第十七　四一四
斯三五五三號背面　咨啓和尚　四一六
斯三五五三號　字詞切音　四一六
斯三五五四號　當來變經　四一六
斯三五五五號　摩訶般若波羅蜜經　四一七
斯三五五六號　大般若波羅蜜多經卷第二十　四一七
斯三五五七號　願文　四一七
斯三五五八號　了性句　四一七
斯三五五八號　澄心論　四一七
斯三五五八號　道凡趣聖悟解脫宗修心要論一卷　四一七
斯三五五九號　瑜伽師地論卷第二十六（擬）　四一七

斯三五六〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十五　四一八
斯三五六一號　維摩詰所說經卷上　四一八
斯三五六二號　大方廣佛華嚴經卷第十五、第十六　四一八
斯三五六三號　太玄真一本際經卷第二　四一八
斯三五六四號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十七　四一八
斯三五六五號　曹元忠布施疏　四一八
斯三五六五號　潯陽郡夫人布施疏　四一八
斯三五六五號背面　西天大小乘經律論並在唐都數目錄　四一八
斯三五六六號　佛說般若波羅蜜多心經　四一八
斯三五六七號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十二　四一八
斯三五六八號　金光明最勝王經卷第三　四一八
斯三五六九號　維摩詰經卷上　四一八
斯三五七〇號　佛說大乘入楞伽經卷第六　四一八
斯三五七一號　佛名經　四一八
斯三五七二號　佛名經　四一八
斯三五七三號　妙法蓮華經卷第五、第六　四一八
斯三五七四號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十　四一八

斯三五七五號　金剛般若波羅蜜經　五三一
斯三五七六號　妙法蓮華經卷第二　五四〇
斯三五七七號　佛經　五五三
斯三五七八號　經摩詰所說經卷上　五五四
斯三五七九號　妙法蓮華經卷第二　五六一
斯三五八〇號　金剛般若波羅蜜經　五七八
斯三五八一號　大般若波羅蜜多經卷第三　五八六
斯三五八二號　藥師經　五九八
斯三五八三號　大乘入楞伽經卷第二　六〇〇
斯三五八四號　大般若波羅蜜多經卷第一百一十七　六〇六
斯三五八五號　金剛般若波羅蜜經　六〇八
斯三五八六號　大般若波羅蜜多經卷第二十四　六一七
斯三五八七號　金光明最勝王經卷第九　六二一
斯三五八八號　金光明最勝王經卷第七　六二九
斯三五八九號　金剛般若波羅蜜經　六三九
斯三五九〇號　妙法蓮華經卷第一　六四六
斯三五九一號　大般若波羅蜜多經卷第四百九　六四九
斯三五九二號　六念偈頌（擬）　六五〇
斯三五九三號　金光明最勝王經卷第十　六五一
斯三五九四號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十一　六五二
斯三五九五號　大方廣佛華嚴經卷第七十（本號中係諸經斷裂拼接者）　六五三
斯三五九六號　菩薩瓔珞經卷第一（第八行起）　六五五
斯三五九七號　大方廣佛華嚴經卷第六十（倒數第五行起至下頁第十一行止）　六五七
斯三五九八號　大方廣佛華嚴經卷第六十（第四行起至第十六行止）　六五九
斯三五九九號　大般若波羅蜜多經卷第三百五十六　六六三
斯三六〇七號　藥師瑠璃光如來本願功德經　六六五
斯三六〇八號　妙法蓮華經卷第五　六六七

S-T30 11 546C14

由於先世中 自作加是業 餘令先亡 未得利故有
由於先世中 自作加是業 餘令姊妹等 先能相救 有
由於先世中 自作加是業 餘令朋友等 先能相救者
愚夫為希欲 貪求於父母 先聞地獄中 受如是諸苦
說此不清淨 誑惑之父母 愚夫再遊行 習者墮惡
親近彼父母 求為欺不方 是惡中之惡 何足為欲
況欲諸凡夫 常抱於憂慮 由此業因緣 當受无量苦
愚夫為女人 受種種刑罰 或打而无數 瞋心
愚夫為父母 殺種種燒害 能忍受斯苦 亦无瞋恨心
或復食其肉 或煞或活煮 或斬於大路 俗受諸苦惱
聞見如是報 猶於婬欲中 貪不生厭離
或有智慧聞 我說是法 應捨一切欲 速求於出離
於時世尊說是偈已 優陀延王即白佛言今此
所聞希有希有如來應正等覺善能說是諸
欲過應我今歸依佛法僧寶從今已往乃至
盡形歸佛法僧作優婆塞願世尊攝受於
我佛說此經已優陀延王及諸大眾天人世
聞阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第三十九

斯三四七七號　大寶積經卷第三十九

W-T30 11/547B8

*

或聞諸佛來 遊與戰惡心 見史食眾生 如惡毒蛇
猶如殺怨仇 輕心不見過 若見於糞穢 會受還復生
愚夫聞法已 輕於心為怖 後見諸眾色 會受墮復生
猶如有大夫 從其自身脊 乘擲金剛劍 斷截於煞賊
愚夫就欲故 棄捨諸佛教 於我下劣法 造作諸罪業
迷醉諸欲者 隨聞雖眾苦 常於煞賊丸 深飲洋銅汁
迷醉於欲者 聲善而行非 捨離於清涼 永趣闇雜冢
若有智慧聞 我說是法 應捨一切欲 速求於出離
於時世尊說是偈已優陀延王即白佛言今此
所聞希有希有如來應正等覺善能說是諸
欲過應我今歸依佛法僧寶從今已往乃至
盡形歸佛法僧作優婆塞願世尊攝受於
我佛說此經已優陀延王及諸大眾天人世
聞阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第三十九

S→T310 11 (02-2)

千大千世界滿中有情及諸緣覺於百千歲
盡其智算亦不能知若有知者不取正覺
若我成佛國中有情壽量有限齊者不取善
提唯除願力而受生者

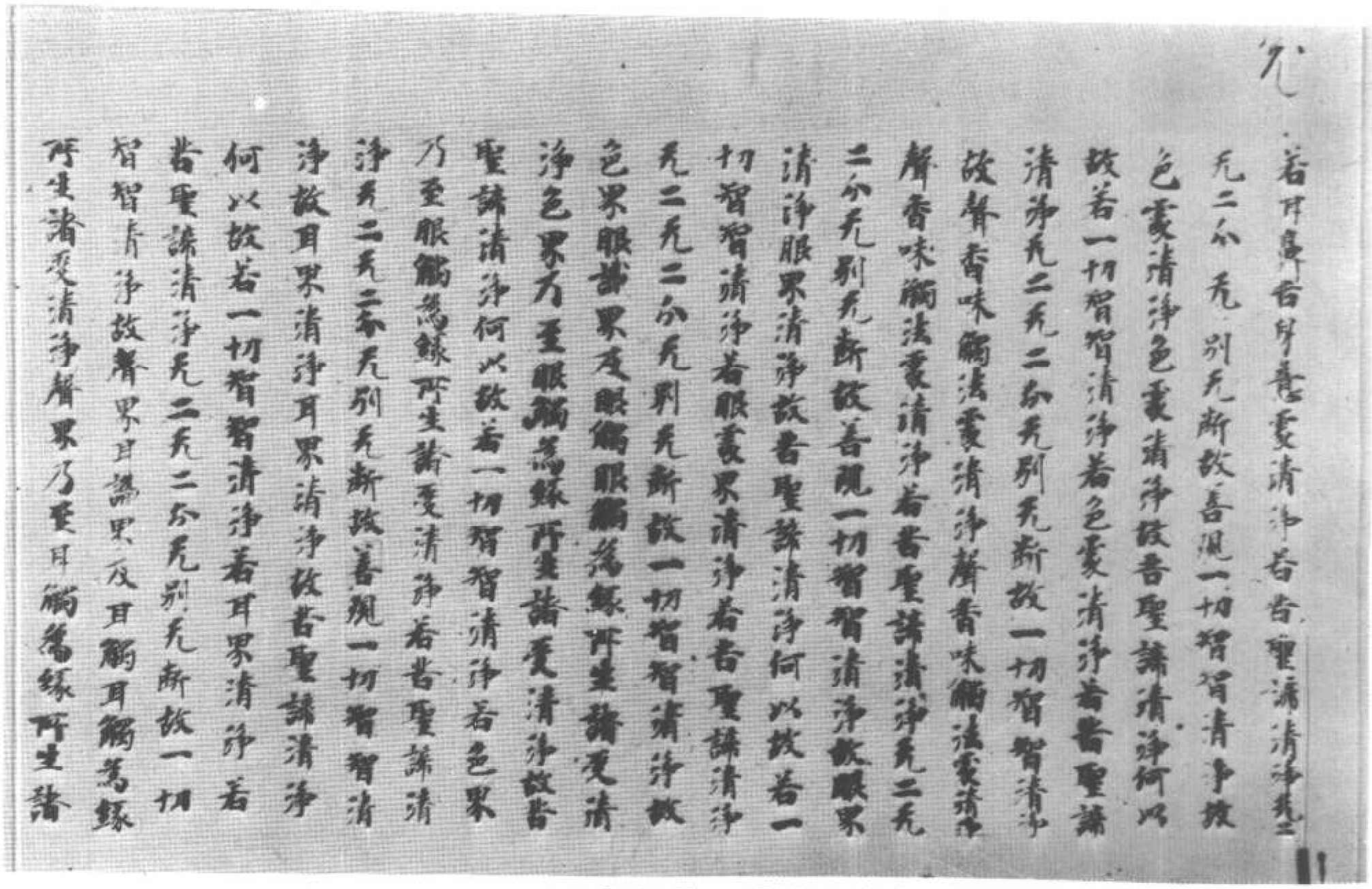
*

若我成佛國中衆生若有不善名者不取正
覺

若我成佛被无量刹中无數諸佛不共嗟嘆
稱歎我國者不取正覺

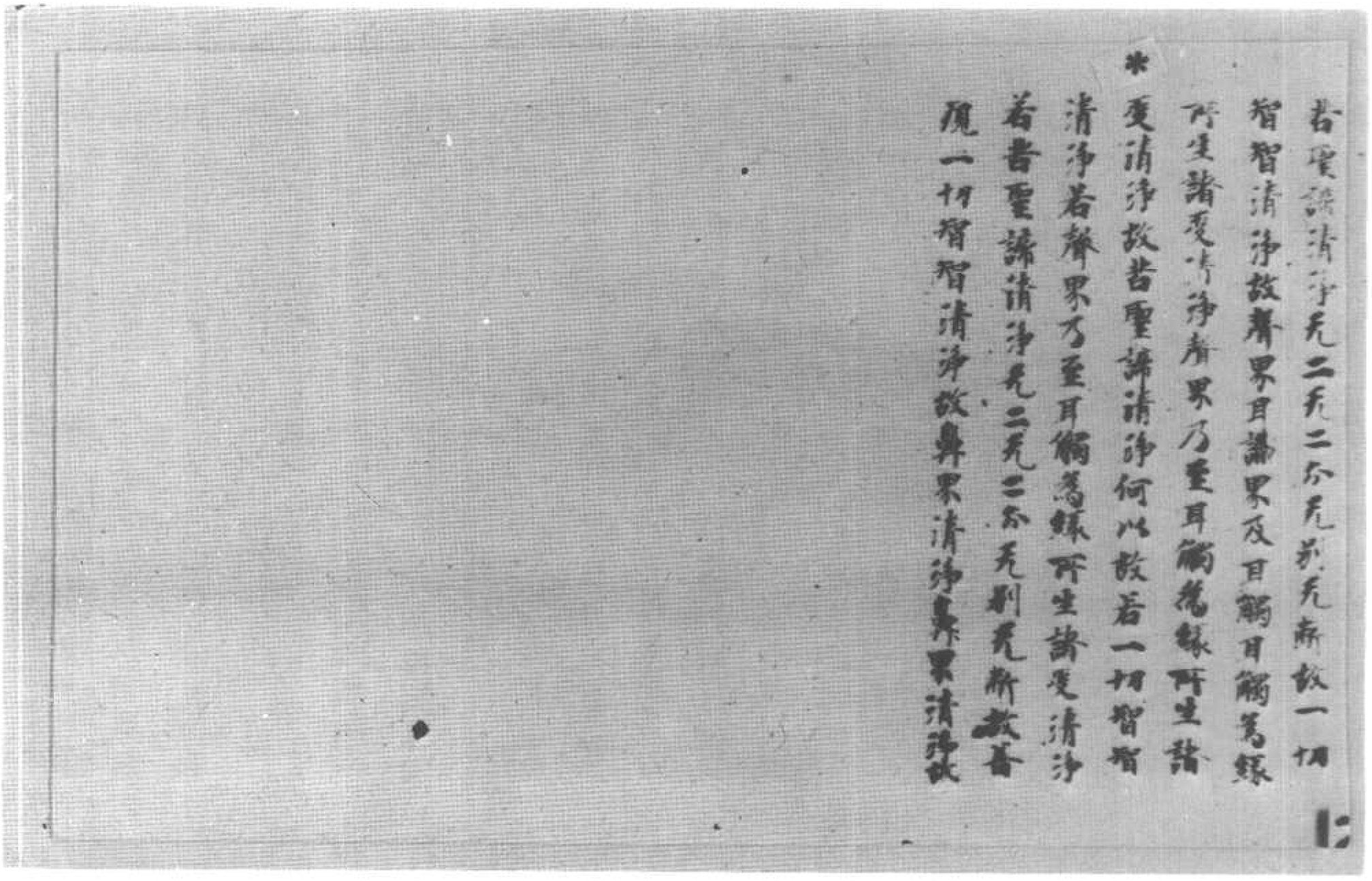
若我證得无上覺時餘佛刹中諸有情類
聞我名已所有善根心心迴向願生我國乃至
十念若不生者不取善提唯除造无間惡
業誹謗正法及諸聖人

若我成佛於他刹生有諸衆生發菩提心及
於我所起清淨念脩以善根迴向願生無樂
彼人臨命終時我與諸比丘衆現其人前若



斯三四七九號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十三

S→T220 6/331A9
W→ 6/331B6



S-536 收藏印

有佛号威音王神智无量将導一切
天人龍神所於供養是佛滅後
有一菩薩名常不輕時四衆
不輕菩薩到其所而說之言
我不輕汝等行道皆當作佛
諸人聞已輕毀罵詈其罪畢已
臨命終時得聞此經六根清淨
神通力故增益壽命廣說是經
皆蒙饒益

世世值佛　恭敬供養
妙法蓮華經如來神力品二十一
尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自
欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫
而供養之尒時世尊於文殊師利等無量百
千万億菩薩摩訶薩及請釋迦牟尼佛分身
立八方四維虛空諸寶樹下師子座上諸佛亦復如是坐
敷無量光獅子座上諸佛亦復如是坐
寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝神力一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿
羅伽緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神
時乃得聞是法華經時說是經
時諸菩薩摩訶薩等
世世受持　如是經典
時乃得聞是法華經
時說是經
已普賢此經

放無量光照此佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲廣長舌相一時普歎俱
共讚揚是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神
力故皆見此娑婆世界無量無邊百千萬億
衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛
共多寶如來在寶塔中坐師子座又見無
量無邊百千萬億菩薩摩訶薩及諸四衆
恭敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜
得未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過
此百千萬億阿僧祇世界有國名
娑婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩
訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所
護念汝等當隨心隨喜亦當礼拜供養釋迦
牟尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑
婆世界作如是言南無釋迦牟尼佛南無釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具妙物皆共遥散娑婆世界而散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此閻浮
佛之上于時十方世界通達無礙如一佛土介時
佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是無量無
邊不可思議若我以是神力於無量無邊百
千萬億阿僧祇劫為囑累故說此經功德
猶不能盡以要言之如來一切所有之法如來
一切自在神力如來一切秘要之藏如來一切甚
深之事皆於此經宣示顯說是故汝等於
如來滅後應一心受持讀誦解說書寫
說備行所在國土若有受持讀誦解說書
寫如說備行若經卷所住之處若於園中
若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若
若殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所以
者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨
多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛於
此而般涅槃介時世尊欲重宣此義而說偈

言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現無量神力
舌相至梵天　身放無數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛合歎喜　及讚未曾有　周閻十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現無量神力
囑累是經故　讚美受持者　於無量劫中　猶故不能盡
是人之功德　無邊無有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者

是人之功德無邊無有窮盡 不可得證除
能持是經者 則為已見我 亦見多寶佛 及諸分身者
又見我今日 救化諸菩薩 能持是經者 令我及分身
滅度多寶佛 一切皆歡喜 十方現在佛 并過去未來
亦見亦供養 亦令得歡喜 諸佛坐道場 所得秘要法
能持是經者 不久亦當得 能持是經者 於諸法之義
名字及言辭 樂說無窮盡 如鳳於空中 一切無障礙
於如來滅後 知佛所說經 因緣及次第 隨義如實說
如日月光明 能除諸幽冥 斯人行世間 能滅衆生闇
教無量菩薩 畢竟住一乘 是故有智者 聞此功德利
於我滅度後 應受持斯經 是人於佛道 決定無有疑

妙法蓮華經觀衆品第二十三

爾時 藥王菩薩摩訶薩 從本土沒 來至此會 以頭面禮
多寶佛塔 畢已 却住一面 合十指爪 以偈讚佛

一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於無量百千萬億阿
僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法令以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大
慈悲無諸慳恪亦無所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳恪
於未來世若有善男子善女人信如來智慧
者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
深妙法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是
說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低
頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然
世尊願不有慮分時釋迦牟尼佛令十方來
諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所
安多寶佛塔還可如故說是語時十方無量
分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛
并上行等無邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等
聞四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆

大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

爾時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩

開一切眾生一切世間天人阿修羅等開佛所說皆
大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

*爾時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少解
說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等及他國來諸菩薩
及此聲聞眾聞皆歡喜合掌佛告宿王華善
哉乃往過去無量恒河沙劫有佛號日月淨
明德如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八
十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲
聞眾佛壽四十萬二千劫菩薩壽亦等之以諸
聲聞有女人見歡喜樂菩薩實樹莊嚴實帳覆
上雨曼陀羅華香散供養佛及諸大眾即從
座起偏袒右肩合掌向佛一時同聲而說偈
言

17

德諸天作天伎樂歌唄於佛以
彼佛為一切眾生喜見菩薩及
聞眾說法華經是一切眾生喜
習苦行於日月淨明德佛法中
求佛滿萬二千歲已得現一切色
三昧已心大歡喜即作念言我
三昧皆是得聞法華經力我今
月淨明德佛及法華經即時入
寶中而雨曼陀羅華摩訶曼陀
坐黑栴檀滿寶牀中如雲而下
才之香此香大銖價直娑婆世
佛作是供養已從三昧起而自
力供養於佛不如以身供養即
陀幌頭華力迎流水服香之飲
香油滿千二百歲已香油塗身
德能前以天寶衣而自纏身以
神通力願而自然身光明遍照
沙世界其中諸佛同時讚言善
男子是真精進是名真法供養
香瓔珞燒香栴香薰香香天繒
栴檀之香如是等種種諸物供
假使國城妻子布施兼所不及
善男子是名

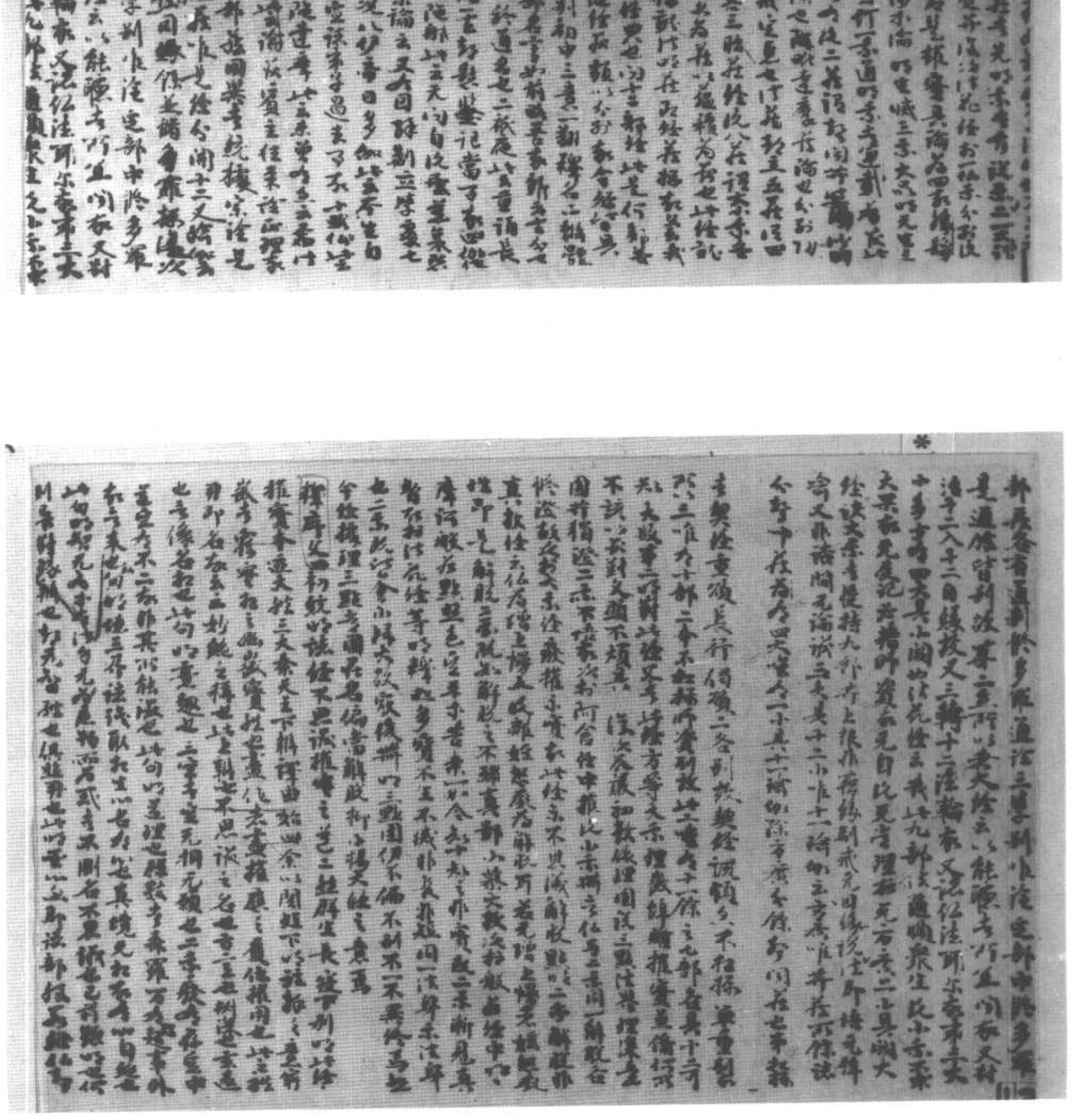
男子是真精進是名真法供養如來若以華
香瓔珞燒香繒香燈香天繒幡蓋及海其岸
將種之香如是等種種諸物供養所不能及
假使國城妻子布施亦所不及善男子是名

* 第一之施於諸施中最尊最上以法供養諸
如來故作是語已而各禮其足繞其身大眾千二百
歲過是已復其身乃盡一切眾生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結加跌坐忽然化生即
為其父而說偈言 一切諸有一
大王今當知 我昔行菩薩 所得諸功
德 是偈已而白父言日月淨明德佛今故現在
其先供養佛已得此一切眾生語言陀羅尼
復聞是法華經八百千萬億那由他恒河沙
depart 婆羅門阿闍梨等偈大王我今當運供養此
佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多羅
樹往到佛所頭面禮足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙 光明照十方 我適見供養 今復還
於時一切眾生喜見菩薩說是偈已而白佛言世
尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告一切
眾生喜見菩薩善男子我泥洹時到滅盡
時至汝可安施牀座我於今夜當般泥洹又
* 勅一切眾生喜見菩薩善男子我以佛法囑
累於汝及諸菩薩大弟子并阿羅多羅三藐
三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶樹
寶臺及給侍諸天悉以付於汝我滅度後所
有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起千千塔如是日月淨明德佛令故現在
見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一切眾
生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而
以燒之火滅已後收取舍利作八萬四千寶瓶
以起八萬四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
蓋懸眾寶鈴尒時一切眾生喜見菩薩自
念言我雖作是供養心猶未足我今當供
養舍利便語諸菩薩大弟子天龍夜叉等
一切大眾汝等當一心念我今供養日月淨明
德佛舍利作是語已即於八萬四千塔前然
百福莊嚴臂七萬二千歲而以供養令眾數求
聲聞經無量河僧祇人發阿耨多羅三藐
三菩提心皆使得住現一切色身三昧尒時諸

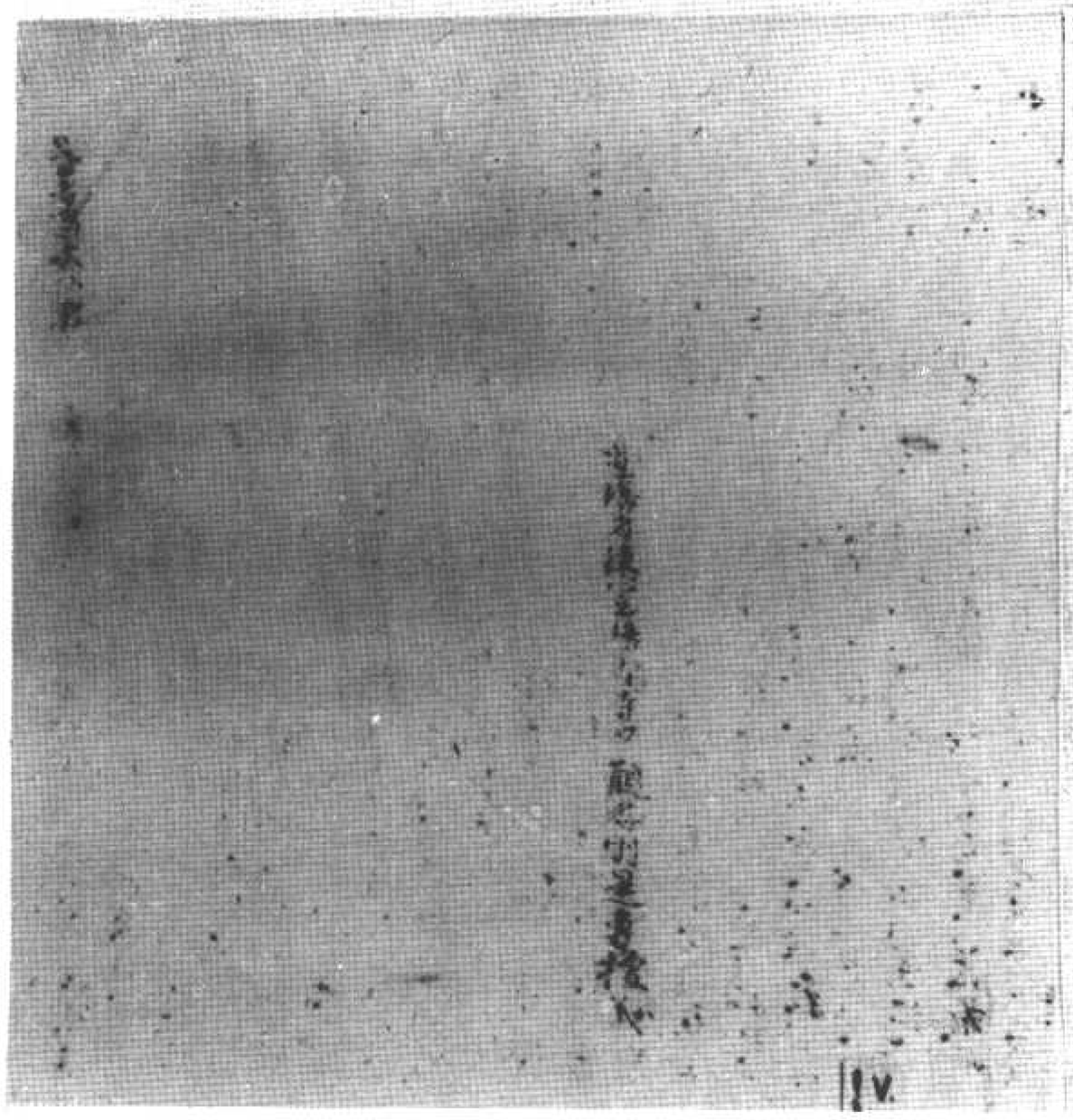
W二T62 954A20

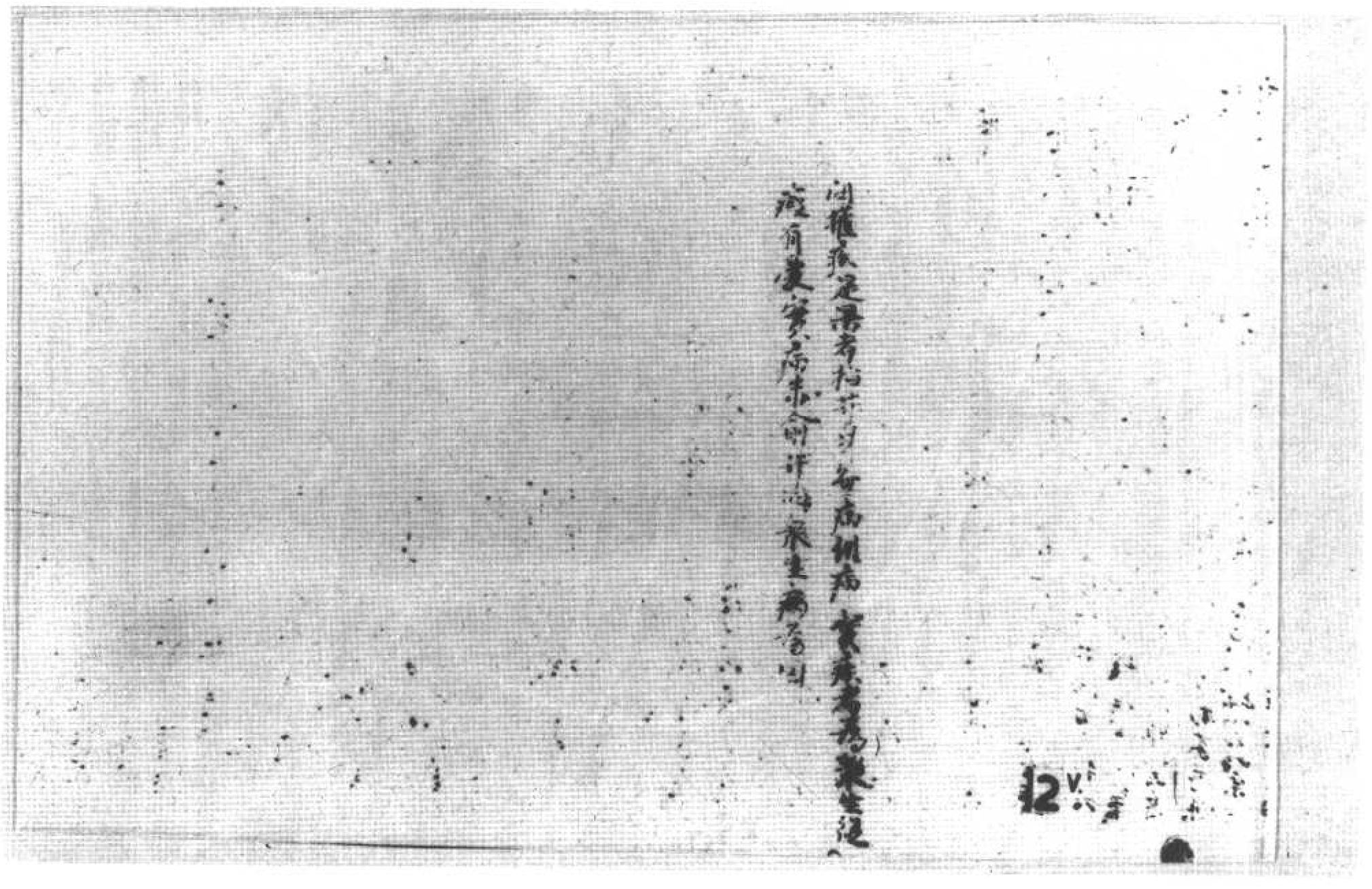
J二T2778 85/502B14~25

教經號共持之好喜故欲顯其神德以弘如來不思議之真四眾
說聽衆供養故說此經故下文云若有請問解說其義如說行
則為諸佛之所讚念其有供養如是人者當知則為供養於
佛又云天帝若善男子善女人受持讀誦供養是經者則為供
養無量無邊不可思議無央數劫阿僧祇福未之多矣翻譯家代有
忍雖西晉之譯法護竺氏　第二翻譯家代者文
善內典錄云教流東漸起秦姚興弘通於後漢永平之年夜夢金人長丈
餘項有日光即問群臣通人傅毅曰臣聞西方有神其名曰佛陛下所夢
為必是乎帝乃遣使中郎蔡愔博士王遵等十八人往天竺訪求佛法
於月支國遇摩騰竺法蘭寫佛經像以白馬負來洛陽明帝為起白馬寺
於洛陽之西門中藏經像之處也自爾佛教流通中夏焉　第三翻譯家代者
如吳時有優婆塞支謙字恭明本月支國僑居中夏漢靈帝末率宗族數百人
入於交阯遭世擾亂南適於吳孫權聞其博學有才慧召見與論經義拜為博
士輔導東宮謙通華戎語言三十六國各異音義轉讀經典以勸化為務
出維摩詰經法華經大阿彌陀經等　第四翻譯家代者如晉時有沙門竺法護
敦煌人也本姓支氏世居大月支國祖父以漢靈帝時入化洛陽因以竺為
姓護年八歲出家事外國沙門曇摩羅剎為師羅剎見護聰敏有異操
謂弟子曰此子智慧非凡當勤誦習以廣大教護既蒙師授又天性敏
達於是無所不究遍學六經及諸子百家莫不精綜貫練護以晉武帝
世來適中夏先後所得胡本正法華經放光般若經等皆護手筆譯
出護於諸國言語及書字三十餘種無不通達音訓辨異才辯若流
故時人稱為敦煌菩薩　第五翻譯家代者如秦時有龜茲國三藏法師鳩摩羅什
其先天竺國人也祖父鳩摩炎什秦言童壽什生而聰悟神解超群
年七歲隨母入龜茲國王迎請供養王妹見而異之謂王曰此兒
有奇相若不早求出家必為大弘佛法之匠王信其言乃令母子俱
出家什母初誦小乘經日數千偈什聰明日誦萬言後遊歷諸國
學遍三藏經論兼明天文五行算數之術莫不窮其深奥什既
名重西域龜茲王白純乃為什於雀梨大寺升高座令什與論師
論議什既論主之師又論義無敵於是龜茲舉國號什為大乘
法師　第六翻譯家代者如唐時有三藏法師玄奘俗姓陳氏洛州緱氏縣人
也祖上世為儒學父親高尚不仕奘幼聰敏有異操年十三隨
兄入洛誦習經典不思議法門經　第七西晉司馬氏武帝泰
始年中有沙門竺法護譯出正法華經十卷名為普曜經　第八西晉惠帝
時有沙門竺法護譯出大阿彌陀經　第九西晉末年有沙門竺法護譯出
維摩詰經名為毗摩羅詰經　第十西晉末年有沙門竺法護譯出賢劫
經名為賢劫定意經　第十一姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出維摩詰經
名為維摩詰所說經亦名不思議解脫經　第十二姚秦時有沙門鳩摩羅什
譯出妙法蓮華經名為妙法蓮華經　第十三姚秦時有沙門鳩摩羅什
譯出大阿彌陀經　第十四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出大智度論
名為摩訶般若波羅蜜大智度論　第十五姚秦時有沙門鳩摩羅什
譯出中論名為中觀論　第十六姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出十二門論
名為十二門論　第十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出百論名為百論
第十八姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出十住毗婆沙論名為十住毗婆沙
論　第十九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出成實論名為成實論　第二十
姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出禪法要解名為禪法要解　第二十一姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出坐禪三昧經名為坐禪三昧經　第二十二姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出思惟略要法名為思惟略要法　第二十三姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出自在王菩薩經名為自在王菩薩經　第二十四
姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出小品般若經名為小品般若經　第二十五
姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出新賢劫經名為新賢劫經　第二十六姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出彌勒成佛經名為彌勒成佛經　第二十七姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出彌勒下生經名為彌勒下生經　第二十八姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出彌勒大成佛經名為彌勒大成佛經　第二十九
姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出彌勒來時經名為彌勒來時經　第三十
姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出文殊師利問菩提經名為文殊師利問菩提
經　第三十一姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出文殊師利問經名為文殊師
利問經　第三十二姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為禪陀迦
王說法要偈名為龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈　第三十三姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩勸誡王頌名為龍樹菩薩勸誡王頌
第三十四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩傳名為龍樹菩薩傳
第三十五姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出提婆菩薩傳名為提婆菩薩傳
第三十六姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出馬鳴菩薩傳名為馬鳴菩薩傳
第三十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為友人書名為龍樹
菩薩為友人書　第三十八姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為
親友書名為龍樹菩薩為親友書　第三十九姚秦時有沙門鳩摩羅什
譯出龍樹菩薩為提婆菩薩書名為龍樹菩薩為提婆菩薩書　第四十
姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為羅睺羅書名為龍樹菩薩為
羅睺羅書　第四十一姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第四十二姚秦時有
沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍
樹王說法要偈　第四十三姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第四十四姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩
為龍樹王說法要偈　第四十五姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第四十六
姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第四十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第四
十八姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為
龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第四十九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
第五十姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第五十一姚秦時有沙門鳩摩羅
什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第五十二姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王
說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第五十三姚秦時有
沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈　第五十四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第五十
五姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為
龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第五十六姚秦時有沙門鳩摩羅什
譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第五十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第五十八姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第五十九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第六十姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第六十一姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第六十二姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第六十三姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第六十四姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第六十五姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第六十六姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第六十七姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第六十八姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第六十九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第七十姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第七十一姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第七十二姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第七十三姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第七十四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第七十五姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第七十六姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第七十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第七十八姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第七十九姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第八十姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出
龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
第八十一姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第八十二姚秦時有沙
門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈　第八十三姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第
八十四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要
偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第八十五姚秦時有沙門
鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍
樹王說法要偈　第八十六姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第八
十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第八十八姚秦時有沙門鳩
摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈　第八十九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩
為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第九十
姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為
龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第九十一姚秦時有沙門鳩摩羅
什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說
法要偈　第九十二姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍
樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第九十三姚
秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈　第九十四姚秦時有沙門鳩摩羅什
譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第九十五姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第九十六姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第九十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第九十八姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第九十九姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第一百姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出
龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
第一百一姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百二姚秦時有沙
門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈　第一百三姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第
一百四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要
偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百五姚秦時有沙門
鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍
樹王說法要偈　第一百六姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一
百七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百八姚秦時有沙門鳩
摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈　第一百九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩
為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百
十姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名
為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百十一姚秦時有沙門鳩
摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈　第一百十二姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一
百十三姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要
偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百十四姚秦時有沙
門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈　第一百十五姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第
一百十六姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百十七姚秦時有
沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩
為龍樹王說法要偈　第一百十八姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出
龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
第一百十九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說
法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百二十姚秦時
有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈　第一百二十一姚秦時有沙門鳩摩羅什
譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第一百二十二姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百二
十三姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百二十四姚秦時有沙
門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈　第一百二十五姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出
龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
第一百二十六姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王
說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百二十七姚
秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百二十八姚秦時有沙門鳩摩
羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王
說法要偈　第一百二十九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一
百三十姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要
偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百三十一姚秦時有
沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩
為龍樹王說法要偈　第一百三十二姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要
偈　第一百三十三姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍
樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百三十
四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名
為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百三十五姚秦時有沙門
鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍
樹王說法要偈　第一百三十六姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第
一百三十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說
法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百三十八姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第一百三十九姚秦時有沙門鳩摩羅
什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說
法要偈　第一百四十姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百四
十一姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百四十二姚秦時有沙
門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈　第一百四十三姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出
龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
第一百四十四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王
說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百四十五姚
秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百四十六姚秦時有沙門鳩摩
羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王
說法要偈　第一百四十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一
百四十八姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百四十九姚秦時
有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈　第一百五十姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要
偈　第一百五十一姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍
樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百五十
二姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名
為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百五十三姚秦時有沙門
鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍
樹王說法要偈　第一百五十四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第
一百五十五姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說
法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百五十六姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第一百五十七姚秦時有沙門鳩摩羅
什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說
法要偈　第一百五十八姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩
為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百
五十九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要
偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百六十姚秦時有沙
門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈　第一百六十一姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出
龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
第一百六十二姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王
說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百六十三姚
秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百六十四姚秦時有沙門鳩摩
羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王
說法要偈　第一百六十五姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一
百六十六姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百六十七姚秦時
有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈　第一百六十八姚秦時有沙門鳩摩羅什
譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第一百六十九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百七
十姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名
為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百七十一姚秦時有沙門
鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍
樹王說法要偈　第一百七十二姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第
一百七十三姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說
法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百七十四姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第一百七十五姚秦時有沙門鳩摩羅
什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說
法要偈　第一百七十六姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩
為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百
七十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要
偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百七十八姚秦時有
沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩
為龍樹王說法要偈　第一百七十九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要
偈　第一百八十姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百八十一
姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為
龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百八十二姚秦時有沙門鳩
摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈　第一百八十三姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第
一百八十四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說
法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百八十五姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第一百八十六姚秦時有沙門鳩摩羅
什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說
法要偈　第一百八十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩
為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百
八十八姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要
偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百八十九姚秦時有
沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩
為龍樹王說法要偈　第一百九十姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出
龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
第一百九十一姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王
說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百九十二姚
秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百九十三姚秦時有沙門鳩摩
羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王
說法要偈　第一百九十四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一
百九十五姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百九十六姚秦時
有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈　第一百九十七姚秦時有沙門鳩摩羅什
譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第一百九十八姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第一百九
十九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百姚秦時有沙門鳩摩
羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王
說法要偈　第二百一姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百二
姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為
龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百三姚秦時有沙門鳩摩羅
什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說
法要偈　第二百四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍
樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百五姚
秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百六姚秦時有沙門鳩摩羅什
譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第二百七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百八姚秦
時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹
菩薩為龍樹王說法要偈　第二百九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第二百十姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百十一姚
秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百十二姚秦時有沙門鳩摩羅
什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說
法要偈　第二百十三姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百十
四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名
為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百十五姚秦時有沙門鳩
摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹
王說法要偈　第二百十六姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二
百十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要
偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百十八姚秦時有沙
門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈　第二百十九姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第
二百二十姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百二十一姚秦時
有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩
薩為龍樹王說法要偈　第二百二十二姚秦時有沙門鳩摩羅什
譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法
要偈　第二百二十三姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百二
十四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百二十五姚秦時有沙
門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為
龍樹王說法要偈　第二百二十六姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出
龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈
第二百二十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王
說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百二十八姚
秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百二十九姚秦時有沙門鳩摩
羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王
說法要偈　第二百三十姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩
為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百
三十一姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要
偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百三十二姚秦時有
沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩
為龍樹王說法要偈　第二百三十三姚秦時有沙門鳩摩羅什譯
出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要
偈　第二百三十四姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍
樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百三十
五姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名
為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第二百三十六姚秦時有沙門
鳩摩羅什譯出龍樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍
樹王說法要偈　第二百三十七姚秦時有沙門鳩摩羅什譯出龍
樹菩薩為龍樹王說法要偈名為龍樹菩薩為龍樹王說法要偈　第
二百三十八姚秦時有沙門鳩摩

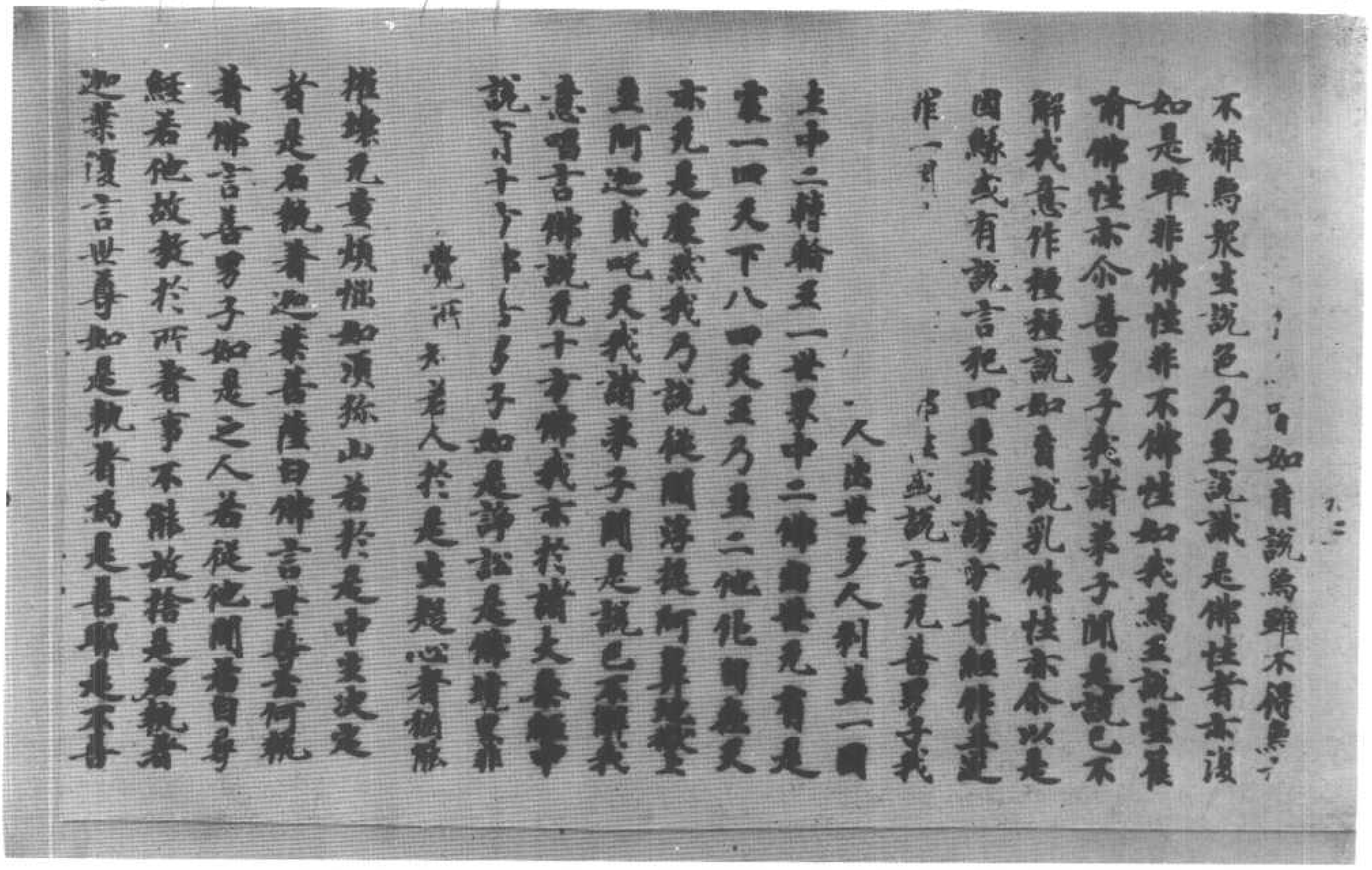


W→S/5102/18





S→T374 12/569A2 55 14-35



者是名執著迦葉菩薩白佛言世尊云何執
著佛言善男子如是之人若從他聞若自尋
經若他故教於所著事不能放捨是名執著
迦葉復言世尊如是執著為是善耶是不善
耶不善世尊如是執著不名為善何以故不能
捨離 ※ 乎善男子云何迦葉復言世尊如是人者本
自不起云何說言不捨離起同善男子夫不起
者即是起也世尊若有人謂須陀洹人不墮
三惡是人亦當名為起善男子是可名定
不得名起何以故善男子譬如有人先見人
斷後時夜行還見杭根便生起想彼
善男子如是 心想是涉門耶是人先見半與水半後還見半便生起想彼
如人先見半與水半後還見半故我亦不說頭
是半耶是水半乎善男子一切衆生先見二
物後便生起何以故心不了故我亦不說頭
陀洹人有墮三惡不墮三惡是人何故生於
起心迎葉言世尊如佛所說要先見已然後
起者有人夫見二種物時亦復生起何等是
耶所謂生緣世尊譬如有人路過濁水黑表
曾見而亦生起如是水者深耶淺耶是人表

※ 見云何生起善男子夫涅槃者即是斷苦非
涅槃者即是苦也一切衆生見有二種見苦
非苦苦非苦者即是飢渴寒熱瞋病瘡癰
隱老疰生死繫縛解脫恩愛別離怨憎衆會
衆生見已即便生起當有善竟遠離如是苦
恼 下去校讀 生於涅槃中而生起也汝意
若謂是人先表未見濁水云何起者是義不
然何以故是人先於餘處見已是故於此表
曾到處而復生起世尊是人先見濁淺處時
已不生起於今何故而復生起佛言善男子
本未行故所以生起是故我言不了故起迎
葉善薩白佛言世尊如佛所說起即是苦苦
即是起為是誰耶善男子斷善根者迎葉言
世尊何等人輩能斷善根善男子善有聰明
慧利根能善分別遠離善友不親惡業不
善思惟不如法住如是之人能斷善根離是
四事心自思惟見有施物何以故施者即是
捨於財物若施有報當知施主常應受貧窮何

善思惟不如法住如是之人能斷善根離是
四事心自思惟无有施物何以故施者即是
捨於財物若施有報當知施主常應貧窮何
以故子果相似故是故說言无因无果若如
是說无因无果是則名為斷善根也復作是
念施主受者及以財物三事无常无有得住
若无得住云何說言此是施主受者財物若
无受者云何得果以是義故是无因无果若如
是說无因无果當知是人能斷善根復作是
念施主施時有五事施受者受已或時作善
或作不善而是施主亦復不得善不善果如
世間法從子生果果還作子因即施主果即
受者而是受者不能以此善法令施主
得以是義故无因无果若如是說无因无果
當知是人能斷善根復作是念无有施物何
以故施物无記若是无記云何而得善果報
耶无善惡果即是无因无果若如是說无
善惡果報是故无施无因无果若如是說无
因无果當知是人能斷善根復作是念施者
即意若如是者无見无對非是色法若非是
色云何可施是故无施无因无果若如是說
即意若如是者无見无對非是色法若非是
色何可施是故无施无因无果若如是說
无因无果當知是人能斷善根復作是念一
切世間有四種无一者未生名无如牛角龜毛
聚生父母非聚生因復作是念一切世間有四種无一者未生名无如
牛角龜毛

母死時子不必死是故父母非衆生因緣作是念若言父母衆生因緣者應因父母常生衆生共而護有化生濕生是故當知非因父母而生衆生也護作是念自有衆生非因父母而得生長譬如孔雀聞雷震聲而便得孕又如青雀歐雄雀淚而便得孕如命命鳥見雄雀洋即便得身性是念時如其不遥喜如識者當知是人能斷善根護作是念一切世間无善悉果何以故有諸衆生具十善法業行慈施勲脩功德是人亦復亦病集身中羊悉皆有之八聖道者具性平等不應如是一財物損失多諸憂苦有行十惡性貪嫉懶惰慳悋悉不脩諸善身安无病終保年壽多饒財寶无諸愁苦是故當知見善悉果護作是念聖人皆有同凡夫法所謂飲食道護作是念聖人有身受五欲樂亦護罵辱三惡道中有人行惡命終生於人天之中是故當知无善惡果護作是念一切聖人有二種說或說煞生得善果報或說煞生得惡果報是故當知聖若不定我云何定是故當知无善惡果護作是念一切世間无有聖人何以故若言聖人應得成道一切衆生具煩惱時脩正道者當知是人亦道煩惱

有聖人何以故若言聖人應得成道一切衆生具煩惱時脩正道者當知是人亦道煩惱一時候有若一時有當知亦道不能破結若一切世間无有聖人護作是念自有衆生非因父母而故當知一切世間无有聖人護作是念无明緣行乃至生緣老死是十二因緣一切衆生等共有之八聖道者具性平等亦應如是人得時一切應得一人脩時應一切若滅何以故煩惱等故而令不得是故當知无有亦道護作是念聖人皆有同凡夫法所謂飲食行住坐卧屎尿寒熱憂愁懊惱若聖道應當永斷如是等事如其不斷當知无道護作是念聖人有身受五欲樂亦護罵辱捶打於人嫉妬惱惱受於苦樂作善惡業是因緣故知无聖人若有道者應斷是事是事不斷當知无道護作是念多諸愚癡者名為聖人何因緣故名為聖人道因緣故名為聖若道性滿應便應斷念一切衆生不得脩已斷後有得如其无應何故聖人因得聖道

若道世情隱便應隱念一切衆生不得隱已然後才得如其无隱何故聖人悉得聖道

能斷隱耶是故當知世无聖道道作是念一切四大不從因生等有是一大性不應衆生是虛妄到彼不應到若有聖道彼是如是然今不尒是故當知世无聖人道作是念若諸聖人有一涅槃當知是則无有聖人何以故不可得故常住之法亦不可得不可求捨若諸聖人涅槃多者是則无常何以故可數法故涅槃若一一人得一切應得涅槃若一切人得一涅槃者云何言無量衆生當般涅槃言無量者其性自滅是故應无常若諸聖人是故當知无有聖人是故當知无有聖道作是念聖人之道非因緣得若聖人道非因緣得何故一切不作聖人若一切人非聖人者當知是則无有聖人及以聖道道作是念聖說亦有二因緣一者從他聞法二者內自思惟是二因緣若從緣生所從緣生復從緣生如是展轉有无窮過若是二事不從

*

內自思惟是二因緣若從緣生所從緣生如是展轉有无窮過若是二事不從緣生一切衆生何故 不得作是觀時能斷諸善根善男子若有衆生深見如是无聖人解斷信等五根善男子斷善根者非是下劣惡鈍之人非天中及三惡道破佛法僧乃至謗菩薩如佛言世尊如是之人何時當能還生善根佛言善男子是人二時還生善根初入地獄出地獄時善男子善有三種道報未熟是故不名斷過去果斷名為斷迴善薩白佛言世尊若斷三世因故名斷善根人即有佛性如是佛性為過去為是現在為是未來為過三世若過去者云何名常佛性未常是故當知非過去也若未來者云何名常何故佛說一切衆生必定當得若必定得云何言斷善根云何常何故復言必得可見如來未說佛性有六一常二真三實四善五淨六可見善根有佛性者則不得名斷善根也若无佛性云何復言一切衆生悉有佛性若言佛性

有六一常二真三實四善五淨六可見若斷
善根有佛性者則不得名斷善根也善男佛
性者云何復言一切衆生悉有佛性若言佛性
亦有亦斷云何如來復說是常佛言善男子
如來世尊為衆生故有四種答一者定答二
者分別答三者置答四者反質答善男子云
何定答若問惡業得善果耶不善果耶不是應
定答得不善果善亦如是若問如來一切智
不是應定答是一切智者悉有如來亦爾若問
是應定答必定清淨若問如來弟子如法住
不是應定答有如法住是名定答云何分別
答如我所說四真諦法云何為四苦集滅道
何謂苦諦有八苦故名為苦諦云何集諦五
陰因故名為集諦云何滅諦分別滅諦云何
道諦三十七助道法
畫故名為滅諦云何道諦分別答云何應問
為道諦是名分別答云何應問答如我所說
一切法無常有問言如來世
於無常答言如來為法故說無常無

亦介如我所說一切法燒他又問言如來世
尊為何法故說一切燒答言如來為貪瞋癡
說一切燒善男子如來十力四無所畏大慈

說一切燒善男子如來十力四無所畏大慈
大悲三念處首楞嚴等八分億諸三昧門三
十二相八十種好五智印等三十五千諸三
昧門金剛定等四千二百諸三昧門方便三
昧無量無邊如是等法是佛性如是佛性
則有七事一常二樂三樂四淨五真六實七
善是名分別答善男子復身善薩佛性有六
一常二淨三真四實五善六少見是名分別
答如淨光問斷善根人有佛性者亦有如來
佛性亦有復身佛性是二佛性都未來故得
名為見畢定得故得名為有是名分別答如
來佛性非過去非現在非未來復身佛性現
在未來少可見故得名現在未見故名為
未來如來未得阿耨多羅三藐三菩提時佛
性因故亦是過去現在未來則不介有是
三世有非三世復身善薩佛性因故亦是過
去現在未來果亦如是是名分別答九住善
薩佛性六種一常二善三真四實五淨六可
見佛性因故亦是過善現在未來果亦如是
是名分別答八住善薩下至六住佛性因故亦是
一真二實三淨四善五可見佛性因故亦是

月佛性因故亦是過去現在未來果亦如是
是名分別荅八住菩薩下垂六住佛性五事
一真二實三淨四善五可見佛性因故亦是
＊過去現在未來果亦如是是名分別荅五住
菩薩下垂初住佛性五事一真二實三淨四
可見五善不善男子是五種佛性六種佛
性七種佛性斷善根人必當得故故得言有
是名分別荅若有說言斷善根者定有佛性

定見佛性是名見荅迦葉菩薩言世尊我問
不荅乃名見荅如來今者何因緣荅而不荅
荅善男子我亦不說見而不荅乃說見荅善
男子如是見荅復有二種一者速出二者遲
若以是義故得名見荅迦葉菩薩白佛言世
尊如佛所說云何名見荅見未來果未過去
現在未來非是過去現在未來佛言善男子
言善男子五陰二種一者因果是因五陰
陰是過去現在未來是果五陰亦是過去現
在未來亦非過去現在未來善男子一切凡
夫明頻惱悉皆是佛性何以故佛性因故能
見明頻惱等無慙是佛性何以故佛性因故能
見明行及諸頻惱得善五陰是名佛性從善
五陰乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提是故

＊
見明行及諸頻惱得善五陰是名佛性從善
五陰乃至獲得阿耨多羅三藐三菩提是故
我於經中先說眾生佛性如雜色物是見明
是見明行等一切頻惱乳者即是善五陰也
是故我說從諸頻惱及善五陰得阿耨多羅
三藐三菩提如來眾生身皆從猶血而得成熟
佛性亦令須陀洹人斯陀含人斯陀含人
性如乳阿那含人佛性猶如酪阿羅漢人猶
如生蘇從斯支佛至十住菩薩猶如熟蘇如
來佛性猶如醍醐善男子現在頻惱為住報
故令諸眾生不得覩見如雪山中有忍辱草
一切牛皆能得食佛性亦令是名分別荅迦
葉菩薩白佛言世尊五種六種七種佛性若
未來有者云何說言斷善根人有佛性耶佛
言善男子如諸眾生有過去非果非因是果
生現在得受果報有未來非果非因是因
生果有現在頻惱若見頻惱一切眾生應當
了了現見佛性是故斷善根人以見在頻
惱因緣能斷善根未來佛性力因緣故還生
善根迦葉言世尊未來云何能生善根善男
子猶如燈日雖復未生亦能破闇未來之生

善根迦葉言世尊未來云何能生善根善男
子猶如燈日雖復未生亦能破闇未來之生
* 能生衆生未來佛性亦復如是是名分別善
迦葉菩薩白佛言世尊若言五陰是佛性者
云何說言衆生佛性非內非外佛言善男子
何因緣故如是說衆生佛性是
中道耶迦葉言世尊我實不知不見意直以衆生
於此中道不能解故故發斯問善男子衆生
不解即是中道或時有解或有不解善男子
我為衆生得聞解故說言佛性非內非外何
以故凡夫衆生或言佛性五陰中如器中
有果或言離陰而有猶如虛空是故如來說
於中道衆生佛性非內六入非外六入內外
合故名為中道是故如來宣說佛性即是中
道非內非外故名中道是名分別善男子
男子云何名為非內非外善男子或言佛性
即是外道何以故菩薩摩訶薩於无量劫中備集
外道若離內道則不能得阿
乃得阿耨多羅三藐三菩提是故佛性即是
外道或言佛性即是內道何以故菩薩雖於
无量劫中備集外道若離內道則不能得阿

性是外謂檀波羅蜜從檀波羅蜜得阿耨多
羅三藐三菩提是以說言檀波羅蜜即是佛
* 性或有說言佛性是內謂五波羅蜜何以故
離是五事當知則无佛性因果以是說言五
波羅蜜即是佛性是故如來應此二處說言
佛性非內非外亦內亦外是名中道復次善
男子或有說言佛性在內譬如力士頂上寶
珠何以故常樂我淨如實珠故是以說言佛
性在內或有說言佛性在外如貧實藏何以
故方便見故佛性亦尒在衆生外以方便緣
得見之是故如來應此二處說言佛性非內
非外亦內亦外是名中道善男子衆生佛性
非有非无所以者何佛性雖有非如虛空何
以故世間虛空雖以无量善巧方便不可得
見佛性可見是故雖有非如虛空佛性雖无
不同蒐角何以故兎角雖以无量善巧
方便不可得生佛性可生是故雖无不同蒐
角是故佛性非有非无亦有亦无何名有
一切悉有是諸衆生不斷不滅猶如燈炎乃
至得阿耨多羅三藐三菩提是故名有云何
名无一切衆生現在未有一切佛法常樂我

116

* 淨是故名无有无合故即是中道是故佛說
衆生佛性非有非无善男子如有人問是種
子中有果无耶應定荅言亦有亦无何以故
離子之外不能生果是故名有子亦出芽是
故名无以是義故亦有亦无所以者何時節
有異其體是一衆生佛性亦復如是善言衆
生中別有佛性者是義不然何以故衆生即
佛性佛性即衆生直以時節因緣故名有異
子若有問言是子能生果不是果能生子不
應定荅言亦生不生譬如世人說乳中有酪
是義云何善男子若有說言乳中有酪是名
執著若言无酪是名虛妄雖是二事悉皆說
言亦有亦无何以故名有從乳生酪因即是乳
果即是酪是名為有云何名无色味各異服
用不同熱病服乳下病服酪乳生冷病酪生
熱病善男子若言乳中有酪性者乳即是酪
酪即是乳其性是一何因緣故乳在先無酪
不先生若有因緣一切世人何故不說若无

酪即是乳其性是一何因緣故乳在先出酪
不先生若有因緣一切世人何故不說若先
*、因緣何故酪不先出若酪不先出誰作次第
乳酪生蘇熟蘇醍醐是故知酪先先今有善
先先今有是先常法善男子若有說言乳有
酪性能生於酪水先酪性故不生酪是義不
然何以故水草亦有乳酪之性所以者何因
於水草則出乳酪若言乳中必有酪性水草先
者是名虛妄何以故心不善故故名虛妄善男
子若言乳中定有酪者酪中亦應定有乳性
何因緣故乳中出酪酪不出乳若先因緣當
知是酪本先今有是故有者應言乳中亦有
酪性非先酪性善男子是故如來於是經中
說如是言一切衆生定有佛性是名為善若
先佛性是名虛妄智者應說衆生佛性亦有
亦先善男子四事和合生於眼識何等為四
眼色明欲是眼識性非眼非色非明非欲從
和合故便得出生如是眼識本先今有已有
還先是故當知先有本性乳中酪性亦復如
是若有說言水先酪性故不出酪是故乳中
定有酪性是義不然何以故善男子一切諸

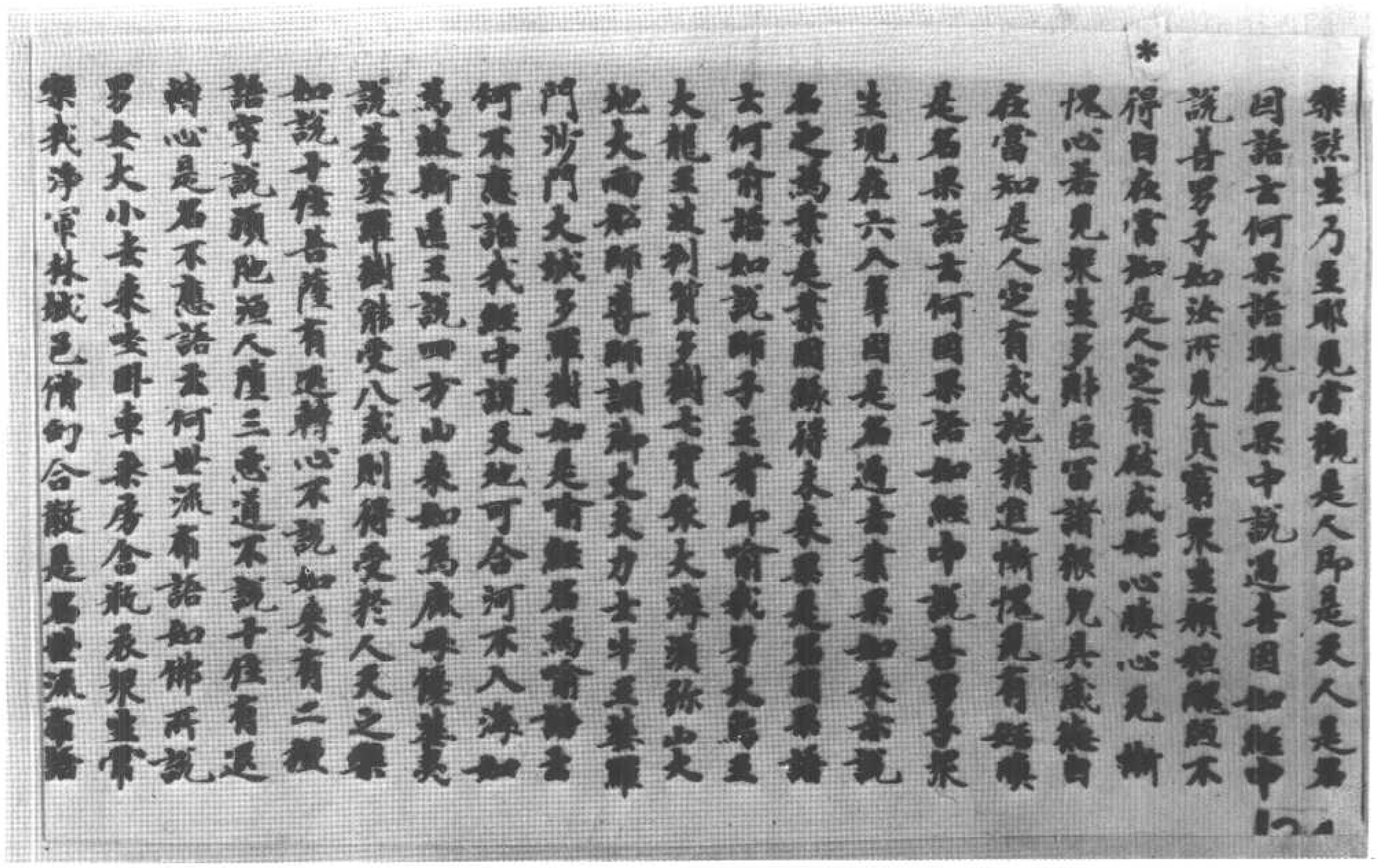
還先是故當知先有本性乳中酪性亦復如
是若有說言水先酪性故不出酪是故乳中
定有酪性是義不然何以故善男子一切諸
*、法異因異果亦非一因生一切果非一切果
從一因生善男子如從四事生於眼識不可
復說從此四事應生耳識善男子雖於方便
乳中得酪酪出生蘇不得如是要須方便善
男子智者不可見雖方便得乳得酪謂得生
蘇亦應如是雖方便得善男子是故我於是
經中說因生故法有因滅故法先善男子如
鹽性鹹能令非鹹使酪若非鹹物先有鹹性
皆有鹹性微故不知由此微性鹽能令鹹若
本先性雖復有鹽不能令鹹譬如衆生佛性亦有
四大緣乃四大而得增長乎生枝葉體性亦
尒者是義不然何以故不鹹之物先有鹹性
者鹽亦應有微不鹹性是鹽若有如是二性
何因緣故雖不鹹物不可獨用是故知鹽本
先二性如鹽一切不鹹之物亦復如是善言
外四大雖力能增長內四大者是義不然何

乳之性如醍一切不能之物亦復如是善言
外四大轉力能增長內四大者是義不然何
以故次第說故不定方便乳中得酪生蘇乃
至一切諸法皆不如是非方便得增外四大
亦復如是若說能外四大增內四大不見從
內四大增外四大如尸利沙葉先於賢見
昇曜時葉剛出生是長五可如是葉漸漸
圓於外四大增善男子如來所說十二部經
或隨自意說或隨他意說或隨自他意說
何名為隨自意說如五百比丘問舍利弗大
德佛說身圓何者是舍利弗言大德汝
等未容得正解脫自應識之何況之佛言汝久知
問耶有比丘言大德我未雅得正解脫時得
謂見明即是身圓作是說已復有說言大德我
實雅得阿羅漢果亦是阿羅漢而實未得
即是身圓作是說時得阿羅漢果已有說
名色六入事受愛水有生身
國命時五百比丘各各自說已共往
佛所聲首佛足右遶三通礼舍利弗已却坐一
面各以如上已所解義向佛說之舍利弗白
佛言世尊如是諸人誰是正說誰不正說佛
告舍利弗善哉善哉一一比丘皆正非正說舍

面各以如上已所解義向佛說之舍利弗白
佛言世尊如是諸人誰是正說誰不正說佛
告舍利弗善哉善哉一一比丘皆正說舍
利弗言世尊佛意云何佛言舍利弗我為欲
眾生說言父母即是身因如是等雖名隨
自意說云何名為隨他意說如犯吒羅長者
來至我所作如是言瞿曇汝知幻不若汝知幻不若
若即大幻人若不知者非一切智我言長者
知幻之人名幻人耶長者言長者言善哉善哉長
之人即是幻人佛言長者今亦知幻人耶長者言
至有猶阿羅名曰最上於阿羅漢中得不
羅漢我久知之佛言汝久知者可得不是猶
阿羅不長者言瞿曇我雖知彼是猶阿羅
我此身非猶阿羅佛言長者汝得是義知猶
阿羅非猶阿羅我今何故不得知幻而非幻
乎長者我實知幻知幻人知幻果報知
術我知然知然人知然果報知然解脫乃至
知耶見知耶見人知耶見果報知耶見猶
長者若說非幻之人名為幻人非耶見人說
耶見人得无量罪長者言瞿曇如汝所說我
得大罪我今所有悉以相上奉施汝婆斯

耶見人得免重罪長者言羅雲如汝所說我
得大罪我今所有悉以相上幸莫令後致斯
* 佢王知我此事佛言長者是罪因緣不必夫
財乃當因是墮三惡道是時長者聞悉遍身
心生恐怖白佛言聖人我今夫意雖得大罪
聖人今者是一切智亦應當知雖得解脫我
當云何得脫地獄餓鬼畜生今時佛為說四
真諦長者聞已得須陀洹果心生懺悔如佛
所誨我本愚癡佛非幻人而言是幻我從今
日歸依三寶佛言善哉善哉長者是名隨他
意說云何名為隨自他說如我所說如一切
世間智者說有我亦說有有人說無我亦說
無世間智人說五欲樂有無常敗壞亦有人
說五欲樂有常不敗壞我亦說有世間智人說五欲
無有是處我亦如是說無是名隨自他
說善男子如我所說十住菩薩少見佛性
名隨他意說何故名少見十住菩薩行未
滿足三昧三千陀門是故了了自知不得阿
耨多羅三藐三菩提不見一切衆生定得阿
耨多羅三藐三菩提是故我說十住菩薩少
分見佛性善男子我常宣說一切衆生悉有

耨多羅三藐三菩提是故我說十住菩薩少
分見佛性善男子我常宣說一切衆生悉有
* 佛性是名隨自意說一切衆生不斷不滅乃
至得阿耨多羅三藐三菩提是故我今隨自
意說一切衆生悉有佛性煩惱覆故不能得
見我說如是汝說未爾是名隨自他意說善
男子如來或時為一法故說無量法如無中
說一切凡行因善知識一切凡行因善知
識善知識則已攝盡如我所說一切
見為因一切惡行因見無量若說那見則已
攝盡或說阿耨多羅三藐三菩提信心為因
是菩提因乃至廣說信心則已攝盡無量
男子如來非說見無量法以為佛性猶如
於陰入界也善男子如來說法為衆生故有
七種語一者因語二者果語三者因果
者有語五者不應說語六者無語之者
如意語士何名因語現在因中說未來果
我所說善男子汝見衆生衆緣乃生
見當觀是人即地獄人善男子若有衆生不
衆緣生乃至耶見當觀是人即是天人是名
因語士何果語現在果中說過去因如
說善男子如汝所見貴窮衆生順應不



眾然生乃至聚見當觀是人即是天人是名
回語云何果語現在果中說過去因如維中說
說昔男子如汝所見衆生頻婆羅王貪著五欲
得自在當知是人定有慈悲心慚愧心見衆生
是名果語云何因語過去因如來亦現
生現在六入事因是名過去因如來亦說
名之為果是果因緣得未來果是名因果語
士何故語如我今實衆大海須彌山大
大龍王並悉貧乏無諸珍寶之物唯有
地大而能荷負諸山及大海水亦復如
門悉開大城多有珍寶一切衆生隨意所
何不應語我能令衆生悉得滿足又如可合河不入海如
馬故斯陀王說四大山衆生亦爾悉入我身
說若衆罪悉能受入我則得受於人天之果
如說十住菩薩有退轉心不說如來有二故
語寧說須陀洹人應三惡道不說十住有退
轉心是名不應語云何世流布語如佛所說
男女大小去來坐卧車乘房舍瓶衣衆生常
衆我淨眼林城已備具合散是名世流布語

*

*云何如意語如我所讚歎衆之人令彼歡喜
讚持禁戒如我讚歎須陀洹人令諸凡夫生
於善心讚歎菩薩為令衆生發菩提心說三
惡道所有苦惱為令備集諸善法故說一切
煩惱為一切有為法故說无我亦令說諸衆生
悉有佛性為令一切不放逸故是名如意語

大般涅槃經卷第二十五

中所說還生、中者
不能不能疾樂救為欲舉
門三昧門不自現現在前
當中衆生界竟不可得如上五說合利弗
切衆生不可得壽者分者
衆生諸衆名字皆空已脩
未盡何況上衆生衆名
故菩薩亦已又此經中說
有衆生如是說菩薩但有名字已
有衆生今合利弗何以作此問
有二時一者此時二者異
說有衆生為第一眼師為世
有二種有知名字相有不
立衆非有知者有不知者
行有又習行有者有不
不知他意者
者有二種有初有
天眼明見六道衆生死
不知從他方已重阿
不如他意者故說已衆生為
行不著如他意者故說
人道中不公別衆所化
別天道人道答曰六通十三
未受菩薩心戒故不住得道
子斗之此五百世斗中生
以問有諸大菩薩從此
故問有諸大菩薩從此間終生他方
僧祇佛國合利弗又眼所不見故問
聲聞人見菩薩行六波羅蜜久住
盡故衆相種智慧內外無量而不
色生老病死憂悲惱之事此等分
未盡故當隨何處入佛說諸凡夫人
悉道門於二善道為客於三惡
脩過去世已盡如是不
菩薩合利弗於一於切聲聞中為
如有是事故今衆生起敬心於
以二事答一從他方佛國來生二
上來三種人道十來
者何以不如答曰合利弗不如他
者故問佛為二衆別答有三
人道中不公別衆所化
別天道人道答曰六通十三
未受菩薩心戒故不住得道
問曰三惡道中來亦有得道者如
子斗之此五百世斗中生

問曰三惡道中來有得道者如舍利弗大
子牛之比丘五百世牛中生末後得人身已
猶似牛而得阿羅漢道後有等倫婆尸他比
丘五百世生猕猴中末後得人身得三明六
神通阿羅漢猶好跳擲有餘習故如是等
諸得道何以言不得成佛道但為得阿耨多羅三藐
三菩薩前身後身次第斷如使堕心起不得
言又此人先善深淨善根小有懈怠故
墮惡道中備罪畢已不見現在佛故心鈍
果此中不說前聞道但為得阿耨多羅三藐
三菩提心天人阿脩羅別不說下三天
次第入无漏中間亦有善有漏心亦无漏心
結使利而深上二天結使漸薄而不利鈍舉天
結使不深不利而以者何常有善薩說法故
是故不說餘衆或有少故不說色界諸天得
道者不復來下來得道者衆著禪味故不下
以著味故智慧不能走故不說阿脩羅同下
二天故不說他方集聞諸根猛利者何除无量阿僧祇劫
走聞諸根猛利所以者何除无量阿僧祇劫
罪故又過諸佛隨心教導故如刀待好石則
利又常聞諸正憶念故善波羅蜜於
異國土雖无有佛值過佛法聽
憶念隨力多少猶得增長善根聚故得成道
諸受教善波羅蜜以不見現在佛故心鈍
懈怠如是人諸根轉鈍
方佛國來者則根鈍行鈍善波羅蜜
聞道但為得阿耨多羅三藐
三菩提心天人阿脩羅別不說下三天
次第入无漏中間亦有善有漏心亦无漏心
結使利而深上二天結使漸薄而不利鈍舉天
結使不深不利而以者何常有善薩說法故
是故不說餘衆或有少故不說色界諸天得
道者不復來下來得道者衆著禪味故不下
以著味故智慧不能走故不說阿脩羅同下
二天故不說他方集聞諸根猛利所以

藪當廣說人中死人中生者不如上二衰何
以故人身地大多故身重心鈍心數
法隨身強弱故又諸衆結使困縛生故使二
衆來者走法身菩薩衰身亡量度界量故
來生閻浮提人中生常不離散善波羅蜜行如是菩
薩摩訶薩以是因緣故不現在前故不疲現在前不疲現
故諸地罪屈二昧門不現在前故不疲現在前不疲現
如應使此閻浮提人不復有生何衰者舍
利弗汝所問菩薩摩訶薩與般若波羅蜜
摩訶薩從一佛國當復諸佛於不
離佛舍利弗有菩薩摩訶薩不以方便入初
禪乃至第四禪亦行六波羅蜜走菩薩摩訶
薩得禪故生長壽又隨彼壽終來生閻浮
人身復諸佛是菩薩諸根不利舍利弗有菩
薩摩訶薩入初禪乃至第四禪亦行般若波
羅蜜不以方便故於諸禪生欲界走菩薩諸
根求此舍利弗有菩薩摩訶薩入初禪乃至
第四禪入慈心乃至捨入衆空衰乃至非有
想非非想衰備四念衰乃至八聖道分行十
力乃至大慈大悲走菩薩用方便力不隨禪

*生不隨色量心生不隨四色色之生在所有
佛衰於十生常不離散善波羅蜜行如是菩
薩摩訶薩以十智得阿耨多羅三藐三菩提問曰
舍利弗今問前世後世佛何以故前世十三
種恭後世十廣分別答曰人以肉眼不見過
去未來故而生罪起二衰而未來世有
受故廣分別解如已滅之人不復求故但
方便隨未來人如治病已滅之病不復治
但治將生之病復次佛已量辯才無
礙所問即少佛廣為其說如問與般若
等相應一事而佛種種分別如有智者從大智
好施者已而已即少所與善多佛衰
已量已滿佛法具之智以大慈悲
悲因舍利弗少問故佛為大衆廣分別說復
次是般若波羅蜜十種種因緣解釋
法有新學衰者聚生空相着是空法於生死衰
因緣十生起善一切法畢竟空已來已出
已入相云何已而有生現在眼見法尚不應
有何況已後餘衰生不可見而有如走等種
種邪起顛倒心為斷是故佛種種因緣廣說

有何況死後於衆生不可見而有如走等種耶起顛倒心為斷走故佛種種因緣廣說有死有生 問曰見有死生因緣何以故人死歸滅滅有三種一者火燒為灰二者土埋為糞三者終歸於土令但見其滅不見更有生者受於後身以不見故則知為見 答曰若汝謂身滅使見有衆生死有所習緣善惡報人如冬木無有華葉春時節會則次第而出如走因緣故知有見生時或時或晚先習衆現在有知宿命者如人行疲於睡卧覺已憶所經由又一切聖人肉眼亦見衆生次現世不善法動身口意造諸罪惡如有後世人決死亡不見別有善惡者人身中非獨眼根能見身中有所知有法可聞可嗅可味可觸可識可知者有生有死法亦可見何況可知者有生有死法亦可見猶如淨水有善衆因緣故有善不善分別好色如淨水有善衆因緣故有善不善分別好色不悅惡不善故當知必有後世但衆生肉眼故不見天眼者了了能見如人見智慧薄故而生耶長壽備福事不可辦如菴師為王療病王答為起它而菴師不能見者何用求天眼肉眼愚聖知故歸鬼之乃悔不如意晝刀治王復次聖人說今現在事實可信故說後世亦皆可信如人夜行燄道導師授手如可信故則使隨逐此智及聖人語可知定有後世故以肉

信如人夜行於道專師使手如可信故則使
隨逐比智及聖人語可知之有後世法以肉
眼重罪比智等故人无天眼既自見皆又不
信聖語云何得知後世復次佛法中諸法畢
竟空而亦不斷滅生死輪相續亦不生常无
量阿僧祇劫集因緣聚離過去亦能生果報而
不滅是為微妙難知若諸法都空者此品中
不應說往生何有智者前後相違若无生相
皆有者何言諸法畢竟空但為除諸法中戲
著耶是顛倒故說畢竟空不為破後世故說
汝无天眼明故於此道中欲自隱罪無違實
業因緣故說雖往生佛法不著有不著无
有无亦不著乘有非无不著不著亦不著
如是人則不客難解如以刀斫空於无所傷
為眾生故隨順說法自无所著以是故十指

十說

一切諸法實一切法畫空諸法實亦空非實亦非畫
涅槃際為實世間際亦爾涅槃世无別小兵不可得
是為畢竟空相畢竟空不應生死無因緣生
故說往生問曰若般若波羅蜜一相所謂无
相云何與般若相應他一佛國至一佛國常
隨諸佛現在前佛現在其佛國土中者第二
菩薩无方使入初禪時不念眾生行六波羅蜜无方
使者入初禪時不念眾生但時起時亦不念

普陀兄方使入初禪乃至行六波羅蜜兄方使者入初禪時不念衆生但特起特求不念

*、衆生但著禪味不能與初禪和合行般若汝

所修定普陀慈悲心薄故功德薄少功德薄

少故為初禪果報所牽生長壽天復次不能

以初禪福德與衆生共迴向阿耨多羅三藐

三菩提如是等兄弟方使長壽天者非

有想非兄想衆壽八萬大劫或有人言一切

兄弟定過百千萬億不可化故不住

兄弟定過百千萬億不可化故不住

得道常是兄弟故或說兄弟為快好

亦不住得道故或說初禪乃至四禪除淨居

天皆名長壽以著味耶是不能受道者道

人間值佛者以十善阿耨多羅三藐三菩提

心故或於禪中染著禪不可以者何被問著

味者心數生故如經十說如佛問北立甲頭

去多地上生多諸比立言地

喻能言天上命終還生人十

地獄者如地立問曰鉢根者廿二根中何者

是答曰有人言慧根能觀諸法以久受著禪

味故鉢有人言信等五根皆助成道法以定

報著味故鉢有人言普賢菩薩

緣故十八根皆利罪故利鉢眼等六根如法

*、華經說命根不為惡病盲聾瘖瘂等所惱安隱受

衆生為命根利衆等五根了了覺知故言利

復次受衆特如衆生事等過隨逐不置命故

故利能受亦如是信根堅牢猶如金剛

故言利亦應如是隨和合利慧根淨者得除

滅相不著如清故四欲易過是為利復次三

善根利故名為利普賢或時於三兄為根不

時不入善心於諸禪定方使善度者入欲界

雜善心若兄記心而於諸禪入慈悲心

衆生作是念我若隨禪定生

生欲界者有十衆四天下人

普賢而不生鉢根者如衆二善薩說第四善薩

入位行善薩道得十七品能

大慈大悲此名方使上二善

行六波羅蜜以是故兄方使第四善薩方使

力故不隨禪定兄量心生所

衆乃至大慈大悲故命於特

味故鉢有人言信等五根皆

報著味故鉢有人言善薩

緣故十八根皆利罪故利鉢眼等六根如法

力故不隨禪定先量心生所作者何行四念
處乃至大慈大悲故命終時隨意生餘生
*他方現在佛國續無缺若波羅蜜故問曰此定何
者何受果隨順故若波羅蜜故問曰此定何
等菩薩答曰佛自說應阿鞞跋劫中善薩或有非
阿鞞跋劫中善薩但果其大者問曰云何名地
地云何名劫答曰如經說有一比丘問佛言
世等我許名劫非七十小劫乃至我雖能說汝不能
知當以辟喻可解有方四由旬城滿芥子
有長壽人過百歲持一芥子擲東劫
猶不竭又如方四由旬石有人百歲持迦尸
經過壹衣一來拂之石盡劫猶不竭時中說
小者六十分之一念大時名劫劫有二種
一為大劫二為小劫大劫者如上辟喻劫欲
盡時衆生見於心衆遠離衆遠離故除五蓋
入初禪起已舉聲大哭
言諸衆生盡可愍若走盡欲第一安隱若走
初禪衆生聞走唱已一切衆生心皆自然遠
離盡欲入於初禪見於滅覺觀入第二禪於
如走唱成滿虛有千牧七寶先明星華走千
自於得善心分終皆生人中若重罪者生他
分地獄如沒梨中說走時三千大千世界

自於得善心分終皆生人中若重罪者生他
分地獄如沒梨中說走時三千大千世界
*先一眾生住若分時二日出乃至七日出三
千大千世界地盡皆燒盡如十八空中廣說
劫生滅相復有人言四大中三大有所動作
故有三種劫或時大劫起燒三千大千世界
乃至初禪四衆或時水劫起滅三千大千
世界乃至二禪八衆或時風劫起吹壞三千
大千世界乃至三禪十二住衆是名大劫小
劫亦二種外三大衆世界滅內三衆故
生滅所謂飢饉刀兵疫毒復有人言時節或
數名為小劫如法華經中說分別品中
正法住世小劫像法住世小劫佛滅後三昧起
於六十小劫中說法華經是衆小劫
為大劫劫散壞分別時節或陰五蓋
有千劫過去至已有佛走一劫中
熙諸淨居天衆善故名為善劫淨
知此劫當有千佛前劫盡已虛然都空後有
大水水滅涌出有千牧七寶先明星華走千
佛之相淨居諸天聞走知有千佛
走善住於此劫中得阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗有善男子訶薩入初禪乃至第四禪

佛之相淨居諸天因走知有千佛以走故說是普賢於此劫中得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗有菩薩摩訶薩入初禪乃至第四禪故別得清淨世界出於三界或有以大慈大悲心乃至捨入空處乃至非有想非非想以方便力不隨禪生還生欲界利大姓婆羅門大姓居士大家成就衆生故 問曰菩薩有二種一者隨衆生二者得法性身為度衆生故種種變化身生三界具佛功德度脫衆生故二者今是何者 答曰是菩薩是衆生故二者之中今是何者何入諸禪方便力故不隨禪生欲界何以故五生利利為有勢力堅牢煩惱家為有餘習慈心薄少不能利何能度人生欲

界生故不隨禪生欲界大家不生餘處 答曰生利利為有勢力堅牢煩惱家為有餘習慈心薄少不能利何能度人生欲界生故不隨禪生欲界大家不生餘處 問曰若菩薩隨禪生欲界不隨禪生何以故 答曰欲界不淨故 問曰若欲界不淨不隨禪生何以故 答曰欲界衆生多諸煩惱多諸過患多諸苦惱多諸不善多諸惡業多諸罪垢多諸不淨多諸不善法多諸惡法多諸不善道多諸惡道多諸三惡道多諸地獄多諸畜生多諸餓鬼多諸阿修羅多諸鬼神多諸夜叉多諸羅刹多諸毒蛇多諸惡獸多諸怨賊多諸惡人多諸不善人多諸不善聚多諸不善業道多諸不善果報多諸不善因緣

捨五欲在中心住化度諸天是率天上亦有

*一生補處諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
亦在四天王天上如是等教化度人
復次舍利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
以方便力入初禪此閻浮提一佛國至一佛國在所有
天王從梵天衆遊一佛國至一佛國在所有
諸佛得阿耨多羅三藐三菩提未轉法輪者
勸請令轉 問曰若隨初禪生有何方便 答
雖生而不著味念佛道慧本願入慈心念佛
三昧與禪和合故名為方便 問曰何以故作
梵王答曰菩薩集福德因緣大故世世常為
物主乃至生處中亦為其主復次是菩薩本
願欲請佛轉法輪不應作散天或時此中三
千大千世界乃至一佛國從一佛國來乃至
初成佛未轉法輪者所以者何梵天王法常
應勸請佛轉法輪故
舍利弗有菩薩摩訶薩三生補處行般若波
羅蜜以方便力入初禪乃至非有想非無想
乃至捨入空處乃至非有想非無想處亦
念衆乃至八聖道分入空三昧見相无作三
昧不隨禪生生有佛衆備梵行若生邊率天

*上隨其壽於具足善根不失正念以无數百
千億万諸天圍繞恭敬來生此閻浮提阿耨多
羅三藐三菩提 問曰是三生菩薩在十住地
已具足諸功德今何以備習諸行 答曰心未
入涅槃要有所行所謂四禪乃至三三昧復
次是菩薩於天人中最行人法備行求道復
次是菩薩雖在十住地猶有煩惱習在久於
諸法猶有所不知是故備行後次是菩薩雖
行深行廿七品三解脫門等猶未取證今為
證故更備諸行復次雖是大菩薩於佛猶小
辟如大長大雖有所堪於日則不現如放鉢
經中弥勒菩薩語文殊尸利如我後身作佛
如恒河沙等文殊尸利不如我衆已下是事
以是故雖在十住猶應備行問曰三生菩薩何
以不廣度衆生而奕生佛前 答曰是菩薩
所度已多今衆欲成佛應在佛前所以者何
非但度衆生得成佛諸佛深法應當聽聞
故 問曰若欲諮問佛事故在佛前者何以故
釋迦文佛作菩薩時在迦葉佛前悉已踐歷
答曰是事先已說法明菩薩種種變化身以

釋迦文佛作善薩時在迦葉佛前急口疾疾
恭曰是事先已說法牙善薩種種變化身
*度衆生或時行人法有飢渴寒熱老病憎愛
瞋恚諸噎呵罵爭除諸如是等重罪除者皆行迭相
迎文善薩尒時為迦葉佛弟名薩多羅兄弟
慧駛不好多語弟習慧未備故多好論議時
人謂弟為勝兄後出家得成佛道号名迦葉
為問淨提三說斜机師有五百弟子以奚羅
門書教授諸婆羅門諸婆羅門等不好佛法
尒時有一閻師名舜阿婆羅迎葉佛亦成弟
子得三道與五百師薩多羅為善友以其心善
淨信故尒時薩多羅乘金車駕四白馬出東
門遇六牙善行善四小象法與大乘法共
子俱出城門舜從奚羅於路相逢薩多羅門
者兄具者不悉有大小小乘法十不說法男
言從何所來答言決見得阿耨多羅三藐三
正得何況於佛 問曰若尒者何以受菩
善薩戒供養還決可共行耶見於佛故來相
逢薩多羅作是念若我逆到佛所我諸弟子
報有諸天神仙鬼魅諸惡復次若佛不受是弟八罪
結決重罪滅諸福德增勝今往供養得
而不受罪報謂為毛衆集聞歸以是故歸現
作惡衆亦定罪報又有令世回歸諸外道等
信著若佛不六年苦行我亦六年苦行
王子舉樂不能苦行以是故佛六年苦行有
外道苦行者或三月半或一或七日或六年四
食一麻一米若諸外道謂此為苦行之無是

*
口出惡言此梵頭人何能得善提
提婆羅善友為如鵄狀根朗梅言決不得也
薩多羅語弟子言其卡如是吾不得也即時
師徒俱行詣佛見佛光相心即清淨前礼佛
足在一面坐佛為隨意說法薩多羅得无垢
陀羅尼門諸三昧門皆開五百弟子還欲阿耨
多羅三藐三善提心薩多羅即坐起四佛言
諦佛聽我出家作比丘佛言善來即成沙門
以是方便故現出惡言非實也空可破
水可作火亦可作水三世善薩於凡人中變心
正得阿耨多羅三藐三善提佛何以受菩
善薩戒具深法乙重不可說神力多說斯
結決重罪復次若佛不受是弟八罪
報有諸天神仙鬼魅諸惡而不受罪報謂為毛衆善見有此惡衆
作惡衆亦定罪報又有令世回歸諸外道等
信著若佛不六年苦行我亦六年苦行有
王子舉樂不能苦行以是故佛六年苦行有
外道苦行者或三月半或一或七日或六年四
食一麻一米若諸外道謂此為苦行之無是

五牙[illegible]業不能者行小[illegible]是故佛六年苦行有
外道者行者或三月半歲一歲乃[illegible]六年[illegible]
食一麻一米者諸外道謂此為苦行之極是
* 人若无道真无道也於是信受皆入西道以
是二因緣故六年苦行非[illegible]罪也何以故諸
佛斷一切不善成就一切善法故佛若實受
罪報不得言成一切善法斷一切不善法復
次小乘法中佛為小心眾生故說二坐舉足
猶息四數佛二坐舉足猶不爲小兒舉何以
佛皆是方便為眾生故何以知之是釋迦文
佛臨婆尸佛時作大婆羅門見佛眾僧食飯
而發是言如是人輩應食馬麥飼此罪故墮
畢陵等地獄受无量苦畢已餘罪猶殘成
佛道而三月食馬麥又有聞法中說佛過三
阿僧祇劫常為菩薩受畜生身不失諸根
常識宿命常不墮三惡道中從婆尸佛來
九十一劫如汝法无劫中不應墮惡道何況
末後一劫以是故知非是實也方便故說
問曰佛二罪畢還舉成中說是可信實云何信
[illegible]後百劫不墮惡道者從初物阿僧祇亦不應
墮惡道若不墮者何以但說百劫佛无走說
但是阿毗曇鞞婆沙論議師說 答曰阿毗曇

但是阿毗曇鞞婆沙論議師說 答曰阿毗曇
* 是佛說汝聲聞人隨阿毗曇沙不應有錯又如等物量以叫聚勒菜施
僧於九十一劫中不墮惡道何況善薩无量
世來以身布施備諸功德而以小罪墮須
在地獄如是事鞞婆沙不應錯以是故小乘
人不如善薩方便復次聽汝鞞婆沙不錯佛
自說善薩本起善薩物生時行七步四自說
言我所以生者為度眾生故言已悉與乳脯
三并不行不語漸次長大行語如法一切要
使小時未能行語漸次長大能具人法今亦
何善薩物生能行能語後使不能當知是方
使力故若受是方便一切佛語悉皆得通若
不受者一實一重如是種種因緣知為度眾
生故現行惡口問曰三生善薩何以但生忉
利天上不生餘處 答曰若在他方世界來者
諸長壽天龍鬼神來其來處不能知則生處
心謂為幻化者在人中死人中生然後作佛
者人起輕慢天則不信法應天來化人不應
人化天也是故天上來生則是從天為人人
則敬信无色界中无形不得說法故不在中

人化天也是故天上来生則是從天為人人
則敎信无色界中无形不得說法故不在十
* 生色界中雖有色身可為說法而渠着禪味
不能大利益衆生故是故不在中生下三欲
天深厚結使麁心錯乱上二天結使既厚心
漏不利見聖天上結使薄心漏利常述善薩
住處辟如太子將登王位先於靜室七日齋
潔然後登正殿受王位補處善薩亦如是兒
閻浮天上如實無異於彼未後受天衆善於來下
來後受人衆使成阿耨三佛无量无千万億
諸天圍繞來生是閻以善薩先常於兜率生
死十往返天上人間今是未後天身不復更
作佛諸天壽有盡者不盡者作獨下生為善
薩捨本起中說
復次舍利弗有善薩摩訶薩得六神通不生
欲界色界无色界使一佛國至一佛國供養
恭敬尊重讚嘆諸佛 釋曰善薩有二種一者

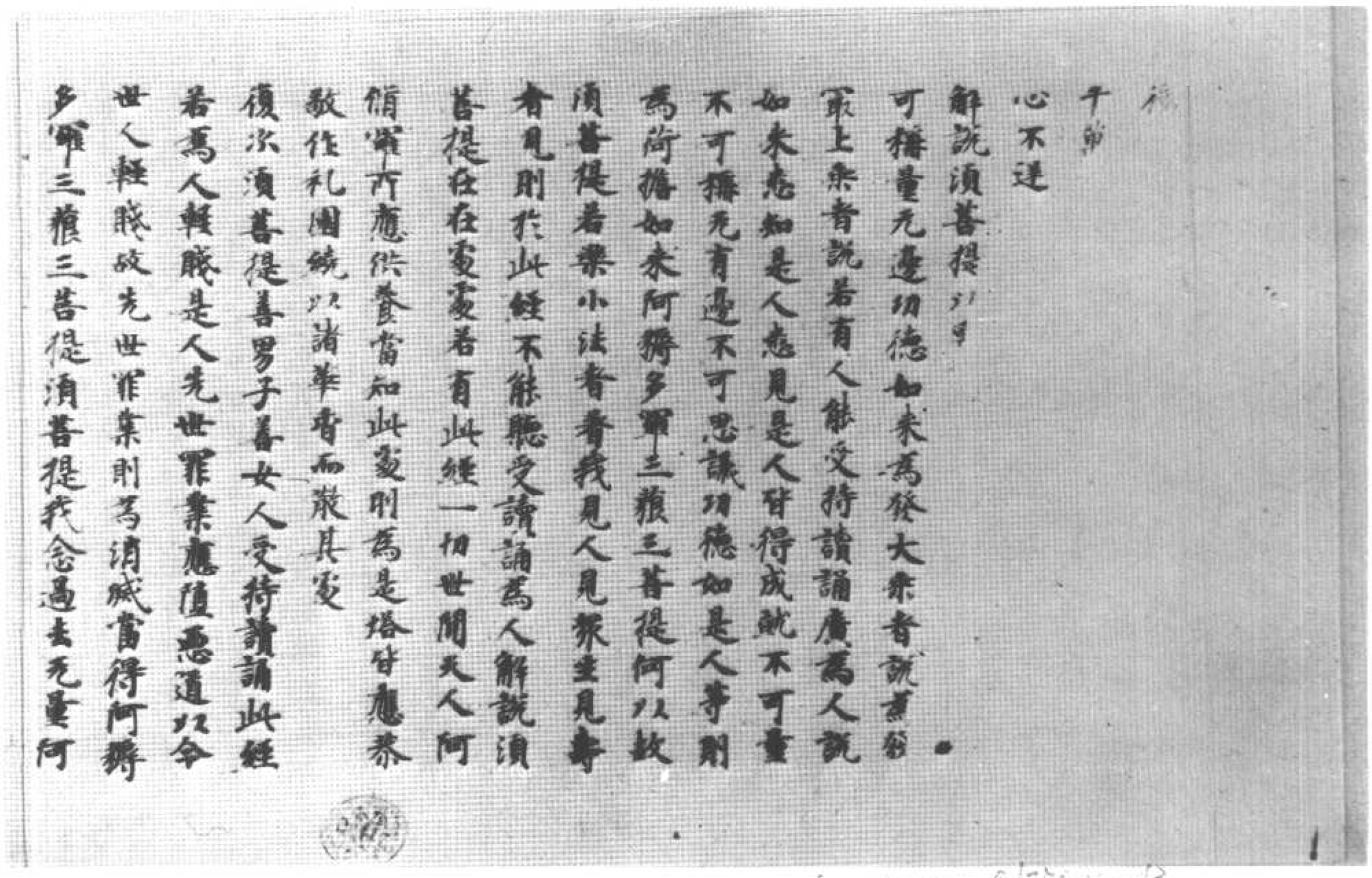
欲界色界无色界使一佛國至一佛國供養
恭敬尊重讚嘆諸佛 釋曰善薩有二種一者
* 生身善薩二者法身善薩一者斷結使二者
不斷結使法身善薩斷結使善薩得六神
通生身善薩不斷結使善薩或雖欲得五神通
得六神通者不生三界遊諸世界供養十方
諸佛遊戲神通者到十方世界度衆生而七
實所生世界皆一衆清淨壽无量阿僧祇劫
閻浮善薩法應度衆生何以但生兜
壽佛世界中 答曰善薩有二種一者有慈悲
心多為衆生二者多集諸佛功德衆多集諸
佛功德者至一衆清淨无量壽世界好多為
衆生者生无佛法衆處讀誦三寶之音如後
章說
舍利弗有善薩摩訶薩物斁意特得物禪乃
至第四禪得四无量心得四无色定脩四念
處乃至十八不共法是善薩不生欲多色界
无色界中常生有益衆生之處 釋曰此善
薩或生无佛世界或生有佛世界不淨有
三惡道窮下劣或生清淨世界思至无佛世
令信向三寶稱說五戒及生家或得禪定
習慧功德不清淨世界有二種有現在佛及

三惡道有衆生清淨世尊至兜佛世
令信向三寶稱說五戒或出家或令得禪定
智慧功德不清淨世界有二種有現在佛及
佛滅度後佛滅度後或時出家或時在家以
財施法施種種利益衆生若佛在世作種種
因緣引導衆生令至佛所清淨世界者衆生
未具功德者令其滿足是名在此生實利益
衆生

舍利弗有菩薩摩訶薩初發意時行六波羅
蜜上善薩位得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗有善薩
摩訶薩初發心時使得阿耨多羅三藐三菩
提轉法輪與无量阿僧祇衆生作益厚已入
无餘涅槃是佛展轉滅度衆後餘法亦住一劫若
減一劫令利弗有善薩摩訶薩初發意時其
福如是舍利弗三千大千國土滿中人等皆成
佛道如一佛國淨佛世界亦如是舍利弗有二種善薩住一
利根心堅未發心前久來集諸无量福德智
慧通達人過佛聞是大乘法發阿耨多羅三藐
三菩提心即時行六波羅蜜入善薩位即是阿耨跋致地
善薩如先說次後善薩大歡喜心踊躍无量
舜跋致地所以者何先衆多
堅從佛聞法故群如來遠行或有衆生
有衆馬而去或有神通去者衆生
到衆馬者衆速衆神通者發意頃火到如
不得言發意聞云何得到神通相令不惡生
是善薩摩訶薩久久乃至无量阿僧祇
劫或至或不至先世福德因緣薄而復鈍根心
不堅固如衆生者有人前世少有福德利根
發心漸漸行六波羅蜜舍利弗十萬億阿僧
祇劫得阿耨多羅三藐三菩提如衆馬者是
有所到第三衆神通者如上說是三種發心
一者阿耨多羅三藐三菩提二者阿耨多羅三藐三菩提
一者阿耨多福少三者但行清
淨福德清淨有二種一者物驗心時即得善薩
道二者小住供養十方諸佛通善薩道故
入善薩位即是阿鞞跋致地阿鞞跋致地善
薩衆如先說次後善薩大歡喜心踊躍无量
常好宣暢隨於教誡是善薩摩訶薩利根堅心久集
无量福德智慧物驗心時使得阿耨多羅三
藐三菩提即轉法輪度无量衆生入无餘涅
槃法住若一劫若減一劫若減一劫過化佛度衆生佛

元量福德增慧物聚心時使得阿耨多羅三
藐三菩提即持法輪度元量衆生入元餘涅
槃法住若一劫若減一劫爾化佛度衆生佛
有二種神通力一者壽命劫數二者城邑劫數
如上說劫中所度衆生亦復不少次後菩薩
亦利根心堅久集福德修心即與般若波羅
蜜相應得六神通與元量衆生共觀十方淨
土世界而爲在歎其國如阿彌陀佛光世時
作法衆比丘佛將導遶塔十方亦淨國令
選擇淨妙之國以爲在歎其國

大智論卷第廿八



千部
心不退
解說須菩提
可稱量元邊功德如來爲發大乘者說
最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不
不可稱元有邊不可思議功德如是人等
爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則爲是塔皆應
敬作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿

若寫人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
*僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人
相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
*三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛與我受
記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提於

S.T.T.S.S. 8/40 41 42
W2 8/52 63

佛所說義不有法名阿羅漢世尊何以故如來所說
提亦不有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別須菩提於
意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施
是人以此福德多不須菩提言甚多
世尊何以故是福德即非福德性是故如來
說福德多若復有人於此經中受持乃至四
句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提
一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法
皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實

無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈
所於法有所得不世尊如來在燃燈佛所
法實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
法生心應無所住而生其心須菩提譬如有
人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河所有沙寧為多不須菩
菩多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以

善能我今實言善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布
施得福多不須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於
意云何可以三十二相見如來不不也世尊
可以如來

意云何可以三十二相見如來不不也世尊
何以故如來說三十二相即是非相是名三十二
相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相
人相衆生相壽者相所以者何我相即是非
相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來

是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於爾時無我相無人
相無衆生相無壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於爾所世無我相無人相無衆生相無壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生無所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
來說一切諸相即是非相又說一切衆生則
非衆生須菩提如來是真語者實語者如語
者不誑語者不異語者須菩提如來所得法
此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法而
行布施如人入闇則無所見若菩薩心不住法
而行布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就無量無邊功德

此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就不可思議功德如是
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱不有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來何等為三一者須菩提於我所作
善根若衆生見壽者
見則作是經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提是善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨

若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿

*多羅三藐三菩提須菩提於意云何

僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那

由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有

人於後末世能受持讀誦此經所得功德於

我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分

乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子

善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德

我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信

須菩提當知是經義不可思議果報亦不可

思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降

伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨

多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度

一切衆生滅度一切衆生已而無有一切衆生

實滅度者何以故菩薩有我相人相衆生

壽者相即非菩薩何以故須菩提實無

有法發阿耨多羅三藐三菩提須菩提於

意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅

三藐三菩提不世尊如我解佛所說義佛

於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩

提佛言如是如是須菩提實無有法如來得

阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來

得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與

我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以

實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然

燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛

号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若

有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩

提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩

提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無

實無虛是故如來說一切法皆是佛法須菩

提所言一切法者即非一切法是名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如

來說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無

量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有

法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆

法名爲善薩是故佛說一切法無我無人無衆

* 生無壽者須菩提菩薩作是言我當莊嚴

佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土

者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達

無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼

不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何

如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩

提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有

法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是

世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中

所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙

須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如

是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如

是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提爾所國

土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如

來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何須

菩提過去心不可得現在心不可得未來心

不可得須菩提於意云何若有人滿三千大

千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多

* 不如是世尊此人以是因緣得福甚多

須菩提若福德有實如來不說得福德多

福德故如來說得福德多須菩提於意云何佛可以具足色身見不

如是世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具

足色身即非具足色身是名具足色身須菩

提於意云何如來可以具足諸相見不不也

世尊如來不應以具足諸相見何以故如來

說諸相具足即非具足是名諸相具足須

須菩提於汝勿謂如來作是念我當有所說

法莫作是念何以故若人言如來有所說法即爲

謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法

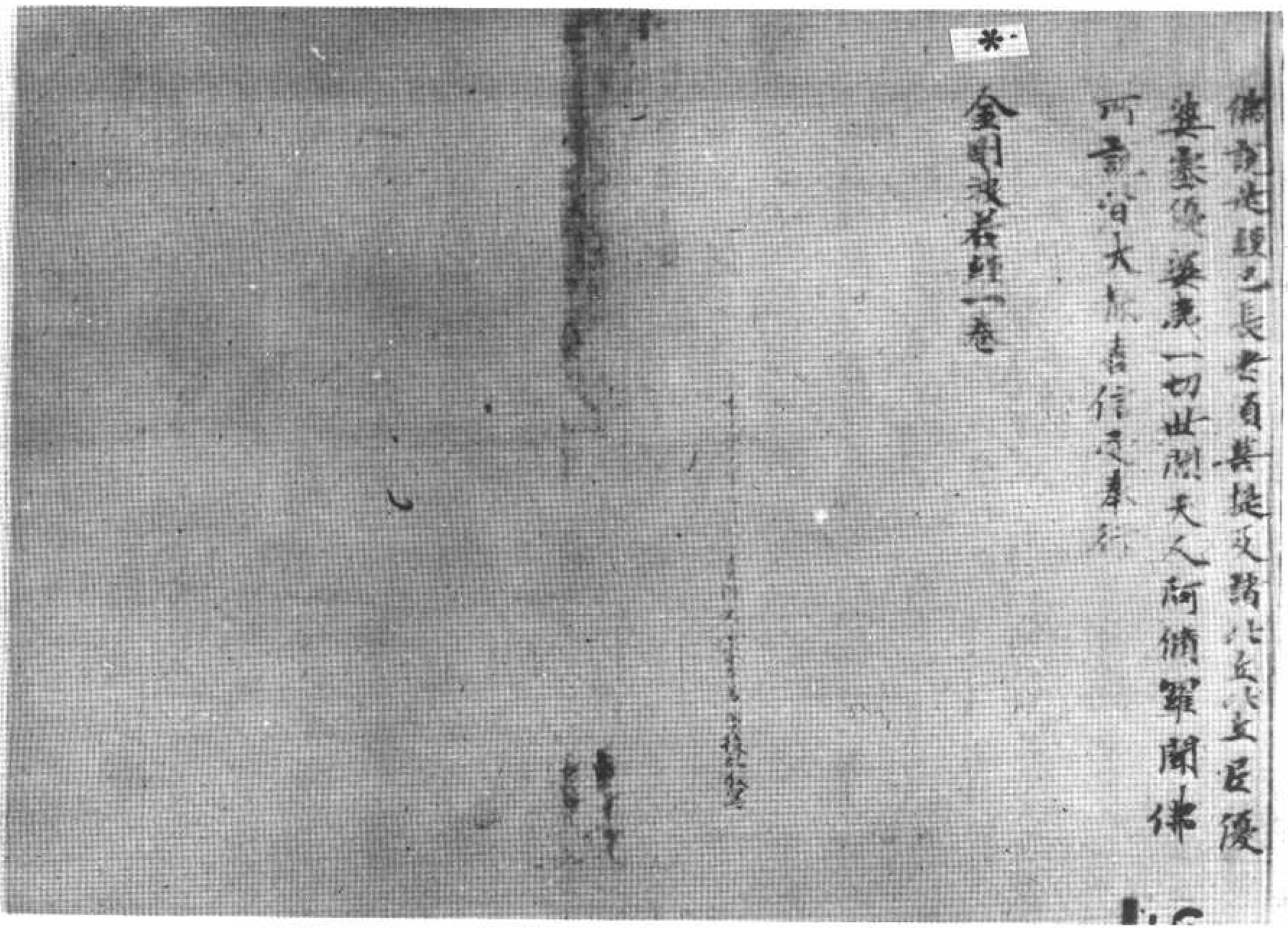
可說是名說法

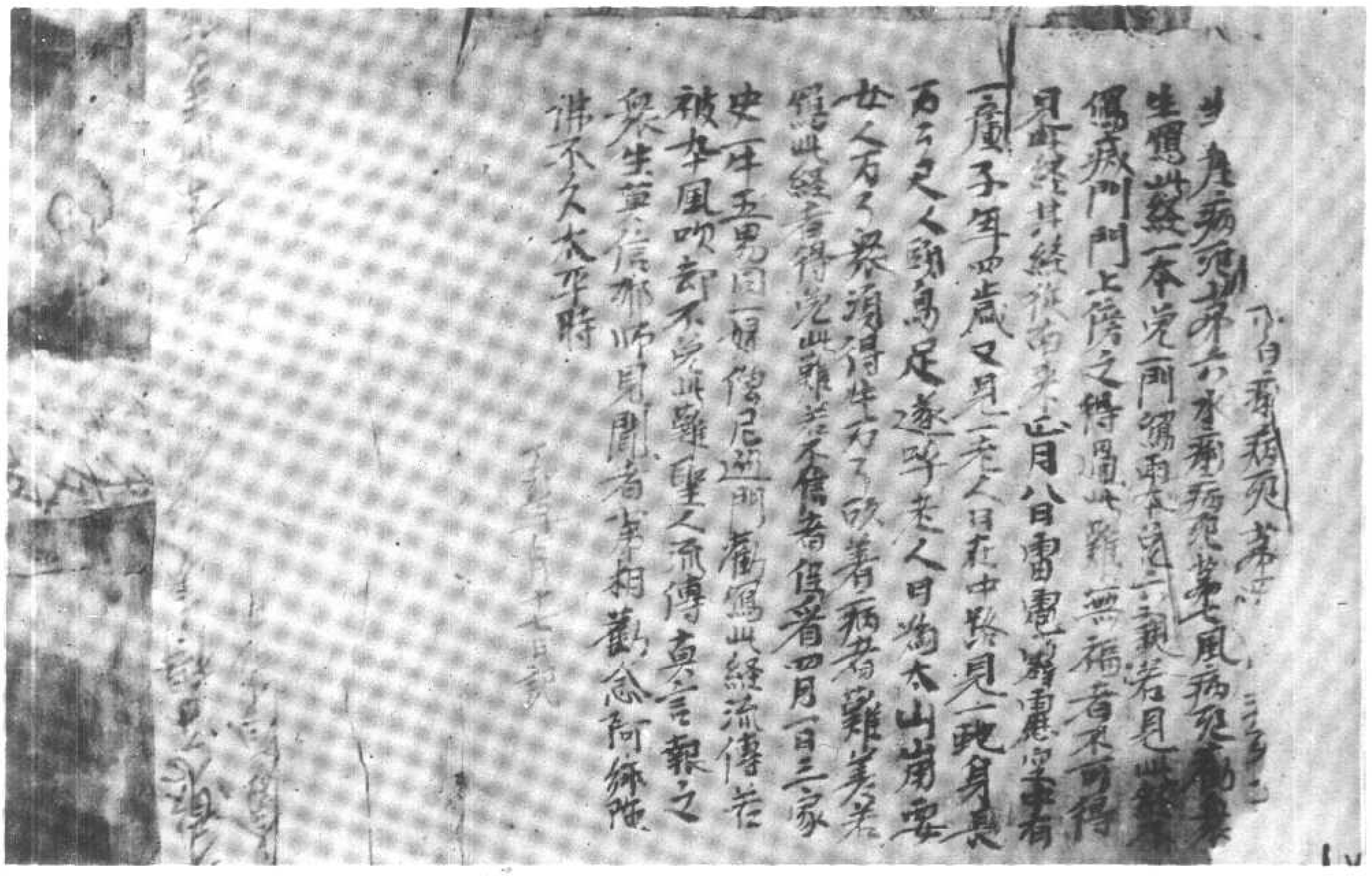
爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不佛告須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提爲無少法可得耶

如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等

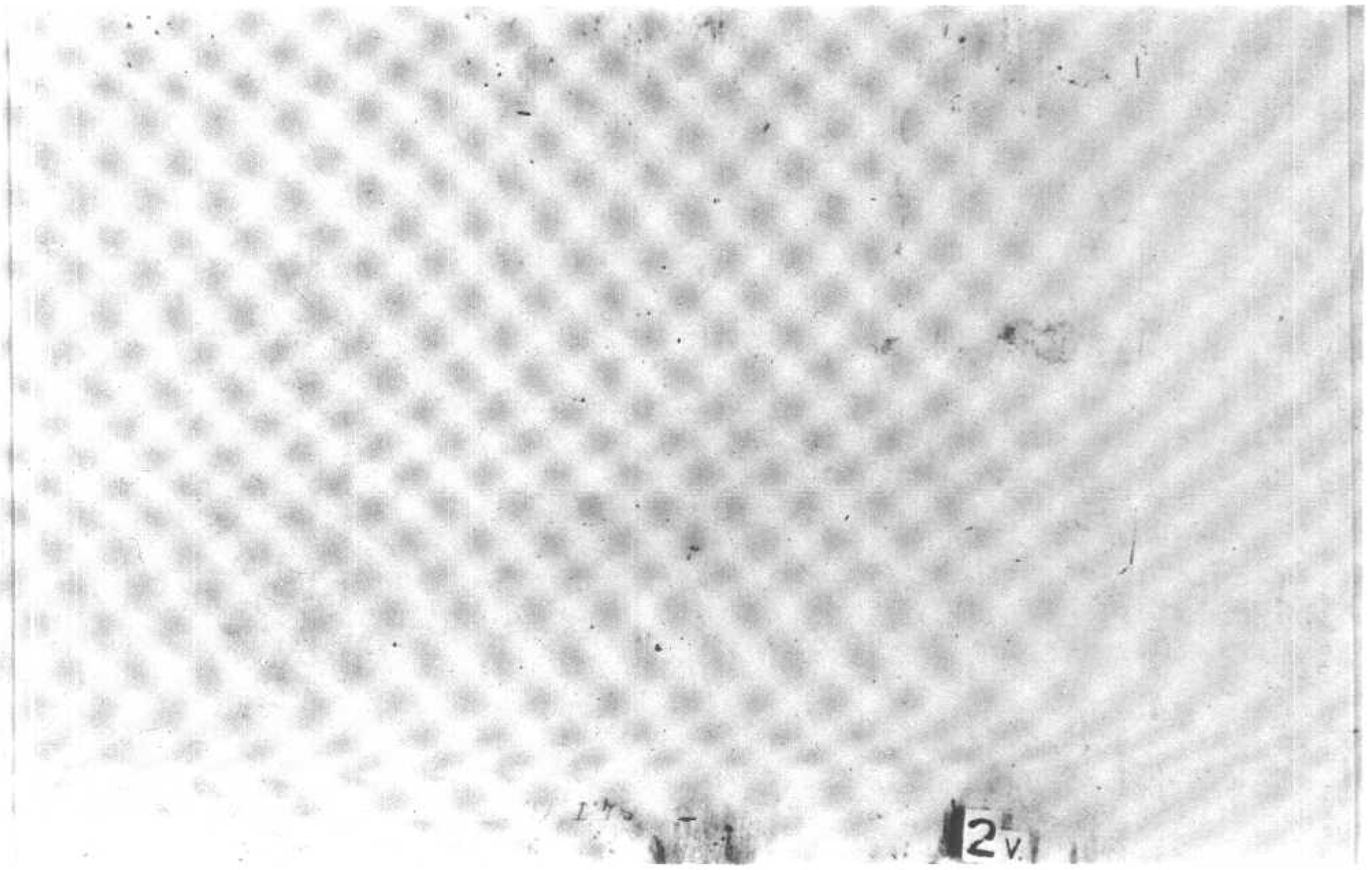
我見人見衆生見壽者見何
時多羅三藐三菩提須菩提所言善法者
*
如來說卽非善法是名善法須菩提若三千大
千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚
有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃
至四句偈等受持爲他人說於前福德百分
不及一百千万億分不可以算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
世二相觀如來不須菩提言如是以此二相
觀如來佛言須菩提若善男子善女人以三
千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧
多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆卽非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界卽非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相卽非一合相
是名一合相須菩提一合相者卽是
不可說但
凡
夫
貪
著
其
事
須菩提諸菩薩摩
訶薩應如是布施不住於相何以故若菩薩
不住相布施其福德不可思量須菩提於意
云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提
南西方四維上下虛空可思量不不也世尊
須菩提菩薩無住相福德亦復如是不可思
量須菩提菩薩但應如所教住
如
是
住
*
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我
所說義何以故是人說如來者無所從來亦無所去
故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是
微塵衆所以者何佛說微塵衆卽非微塵衆是名
微塵衆世尊如來所說三十二相觀如來不
世尊卽非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相卽非一合相
名一合相須菩提一合相者卽是不可說但





斯三四八五號背面　勸善經

S→撰 5
W→撰. 16



遊戲神通達諸菩薩智慶通達方便大願成就開
入佛法門善於智慶通達方便大願成就開
引衆生心之所樂又能分別諸根利鈍久於
佛道心已淳淑決定大乘諸有所作能善思
量住佛威儀心無忘失如佛讚歎諸佛法藏弟子稱覺
世主此教菩薩人故以善方便居此耶離而
現奉哀清淨攝諸貢民於諸梵行現有眷屬常樂遠離
行攝諸惡緣以大精進攝諸懈怠一心禪悅
攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣
衣持沙門清淨律行雖蒙居家不著三界
示有妻孥常修梵行現有眷屬常樂遠離
雖服寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅
為味若至博弈戲樂則以度人受諸異道不
誤正信雖明世典常樂佛法一切鬼教悉能供養
中家執持正法攝諸長幼一切治生諧偶雖
獲俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治
政法救護一切入講論道以大乘入請學
童誘開童矇入請如舍示欲之過入諸酒
肆能立其志若在長者長者中尊為說勝
法若在士居士中尊斷其貪著若在剎利
剎利中尊教以忍辱若在婆羅門婆門羅中尊
除其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在
王子王子中尊示以中孝若在內官內官中
尊化政宮女若在庶民庶民中尊令興
福力若在梵天梵天中尊誨以勝慧若在帝
釋帝釋中尊示現无常若在護世護世中
尊誰請衆生長者經論善能分別隨其所樂為現
其身并餘菩薩无數千人皆往問疾其往者雖摩
詰但以身疾而為說法諸有智者見其無常
殘无力无堅速捨之法不可信也為苦為惱
衆病所集請仁者如此身明智者所不怙是
身如聚沫不可撥摩是身如泡不得久立是
身如炎從渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身
如幻從顛倒起是身如夢為虛妄見是身如響
從業緣現是身如浮雲須臾變滅是身如電念念不住是身无主為如
地是身无我為如火是身无壽為如風是身
无人為如水是身不實四大為家是身為空

於業緣現是身如幻屬諸因緣是身如浮雲
須臾變滅是身如電念念不住是身无主為如
地是身无我為如火是身无壽為如風是身
无人為如水是身不實四大為家是身為空
離我我所是身无知如草木瓦礫是身无作
隨風力所轉是身不淨穢惡无諦是身為虛
偽雖假以飲食必歸磨滅是身為災百
一病惱是身如丘井為老所逼是身无常為
要當死是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界
諸入所共合成諸仁者此可患厭樂佛身
所以者何佛身者即法身也從无量功德智
慧生從戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨
生從布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解
脫三昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六
通生從三明生從此七品生從止觀生從十力
四无所畏十八不共法生從斷一切不善法集一
切善法生從真實生從不放逸生從如是无
量清淨法生如來身諸仁者欲得佛身斷
一切衆生病當發阿耨多羅三藐三菩提
心如是長者維摩詰為諸問疾者如應說

*法念无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

第二品第二

尒時長者維摩詰自念寢疾于床世尊大
慈寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣
維摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中寂坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必
是坐為寂坐也夫寂坐者不於三界現身意
是坐為寂坐也夫寂坐者不於三界現身意
不捨道法而現凡夫事是為寂坐心不住內亦
不住外是為寂坐於諸見不動而脩行三十
七品是為寂坐不斷煩惱而入涅槃是為寂
坐若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是
語默然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目連為自
衣居士說法不當如仁者所說夫說法者當如
法說法无衆生離衆生垢故法无有我離我

衣居士說法不當如仁者所說夫說法者當如
法說法無衆生離衆生垢故法無有我離我
垢故法無壽命離生死故法無有人前後
際斷故法常寂滅諸相故法離於相無所緣
故法無名字言語斷故法無戲論畢竟空故法
法無形相如虛空故法無久別離諸識故法無
無我所離我所故法無二別離諸識故法無
有比無相待故法不屬因不在緣故法同法
性入諸法故法隨於如無所隨故法住實際
諸邊不動故法無動搖不依六塵故法無去
來常不住故法順空隨無相應無作法離好
醜法無增損法無生滅法無所歸法過眼耳
鼻舌身心法無高下法常住不動法離一切
觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法
者無說無示其聽法者無聞無得譬如幻士
為幻人說法當達是意而為說法當令衆生
根有利鈍善於知見無所罣閡以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我無此辯是故不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於貧里而行乞食時維摩詰來謂我言
唯大迦葉有慈悲而不能普捨豪富貧乞
迦葉住平等法應次行乞食為不食故應行
乞食為壞和合相故應取揣食為不受故應
受彼食以空聚想入於聚落所見色與若等
所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不知
別受諸觸如智證知諸法如幻相無自性無
他性本自不然今則无滅迦葉若能不捨八
邪入八解脫以邪相入正法以一念食施一切供
養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者非
有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住
世間非住涅槃其有施者无大福无小福不為
益不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉
若如是食為不空食人之施也時我世尊
聞說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬
心復作是念斯有家名難才智慧乃能如是
其誰不敬阿耨多羅三藐三菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾
不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾

訓不發阿耨多羅三藐三菩提心
不復勸人以聲聞辟支佛行是故不

＊ 閻疾

佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛滿
飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法
亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可受食
若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於身
而隨一相不滅癡愛起於明脫以之道相而
得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦非
得果非不得果非凡夫法非離凡夫法非聖人
非不聖人雖成就一切法而離諸法相乃可取
食若須菩提不見佛不聞法彼外道六師當
聞舍利弗目揵連大迦葉摩訶迦旃延
子阿那律等多來迎汝汝當默然勿令有說
尼揵陀若提子等是汝之師因其出家從師
所墮汝亦隨墮乃可取食若須菩提入諸外
見不到欲岸住於八難不得无難同於煩惱難
清淨法汝得无諍三昧一切衆生亦得是定其
施汝者不名福田養供汝者墮三惡道為與
衆魔共一手作諸勞倡汝與衆魔及諸魔等

衆魔共一手作諸勞倡汝與衆魔及諸魔等

＊ 等无有異於一切衆生而有怨心誘諸佛賢於
法不入衆數終不得滅度汝若如是可取
食時我世尊問此涅槃不議是何言耶以
何答便宣鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩
提取鉢勿懼於意云何如來所作化人寧以
是事諍等有懼不我言不也維摩詰言一切諸
法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何
一切言說不離是相至於智者不著文字故
无所懼何以故文字性離无有文字是則
解脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法
時二百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那弥多羅尼子汝行詣維摩詰
問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼
疾所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為
諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯
富樓那先當入定觀此人心然後說法无以穢
食置於寶器當知是比丘心之所念无以殊
瑞同彼水精汝不能知衆生根源无得發起
以小乘法彼自无解之也欲行大道乘

瑞同彼水精汝不能知衆生根源无得發起
以小乘法彼自无智亦復小乘智慧微
示小徑无以大海内於牛跡无以日光等彼
堅大富樓那此比丘久發大乘心中志此意
如何以小乘法而教道之我觀小無智慧微
淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍時
維摩詰床行詣維摩詰問疾阿那律白
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐
三菩提即時豁然還得本心於是諸比丘
聲首礼維摩詰足時維摩詰因為說法於
阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我念昔
閻不觀人根不應說法是故不任詣彼問疾
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾
旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以
者何憶念昔有佛為諸比丘略說法要我
即於後聽深其義謂无常義苦義空義无
我義寂滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃
无以生滅心行說寂滅法迦旃延諸法畢竟
生不滅是无常義五受陰通達空无所起是
義諸法究竟无所有是空義於我无我而不二
是无我義法本不然今則无滅是寂滅義說是

生不滅是无常義五受陰通達空无所起是
義諸法究竟无所有是空義於我无我而不二
是无我義法本不然今則无滅是寂滅義說是
法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問疾
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔於一靜經行時有梵王名曰嚴淨與
万梵俱放淨光明來詣我所礼者作礼問我
言彖何阿那律天眼所見我聞若言晋
見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌
中阿摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律
天眼所見為作相耶无作相耶假使作相則與
外道五通等若无作相即是无為不應有見世
尊我時嘿然彼諸梵圍其言得未曾有
為作礼而問曰世孰有真天眼者維摩詰言
有佛世尊得真天眼常在三昧遠見諸佛
國土不以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五
百梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩
詰足忽然不現故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶

諸是已悉然不現故我不往請彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪往所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛

來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥
不敢問佛願解疑悔得免斯咎我承為其如
法解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重
增此二比丘罪當直除滅勿復其心所以者何
彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說
心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內
不在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法
亦然不出於如如優波離以心相得解脫時
寧有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心
相无垢亦復如是唯優波離妄想是垢无顛倒是
妄想是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是
垢不取我是淨優波離一切法相生滅不住如
幻如電諸法不相待久至一念不住諸法皆
妄見如夢如炎如水中月如鏡中像以妄相
生其知此者是名奉律其知此者是名善解
於是二比丘言上智哉是優波離所不能及將
律之上而不能說我等自捨如來未有

聲聞及菩薩能制其樂說之辯其慧明
達為若此也時二比丘踊悔即除滅阿耨多
羅三藐三菩提心作是願言令一切衆生皆
得是辯故我不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺白
佛言世尊我不堪往所以者何憶
念昔時此耶離諸長者子來詣我所稽首
作礼問我言唯羅睺羅汝佛之子捷輪轉王
位出家為道其出家者有何等利我即如
法為說出家功德之利時維摩詰來謂我言
唯羅睺羅不應說出家功德之利所以者何无
利无功德是為出家有為法者可說有利有
功德夫出家者為无為法无為法中无利无
功德羅睺羅出家者无彼无此亦无中間
十二見處於理雜智者所不受聖所行靈降
伏衆魔度五道淨五眼得五力之五根不惱
於彼離衆雜惡推諸外道超越假名出於泥
无繫著有我所无所受无行其知此者是名善解
意隨神足離衆過者能如是住如是是真出家

无縛著无我所无可受无穢乱内修喜樂意隨神定離衆過若能如是是真出家非但剃除鬚髮而服袈裟乃為出家所以者何佛世難值諸長者子汝等於正法中宜共一心勤加精進於我法中勿使人間當知阿難諸如來身即是法身非思欲身佛為世尊過於三界佛身无漏譬如日光普照世間又如淨月衆星圍繞佛身无為不墮諸數如此之身當有何疾時我世尊雖懷慙愧得无近佛而說斯辭

耶即聞空中聲曰阿難如居士言但為佛出濁惡世現行斯法度脫衆生行矣阿難勿懷慙也世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任詣彼問疾

佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任

諸菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若過去生過去生已滅若未來生未來生已過

仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若
過去生過去已滅若未來生未來生未至

* 若現在生現在无住如佛所說比丘汝今當
時亦生亦老亦滅若以无生得受記者无生
即是正位於正位中亦无受記亦无得阿耨
多羅三藐三菩提云何弥勒受一生記乎為
從如生得受記耶為從如滅得受記耶若以
如生得受記者如无有生若以如滅得受記
者如无有滅一切衆生皆如也一切法亦如
也衆賢聖亦如也至於弥勒亦如也若弥勒
得受記者一切衆生亦應受記所以者何夫
如者不二不異若弥勒得阿耨多羅三藐三
菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一切
衆生即菩提相若弥勒得滅度者一切衆
生亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢
竟寂滅即涅槃相不復更滅是故弥勒无以
此法誘諸天子實无發阿耨多羅三藐三
菩提心者亦无退者弥勒當令此諸天子推

於分別菩提之見所以者何菩提者不可以身
得不可以心得寂滅是菩提離諸相故不觀

* 是菩提離諸緣故不行是菩提无憶念故斷
是菩提捨諸見故離是菩提離諸妄想故障
是菩提障諸顛故不入是菩提无貪著故
順是菩提順於如故住是菩提住法性故重
是菩提平實際故不二是菩提離諸意法故等
是菩提等虛空故无為是菩提无生住滅故
智是菩提了衆生心行故不會是菩提諸入
不會故不合是菩提離煩惱習故无愛是菩
提无於色故假名是菩提名字空故如化是
菩提无取捨故无亂是菩提常寂靜故善寂
是菩提性清淨故无取喻是菩提離攀緣故
无異是菩提諸法等故无比是菩提不可喻故
非是菩提諸法難知故世尊維摩詰說是法
時二百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔出毗耶離大城時維摩詰於大城我即
為作礼而問言居士從何所來答言我從
道場來我問道場者何所是答曰直心是道

我昔出毗耶離大城時維摩詰方城我即
為作礼而問言居士從何所來答我言吾從
道場來我問道場者何所是答曰直心是道
場无虛假故發行是道場能辦事故深
心是道場增益功德故菩提心是道場无錯
謀故布施是道場不望報故持戒是道場得
隨具足故忍辱是道場於諸衆生心无导故
精進是道場不懈怠故禪定是道場心調柔故
智慧是道場現見諸法故慈是道場等心衆
生故悲是道場忍受衆苦故喜是道場悦樂法
故捨是道場增長慧故斷故神通是道場成就六
通故解脫是道場能善捨故方便是道場
教化衆生故四攝法是道場攝衆生故多聞
是道場如聞行故伏心是道場正觀諸法故芒
品是道場誰有為法皆是道場不離世
間故緣起是道場无明乃至老死皆无盡故
諸煩惱是道場知如實故衆生是道場知
我故一切法是道場知諸法空故降魔是道
場不傾動故三界是道場无所趣故師子吼
是道場无所畏故力无畏不共法是道場諸
過故三明是道場无餘导故一念知一切法是道

*

心是道場增益功德故菩提心是道場无錯
謀故布施是道場不望報故持戒是道場得
隨具足故忍辱是道場於諸衆生心无导故
精進是道場不懈怠故禪定是道場心調柔故
智慧是道場現見諸法故慈是道場等心衆
生故悲是道場忍受衆苦故喜是道場悦樂法
故捨是道場增長慧故斷故神通是道場成就六
通故解脫是道場能善捨故方便是道場
教化衆生故四攝法是道場攝衆生故多聞
是道場如聞行故伏心是道場正觀諸法故芒
品是道場誰有為法皆是道場不離世
間故緣起是道場无明乃至老死皆无盡故
諸煩惱是道場知如實故衆生是道場知
我故一切法是道場知諸法空故降魔是道
場不傾動故三界是道場无所趣故師子吼
是道場无所畏故力无畏不共法是道場諸
過故三明是道場无餘导故一念知一切法是道
場成就一切智故如是善男子菩薩若應諸
波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當
知皆從道場來住於佛法矣說是法時五
百天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我
不任詣敷問疾

佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔住於靜室時魔波旬從万二千天女
狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬
譽首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝
釋而語之言善來憍尸迦雖福應有不當自
恣宜觀五欲无常以求善本於身命時而脩
堅法即語我言正士受是万二千天女可備掃
灑我言憍尸迦无以此非法之物要我沙門
釋子此非我住所言未訖時維摩詰來謂我
言非帝釋也是為魔來嬈故故耳即語魔
言是諸女等可以與我如我應受魔即驚
懼念維摩詰將无惱我欲隱形去而不能隱盡
其神力亦不得去即問室中聲曰波旬以女

懼念維摩詰將无惱我欲隱形去而不能隱盡
其神力亦不得去即聞空中聲曰汝舍利
* 與之乃可得去魔以眾故俛仰而與今時維
摩詰語諸女言魔以汝等與我今汝皆當
發阿耨多羅三藐三菩提心即隨所應而
為說法令發道意復言汝等已發道意有
法樂可以自娛不應復樂五欲樂也天女即
問何謂法樂答言樂常信佛樂欲聽法樂
供養眾樂離五陰如怨賊樂觀五
四大如毒蛇樂觀內入如空聚樂隨護道意
樂饒益眾生樂敬養師樂善根樂禪定不亂
樂慧忍辱柔和樂懃集善本樂降伏眾魔樂
樂離垢明慧樂廣菩提心樂成就相好故脩諸
斷諸煩惱樂淨佛國土樂成就眾生樂不畏樂三解脫門不
功德樂嚴道場樂聞深法不畏樂
樂非時樂近同學不樂於非同學中心无恚
學樂將護惡知識樂近善知識樂心喜清淨
樂備无量道品之法是為菩薩法樂於是波
旬告諸女言我欲與汝俱迷天宮諸女言以我
等與此居士有法樂我等甚樂不復樂於五
欲樂也魔言居士可捨此女一切所有施於彼者
* 是為菩薩維摩詰言我以捨矣汝便將去令
一切眾生得法願具足故於是諸女問維摩詰
我等云何止於魔宮維摩詰言諸姊有法
門名无盡燈汝等當學无盡燈者譬如
一燈燃百千燈冥者皆明明終不盡如是諸
姊夫一菩薩開道百千眾生令發阿耨多羅三
藐三菩提心於其道意亦不滅盡隨所說法
而自增益一切善法是名无盡燈也汝等雖
住魔宮以是无盡燈令无數天子天女皆
發阿耨多羅三藐三菩提心者為報佛恩亦大
饒益一切眾生爾時天女頭面礼維摩詰足
隨魔還宮忽然不見世尊維摩詰有如是
自在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸孤獨貧窮下賤孤獨之人
一切所有施於彼者

憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人
期滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者
子夫大施會不當如汝所設當為法施之
會何用是財施會為我言居士何為法施之
會法施會者无前无後一時供養一切衆生是
名法施之會何謂也謂以菩提起於慈心以救
衆生起大悲心以持正法起於喜心以攝智慧
行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯
戒起尸波羅蜜以无我法起羼提波羅蜜
以離身心相起無常無起般若波羅蜜教化衆
生而起於空不捨有為法而起无相示現受
生而起无作護持正法起方便力以度衆生
起四攝法以教事一切起除憍法於身命財起
堅法於六念中起恩念法於六和敬起質
直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢
聖不增惡人起調伏心以出家法起於深心
以如說行起於多聞以无諍法起空閑處
趣向佛慧起於安坐解衆生縛起隨行地以
具相好及淨佛土起福德業知一切衆生念

如應說法起於智業知一切法不取不捨入一
相門起於慧業斷一切煩惱一切魔
不善法起一切善業以得一切智慧一切善
法起於一切助佛道法如是諸善男子是為
法施之會若菩薩住是法施會者為大施
主示為一切世間福田世尊維摩詰說是法
時婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐
三菩提心我時心得清淨嘆未曾有普首礼
維摩詰足即解纓絡價直百千以上之不肯取
我言居士願必納受佛意所與維摩詰為受總
攝分作二分持一分施此會中一貧下乞人
一分奉彼難勝如來一切衆會皆見
土難勝如來又見琢璎在彼佛土處虛空
住寶臺而嚴飾不相離離時維摩詰現
神變已作是言若施主等心施一貧下乞人猶
如如來福田之相无所分別等于大悲不求
果報是見名曰具足法施城中一貧下乞人
見是神力聞其所說皆發阿耨多羅三藐
三菩提心故我不往詣彼問疾如是諸菩
薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言

果報是見名曰具足供施城中一家下乞人
見是神力聞其所說皆發阿耨多羅三藐三
菩提心故我不任詣彼問疾如是諸菩
薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言
皆咸不任詣彼問疾

維摩詰經卷上

南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛
南无寶光佛　南无龍尊王佛
南无精進軍佛　南无精進喜佛
南无寶火佛　南无寶月光佛
南无現无愚佛　南无寶月佛
南无无垢佛　南无離垢佛
南无勇施佛　南无清淨佛
南无清淨施佛　南无娑留那佛
南无水天佛　南无堅德佛
南无旃檀功德佛　南无无量掬光佛
南无无憂德佛　南无光德佛
南无那羅延佛　南无功德華佛
南无蓮華光遊戲神通佛　南无財功德佛
南无得念佛　南无善名稱功德佛
南无紅焰幢王佛　南无善遊步功德佛
南无鬪戰勝佛　南无善遊步佛
南无周市莊嚴功德佛　南无寶華遊步佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛
沈定林臣經
已上七佛佛佛樂王樂上經之
南无東方阿閦如来十方无量佛等一切諸佛

南无周币庄嚴功德佛　南无寶華遊步佛
南无寶蓮華善住娑羅樹王佛（學王經上經宣明帝光名等此世五佛名號）
南无東方阿閦如来十方无量佛等一切諸佛
南无寶集如来世五佛等一切諸佛
南无寶勝佛
南无成就盧舍那佛
南无盧舍那光明佛
南无大光明佛
南无阿弥陀劫沙佛
南无无量聲如来（三稱三礼）
南无大稱佛
南无得大无畏佛
南无狻猊聲佛

（已上七佛并衆圓王經之所宣明出此下引依經新添手抄出）

斯三四八八號　維摩詰經卷下

（S-811 12.13×19~18）

飯以文殊師利威神力故皆悉得聞
仁者此諸大衆光乃可耶文殊師利言勿輕小學非是維摩詰不起于坐而聚會
諸能作善植相好光明威德殊勝最於衆會而
告之曰汝往上方界分度如此二恒河沙佛土
國名衆香佛号香積與諸菩薩方共坐
食汝往到彼如我辭曰維摩詰稽首世尊
足下致敬无重問疏起居少病少惱氣力安
不願得世尊所食之餘當於娑婆世界施作

足下致敬无量問訊起居少病少惱氣力安
不朋尒世尊所食之餘當於婆娑世界施作
佛事令此樂小法者得知大道亦使如來名
聲普聞時化菩薩即於會前昇于上方華眾
皆見其去到衆會眾礼彼佛足又聞其言唯
尊詣稽首世尊足下致敬无量問訊起居少
病少惱氣力安不願得世尊所食之餘欲於
婆娑世界施作佛事使此樂小法者得知
大道亦使如來名聲普聞彼諸大士見化菩
薩數亦曾有念此上人從何所來娑婆世
界為作何許云何名為樂小法者即以問佛
佛告之曰下方度如世二恒河沙佛土有世
界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡
世為樂小法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩
詰住不可思議解脫為諸菩薩說法故違化
來稽楊我名并讚此土令彼菩薩增益功德
彼菩薩言其人何如乃作是化德力无畏神
足若斯佛言甚大一切十方皆違化往禮
佛事饒益衆生於是香積如來以衆香鉢盛
滿香飯與化菩薩時彼九百万菩薩俱發聲
言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲
見維摩詰等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香
无令彼諸衆生起惑著心又當捨汝本形勿
使彼國求菩薩者而自鄙恥又娑婆於彼莫
輕賤石作閑想所以者何十方國土皆如虛
空又諸佛為欲化諸樂小法者不盡現其清
淨土耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩薩
俱承佛威神及維摩詰力於彼世界忽然不
現須臾之間至維摩詰舍維摩詰即化作九
百万師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其上
化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普薰
毗耶離城及三千大千世界時毗耶離城諸
居士等聞是香氣身意快然歡未曾有於是
長者主月蓋從八万四千人來入維摩詰舍
見其室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆
大歡喜礼衆菩薩及大弟子却住一面諸比神
虛空神及欲色界諸天聞此香氣亦詣
維摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁

虛空神及於毛孔諸天聞此香氣悉皆來入雜
摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁
者可食如來甘露味飯大悲所薰无以限意食
之使不消也有異聲聞念是飯少而此大衆
人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小智稱
量如來无量福慧四海有竭此飯无盡使一
切人食揣若須彌乃至一劫猶不能盡所以
者何无盡意定慧解脫解脫知見功德具足
若所食之餘終不可盡於是鉢飯悉飽衆會
猶故不賜其諸菩薩聲聞天人食此飯者身
安快樂譬如一切樂痒藏國諸菩薩也又諸
毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹之香今
時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何說法
彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆香令
諸天人得入律行菩薩各坐香樹下聞斯
妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩薩
所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維摩詰今
世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言此土衆
生剛強難化故佛為說剛強之語以調伏之
言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是愚
人生處是身耶行是身耶行報是意耶行是
意耶行報是口耶行是口耶行報是生報是
不與耶是不與耶報是耶婬是耶婬
報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是惡
口是惡口報是无義語是无義語報是貪
是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是邪見是邪見
報是憍慢是憍慢報是嫉妬是嫉妬報是
惡是惡報是慳惜是慳惜報是毀戒是毀戒
報是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是
亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是
犯戒是應作是不應作是不應作是不
得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是耶
道是正道是有為是无為是世間是涅槃
難化之人心如猴猿故以若干種法制御其
心乃可調伏譬如為馬慠悢不調加諸楚毒
乃至徹骨然後調伏如是剛強難化衆生故
以一切苦切之言乃可入律彼諸菩薩聞說
是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隨

以一切苦惱之言汝可入律彼諸菩薩聞說
是已時日未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱
* 其无量自在之力乃以爾所樂法度脫衆生
斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛土
維摩詰言此主菩薩於諸衆生大悲堅固說
如所言然其一切饒益衆生多於彼國百千
劫行所以者何此娑婆世界有十事善法
諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧
窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝
懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難
法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸善
根濟无德者常以四攝成就衆生是為十彼
菩薩曰菩薩成就幾法於此世界行无瘡疣
生于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此世
界行无瘡疣生于淨土何等為八饒益衆生
而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德
盡以施之等心衆生謙下无导於諸菩薩視之
如佛所永斷結使不與聲聞而相違背
不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心
常省己過不說彼短恒以一心求諸功德是

* 為八維摩詰文殊師利於大衆中說是法時
百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十
千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其心忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以
何因緣有此瑞應是衆忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先現此
瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與諸
菩薩禮事供養文殊師利言善哉行矣今正
是時維摩詰即以神力特諸大衆并師子座
置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足在一
遶七遶一心合掌在一面立其諸菩薩即皆
避坐稽首佛足亦遶七遶於一面立諸大弟
子釋梵四天王等亦皆避坐稽首佛足在一
面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復
坐即皆受教衆生已定佛語舍利弗汝見此
菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見此

坐即甘受教爾生已之佛語舍利弗決見菩
薩天士自在神力之所感乎唯然已見汝意
云何世尊我覩其為不可思議非意所圖非
度所測今時阿難白佛言世尊今所聞香自
皆未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛
孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦
出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰
從聚香國來佛餘飯於舍食者一切毛孔皆
香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如維
摩詰言至此飯消曰此飯久如當消曰此飯勢
乃至于七日然後乃消又阿難若聲聞人未
入正位食此飯者得入正位然後乃消已入
正位食此飯者得心解脫然後乃消若未
發大乘意食此飯者至發意乃消已發意
食此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍食
此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名
曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯
如是滅除一切諸煩惱盡然後乃消阿難白
佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛言
如是如是阿難或有佛土以香飯光明而作佛
事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人而作
佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣服卧
具而作佛事有以飯食而作佛事有以園林
臺觀而作佛事有以世二相八十隨形好而
作佛事有以佛身而作佛事有以虛空而作
佛事衆生應以此緣得入律行有以夢幻影
響鏡中像水中月熱時炎如是等喻而作佛
事有以音聲語言文字而作佛事或有清
淨佛土無諸言說无示无識无作无
為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所
施為无非佛事阿難有此四魔八万四千諸
煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法
而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入此
門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪不
高若見一切不淨佛土不以為憂不沒不
但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸
佛如來功德平等為教化衆生故而現佛土
不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空

不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空
* 无若干也如是見諸佛色身有若干耳其无
尋慧无舌干也阿難諸佛色身威相種性或
定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之法大
慈大悲威儀所行及其壽命說法教化或眾
衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故名
為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛陀
阿難若或廣說此三句義汝以劫壽不能盡
受亦使三千大千世界滿中衆生皆如阿難多
聞第一得念慧持此諸人等以劫之壽亦不
能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩提
无有限量智慧辯才不可思議阿難白佛言我
從今已後不敢自謂以為多聞佛告阿難勿起
退意所以者何我說汝於聲聞中為第多聞非
謂菩薩具心阿難其有智者不應限度諸菩
薩也一切海渧尚可測量菩薩禪定智慧捴
持辯才一切功德不可量也阿難汝等捨置
菩薩所行是維摩詰一時所現神通之力一
切聲聞辟支佛於百千劫盡力變化所不能及
尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊我
等初見此土生下劣想今自悔責捨離是心
* 所以者何諸佛方便不可思議為度衆生故
隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法還
於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡解
脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法何謂
无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住无
為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲深
發一切智心而不忘忘教化衆生終不厭倦
於四攝法常念順行讚持正法不惜軀命精
進受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩提
无有限量智慧辯才不可思議阿難白佛言我
諸善根无有疲厭恚常安住方便迴向求法
不懈說法无礙勤供養諸佛不畏生死而无所
畏於諸衆生心无憂喜不輕未學教學如佛
隨煩惱者令發正念於遠離樂不以為貴不
著己樂廣於彼衆住諸禪定智慧捴
如園觀想見來求者悉善師想捨諸所有具一切
智想見毀戒人起救護想諸波羅蜜為父母想
道品之法為眷屬想發行善根无有齊限以諸
淨國嚴飾之事成已佛土行不限施具足相好除
一切惡淨身口意生死无數劫意而有勇猛佛无量

淨國嚴飾之事成已佛土行不限施具足相好除
一切惡洋身口意生死无數劫意而有勇明佛无量
＊德志而不捨以智慧劒破煩惱賊出陰界入荷負衆
生永使解脫以大精進摧伏魔軍常求无念寄相
智慧行少欲知足而不捨世法不壞俗儀而能隨
俗起神通慧引導衆生得念總持所聞不忘善
別諸根斷衆生疑以樂說辯演法无閡淨十善道
受天人福備四无量開梵天道勸請說法隨喜
讚善得佛音聲身口意善得佛威儀深備善
法所行轉勝以大乘教成菩薩儭心无放逸不
失善衆行如此法是名菩薩不盡有為何謂
菩薩不住无為謂備學空不以空為證備學
无相无作不以无相无作為證備學无起不以
无起為證觀於无常而不厭善本觀世間苦
而不惡生死觀於无我而誨人不倦觀於寂滅
而不永滅觀於遠離而身心備善觀无所歸
而歸趣善法觀於无生而以生法荷負一切
觀於无漏而不斷諸漏觀无所行而以行法教
化衆生觀於空无而不捨大悲觀正法位而
不隨小乘觀諸法虛妄无宰无人无主无相

本願未滿而不虛福德神定智慧備如此法
是名菩薩不住无為又具福德故不住无為
具智慧故不盡有為大慈悲故不住无為滿
本願故不盡有為集法藥故不住无為隨
藥故不盡有為知衆生病故不住无為滅衆
生病故不盡有為諸正士菩薩已備此法不
盡有為不住无為是名盡无盡解脫法門於
等當學尒時彼諸菩薩聞說是法皆大歡
喜以衆妙華若干種色若干種香散遍三
千大千世界供養於佛及此經法并諸菩薩
已稽首佛足數未曾有言釋迦牟尼佛乃能
於此善行方便言已忽然不現還到彼國
見阿閦佛品第十二
尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前除不來後除不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢已
離順三脫門三明與无明等不一相不異相
不自相不他相非无相非取相不於此岸不

入无积眼耳鼻舌身心已过不在三界三
難順三脫門三明與无明等不一相不異相
不自相不他相非无相非取相不此岸不
*
彼岸不中流而教化衆生觀於寂滅亦不永
滅不此不彼不以此不以彼不可以智知不可
以識識无晦无明无名无相无强无弱非
淨非穢不在方不離方非有為非无為无示
无說不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠
不定亂不不智不愚不誑不欺不來不去不出
不入一切言語道斷非福田非不福田非應供
養非不應供養非取非捨非有相非无相
同真際等法性不可稱不可量過諸種量非
大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等
諸智同衆生於諸法无分別一切无失无濁
无性无作无起无生无滅无畏无憂无喜无
厭无著无已有无當有无今有不可以一切言說
分別顯示世尊如来身為若此作如是觀以
斯觀者名為正觀若他觀者名為邪觀爾
時舍利弗問維摩詰汝於何沒而来生此維
摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无沒生
也若諸法无沒生相云何問言汝於何沒而
*
来生此於意云何譬如幻師幻作男女寧
有沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛
說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻
相者云何汝於何沒而来生此舍利弗沒者
為虛誑法敗壞之相生者為虛誑法
相續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸
惡是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動
維摩詰於彼國沒而来生此舍利弗言未曾
有也世尊是人乃能捨清淨土而来樂此多
惡衆生唯然世尊願樂欲見是時維摩詰言
唯舍利弗於意云何日光出
時與冥合乎答曰不也日先出時則无衆冥
維摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明
照為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨
佛土為化衆生不與愚闇而共合也但滅衆
生煩惱闇耳
是時大衆渴仰欲見妙喜世尊不動如來及
其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告維
摩詰言善男子為此衆會現妙喜國不動如
來及諸菩薩聲聞之衆惹時維摩詰即現神
通如所念者无是難事

摩訶言善男子為此衆會現妙喜國不動如
來及諸菩薩聲聞之衆悉皆歡見於是維摩
詰心念吾當不起于座接妙喜國帳圖山川
溪谷江河大海泉源須彌諸山及日月星宿
天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆或
已聚落男女大小乃至无動如來及菩提樹
諸妙蓮華能於十方作佛事者三道寶階從
閻浮提至忉利天以此寶階諸天來下悉為
礼敬无動如來聽受經法閻浮提人亦等其
階上昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如是
无量功德上至阿迦腻吒天下至水際以右手
斯取如陶家輪入此世界猶持華捨示一切衆
作是念已入於三昧現神通力以其右手斯
取妙喜世界及无動佛不惱於已見此世
界如使一切衆生得清淨土如无動佛雖神
通力如維摩詰世尊我等快得善利得見
是人親近供養其諸衆生若今現在者佛滅
後聞此經者亦得善利況復聞已信解受持
讀誦斯經者亦得善利況復聞已信解受持
讀誦斯經說如法脩行若有手得是經典者便
為已得法寶之藏若有讀誦斯經其義如說
脩行時為諸佛之所護念其有供養此經卷者
當知則為供養於佛其有書持此經卷者
當知其室則有如來若閣是經能隨喜者斯
人則為聚一切智者能信解此經乃至一四

人則為聚一切智者能信解此經乃至一四
句偈為他說者當知此人即是受阿耨多羅
三藐三菩提記

法供養品第十三

爾時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通決定審相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀
誦之者必得是法不疑何況如說脩行斯人
則為開衆惡趣閉諸善門常為諸佛之所護
念降伏外學摧滅魔怨脩治菩提盡衆道場
覆踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如
說脩行者我當與諸眷屬供養給事所在聚
落城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬
聽受法故共到其所未信者當令生信其已
信者當為作護佛言善哉天帝如汝所
說善助法喜此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝亦使三千大千世界
如來滿中辟如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚
歎供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身舍
利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表刹
莊嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙第一
若一劫若減一劫而供養之於天帝意云何
其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世尊
彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告天
帝當知是善男子善女人聞是不可思議解
脫經典信解受持讀誦脩行福德於彼所以
者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可限
量以是因緣福不可量佛告天帝過去無量
阿僧祇劫時世有佛號曰藥王如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊世界曰大嚴莊劫曰大
喜其小劫其聲聞僧世六億那由他菩薩僧
有十二億天帝是時有轉輪聖王名曰寶蓋
七寶具足主四天下王有千子端正勇健能
伏怨敵尒時寶蓋與其眷屬供養藥王如來
施諸所安至滿五劫過五劫已告其千子汝

施諸所安至滿五劫過五劫已告其子汝
尊安當如我以深心供養於佛於是千子受
父王命供養藥王如來復滿五劫一切施主
其王一子名曰月蓋獨坐思惟寧有供養
殊過此者以佛神力空中有天曰善男子法
之供養勝諸供養即問何謂法之供養天曰
法可住聞藥王如來當為說法之供養
即時月蓋王子行詣藥王如來稽首佛足却
住一面白佛言世尊諸供養中法供養勝云
何為法供養佛言善男子法供養者謂諸佛
所說經一切世間難信難受微妙難見清淨
無染非但分別思惟之所能得善薩法藏所
攝陀羅尼即之生不退轉成就六度善台
別義順菩提法聚經之上入大慈悲離衆魔
事及諸耶見順因緣法無我無人無衆生無壽
命空無相無作無起能令衆生坐於道場而轉
法輪諸天龍神乳闥婆等阿共數譽能令衆生
入佛法藏攝諸賢聖一切智慧說衆善薩所
行之道依於諸法實相之義明空無我寧滅之法能救一切殺衆衆生諸魔外道及

行之道依於諸法實相之義明空
無我寧滅之法能救一切殺衆衆生諸魔外道及
貪著者能使怖畏諸佛賢聖所共稱歎皆生
死苦永滅樂十方三世諸佛所說若聞如
是等經信解受持請問其義便力為諸衆生
分別解說顯示分明守護法故是名法之供養
又於諸法如說脩行隨順十二因緣離諸耶
見得無生忍決定無我無有衆生而於因
緣果報無違無諍離諸我所依於我不依語
依於智不依識依了義經不依不了義經依
於法不依人隨順法相無所入無所歸無明
畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故
老死亦畢竟滅作如是觀十二因緣無有盡
相不復起見是名最上法之供養
佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得
柔順忍即解寶衣最寻之具以供養佛白佛
言世尊如來滅後我當行法供養守護正法
願以威神加哀建立令我得隆慈悲脩善護
行佛如其深心所念而記之曰汝於來後守
護法藏天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授

護法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授
記以信出家備集善法精進不久得五神通
成菩薩道得陀羅尼無斷辯才於佛滅後以
其所時神通慈持辯才之力滿十小劫藥王
如來所時法輪隨而分布月蓋比丘以護持
法勤行精進即於此身化百万億人於阿耨
多羅三藐三菩提益不退轉十四那由他人
深發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天
尊時王寶益與八子令現得佛号寶炎
如來其王千子即賢劫中千佛是也絕迦羅
鳩孫馱為始得佛家後如來号日接星月蓋
比丘則我身是也如是天帝當知此要以法供養
於諸供養為上爲家第一无比是故天帝當以
法之供養供養於佛
嘱累品第十四
於是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
付嘱於汝如是等經於佛滅後末世之中流布
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所以
者何未来世中當有善男子善女人及天龍鬼

神九阿修羅等聞佛所說隨喜讚善即於佛前
心樂于大法若使不聞如是等經則失善利
如此等人聞是等經必多信樂爲難希有心當
以頂受隨諸衆生所應得利而廣爲說弥勒
當知菩薩有二相何謂爲二一者好於雜句
文飾之事二者不喜深義如實能入若好雜
句文飾事者當知是爲新學菩薩若於如
是无漏无著甚深經典无有恐畏能入其中
聞已心淨受持讀誦如說備行當知是爲久
備道行疾勤復有二法名新學者不能之
定於甚深法何等爲二一者所未聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有讀持解說如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩爲自疑
復不能於深法中調伏其心弥勒復有二法
菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生
法忍何等爲二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者雖解深義而不相稱利是爲二法弥

說二者雖俱深法而取相分別是爲二法孫
勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如
所說我當遠離如斯之惡奉持如來无數阿
僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若未
來世善男子善女人求大乘者當令手得如
是等經典其念力使受持請誦爲他說者當知
尊者後末世有能受持請誦爲他說者當知
是孫勒神力之所建立佛言善哉善哉孫勒
如汝所說佛助汝喜於是一切菩薩合掌白
佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣流布
阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸說法者
令得是經
爾時四天王白佛言世尊住在憂憂城已棄
喜山林曠野有是經卷請誦解說者我當奉
諸官屬爲聽法故往詣其所擁護其人面百
由旬令无衰惱求得其便者是時佛告阿難受
持是經廣宣流布阿難言唯我已受持要者
世尊當何名斯經佛言阿難是經名雜爲事
詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持

W-7405 北京圖書館藏

持是經廣宣流布阿難言唯我已受持要者
世尊當何名斯經佛言阿難是經名雜爲事
詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持
佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗
說皆大歡喜

維摩詰經卷下

尒時諸善薩大會中有諸善薩各從如是念言

刹土不可思議諸佛演說不可思議諸佛種性不可思議諸佛出世不可思議諸佛身不可思議諸佛壽命不可思議諸佛智慧不可思議諸佛神力自在不可思議諸佛光明普照不可思議諸佛無量善薩共會一處不可思議諸佛眷屬不可思議諸佛無量善薩同住不可思議尒時世尊知諸善薩心之所念即與善薩俱入三昧以三昧神力令諸善薩普見十方各過一切世界微塵數佛土外有世界名曰蓮華善薩佛號無量光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊無量無邊阿僧祇劫已成正覺其佛壽命無量無邊阿僧祇劫正法住世劫數亦然像法住世劫數倍上於此佛土過一切世界微塵數佛土外有世界名曰蓮華藏其中一切地以金剛成一切山王以妙寶成一切樹木以衆寶成一切河海以香水成一切衆會以淨光明摩尼寶王而為嚴飾其地平坦猶如掌中無諸丘陵坑坎堆阜一切寶樹行列莊嚴一切寶樹出妙音聲一切寶樹雨衆寶華一切寶樹垂衆寶衣一切寶樹現衆寶冠一切寶樹放衆寶光一切寶樹雨衆寶末香一切寶樹雨衆寶末香一切寶樹雨衆寶瓔珞一切寶樹雨衆寶幢幡一切寶樹雨衆寶莊嚴具

遍行及諸朦朧自在神力皆悉滿足悉能覺
悟諸佛正法佛子是為一切諸佛十種法界
无量无邊佛子一切諸佛於念念中悉能出
生十无盡智何等為十於一念中悉現一切世
界從兜率天命終於一念中悉現一切世界
善薩出生於一念中悉現一切世界善提
樹下成等正覺於一念中悉現一切世界轉
淨法輪於一念中悉現一切世界隨意化導
一切衆生悉令解脫於一念中悉於一切世
界現成敷勞隨意衆生於一念中悉現一切
世界一身悉徧現一切身不離本處普遍
十方一切世間決定一法悉於諸法无所
罣礙於一念中悉能充滿无餘世界於一
悉徧示現諸佛功德於一念中悉現一
切三世佛教化一切衆生而不捨離普
滅无二无昧佛子是為一切諸佛十種
無礙不可思議境界佛子一切諸佛有十種
出生住持智慧何等為十一切諸法无
向而能出生清淨彌智一切諸法无
出生法勞智慧一切諸法悉无有二而
覺悟一切法一切諸法悉无有我无有
而能出生衆生智一切諸法悉无
能出生種種相智一切世界悉无成敗而

覺悟一切法一切諸法悉无有我无有衆生
而能出生化衆生智一切諸法悉无有相而
能出生種種相智一切世界悉无成敗而能
出生世成敗智一切諸法无有邊者而能出
生盡衆智慧一切諸法无可言說而能出生
說法界智一切諸法无有始淨而能出生始
淨智慧一切諸法无有生滅而能出生無起
智慧佛子是爲一切諸佛十種出生佛智
慧佛子一切諸佛有十種无量門法何等爲
十一切諸佛皆清淨隨順三世一切諸佛
悉有三輪而法教化衆生一切諸佛悉有而
深智慧隨衆生別一切佛法一切諸佛皆
悉內有四攝法輪於四衆中轉淨法輪一切
諸佛皆悉內有大慈大悲悉不捨一切衆
生一切諸佛而常安住善觀衆生衆智失時
一切諸佛皆悉內有巧妙善根調伏衆生一
切諸佛皆悉內有一切法界无閡住一切
諸佛而一念中悉能示現三世諸佛出興次
第一切諸佛而有次別一切三世阿僧祇劫
即是一日佛子是爲一切諸佛十種无量而
法佛子一切諸佛有十種甚深大法何等爲
十一切諸佛本來積習一切功德離垢清淨
一切諸佛悉於三世如來家生離垢清淨一
切諸佛於未來際心无所著離垢清淨一切
諸佛不著一切三世諸法離垢清淨一切諸
佛離種種塵妄以一庄嚴而自庄嚴離垢清
淨一切諸佛功德无盡安住法界離垢清
淨一切諸佛色身淨妙无量无邊普現十方

法佛子一切諸佛有十種甚深大法何等爲
十一切諸佛悉能壞散一切諸法悉无有相而
能降伏一切外道一切諸佛悉能化一切世界悉
衆生令其歡喜一切諸佛悉能注雨一切世界
界教化衆生一切諸佛悉以別知甚深法界
一切諸佛以種種身遍諸世界而无異身一
切諸佛一一音聲具四種辯來當斷絕一切
諸佛衆生見者皆令歡喜利益不虛一切諸
佛一一毛孔悉出生一切世界無量佛法何等爲
未曾斷絕一切諸佛於一一微塵中亦現一
切世界微塵等佛剎種種莊嚴普徧諸教
化衆生未曾斷絕亦微塵不小世界不大
定了知衆佛法界一切諸佛住一切法覺悟
衆聞具足十力廣爲一切衆生說如實法悉
衆聖佛子是爲一切諸佛十種甚深大法何等爲
子一切諸佛有十種功德離垢清淨何等爲
十一切諸佛本來積習一切功德離垢清淨
一切諸佛悉於三世如來家生離垢清淨一
切諸佛於未來際心无所著離垢清淨一切
諸佛不著一切三世諸法離垢清淨一切諸
佛離種種塵妄以一庄嚴而自庄嚴離垢清
淨一切諸佛功德无盡安住法界離垢清
淨一切諸佛色身淨妙无量无邊普現十方

佛離種種塵垢一莊嚴而自莊嚴離慈清
淨一切諸佛功德无盡安住法界等離慈清
淨一切諸佛色身淨妙无量无邊普現十方

一切世界教化衆生未曾失時離慈清淨一
切諸佛住四无畏離諸怖畏於一切天人衆
中大師子吼廣說諸法念衆歡喜離慈清淨
不可說不可說劫中盡度諸佛益有衆生聞
其名者滿大願報如佛現在離慈清淨一切
諸佛遠在不可說不可說世界中住益有衆
生一心正念破諸如來即現在前離慈清淨
佛子是為一切諸佛十種功德離慈清淨佛
子一切諸佛有十種究竟清淨何等為十一
切諸佛諸究竟清淨一切諸佛梵行攝式
究竟清淨一切諸佛志樂修集菩提究竟
清淨一切諸佛刹究竟清淨一切諸佛莊
嚴究竟清淨一切諸佛種姓究竟清淨一切
諸佛色身相好究竟清淨一切諸佛法身
究竟清淨一切諸佛无閡一切智身究竟清淨
一切諸佛解脫所作已作永度彼岸究竟清
淨佛子是為一切諸佛十種究竟清淨佛子
一切諸佛於一切世界一切衆生一切諸佛
法无盡智慧大海一切諸佛而世尊法身
智慧大海一切諸佛諸力諸佛功德无盡智
慧大海一切諸佛本願諸行无盡智慧大海
一切諸佛皆來應為一切衆生作佛事
未曾休息无有窮盡智慧大海一切諸佛
衆生心心所行无盡智慧大海一切諸佛

未曾休息充滿虛空智慧大海一切諸佛知
衆生心所行充滿虛空智慧大海一切諸佛出
現一切智功德充滿虛空智慧大海佛子是為一
切諸佛十種充滿方便智慧大海佛子一切
諸佛有十種常法何等為十一切諸佛常行
一切諸波羅蜜一切諸佛於一切法常無惑
癡一切諸佛常具大悲一切諸佛常具充滿
十方一切諸佛常轉无上法輪一切諸佛常
度一切衆生一切諸佛常為衆生成等正覺
一切諸佛常應化度一切衆生一切諸佛常
行平等念不二之法一切諸佛常化衆生已示
現涅槃諸佛境界充滿虛空無有邊際佛子是為一切
諸佛十種常法佛子一切諸佛有十種充滿
說佛法門何等為十一切諸佛憙說充滿衆
生界門一切諸佛憙說充滿衆生種種行門
一切諸佛憙說衆生充滿諸業報門一切諸
佛憙說充滿方便度衆生門一切諸佛憙有
充滿淨衆生行門一切諸佛憙有充滿教化
一切善薩安立善薩行門一切諸佛憙說充
滿善薩勝行願門一切諸佛為化一衆生故
諸成敗門一切諸佛憙說充滿清淨佛刹一
切善薩心悕望門一切諸佛憙說充滿一切

諸成敗門一切諸佛憙說充滿
切善薩心悕望門一切諸佛憙
世界去來現在諸佛充滿劫中次第出世善
從別此佛智慧門佛子是為一
充滿說佛法門佛子一切諸佛
為衆生而作佛事何等為十一切諸佛
常為衆生而作佛事一切諸佛普現
生而作佛事一切諸佛受施常
佛事一切諸佛求受施常為衆生而作佛事
一切諸佛常以地水火風而作
佛神力住持境界常為衆生而作佛事一切
諸佛常以名号為諸衆生而作佛事一切諸
佛常以佛刹境界為衆生而作佛事一切
諸佛常以清淨佛刹為諸衆生而作佛事一
切諸佛常以三乘為諸衆生而作佛事佛子一
是為一切諸佛十種法常為衆生而作
佛子一切諸佛有十種堅固士法何等為十
一切諸佛諸願堅固不可壞壞如說脩行言
行相應一切諸佛盡未來際勤脩善薩行功
德疲厭未曾退怠一切諸佛為化一衆生故
憙發不可說不可說世界而於一
於衆生无有高下一切諸佛於信不信衆生
大悲等觀而无有異一切諸佛從初發心乃

等諸不可說不可說世界而於一切世界悉
化衆生无有休息離一切諸佛於信樂生
大悲等觀而无有異一切諸佛從初發心乃
至西覺於其中間未曾退失善根之心一切
諸佛悉知諸法悉遍向一切種智永求世
行一切諸佛於諸佛所隨順修學身口意業
永離懈惓覺之心一向專求无上菩提所
悕功德皆悉迴向一切種智永无上道成等
西覺一切諸佛平等善root无量无邊諸佛正
法淨善意心究竟具足一切種智一切諸佛
悉能捨離一切世樂不樂涅槃隨所可樂樂
世間念一切衆生悉令滅諸苦逼得菩提平等
快樂一切諸佛為一切衆生故求无量菩薩
欲令文諸佛種root悉令衆生樂求善提趣出
生死得十力地佛等是為一切諸佛十種root
圓士法佛子一切諸佛有十種佛无斷絕
何等為十一切諸佛悉能遍遊一切世界无
斷絕一切諸佛悉能為諸衆生開無
大師子吼悉令一切法界一切衆生開無等
等root其本行種種差root皆令開佛是為一切
諸佛平root无上口業无斷絕一切諸佛悉有十
力无礙悉業開敷諸佛大三昧第十八不共
无礙境界无所罣閡住法界
之原於无餘法界皆悉无礙於一念中悉
別知三世一切法界一切衆生心心所行而

庄嚴境界无所罣閡住法界
之原成无餘法界虛空悉遍
別知三世一切法界一切衆生心心所行而
无有餘是為一切諸佛秘密
一切諸佛悉有秘藏无上光明庄嚴身者
放大光明藏一一光明悉有无數妙光明網
以為莊嚴等嗢一切諸佛世界除滅一切世
間闇冥現佛出世化不思議佛事出生
无量清淨法界是為一切諸佛秘藏无上光
明庄嚴一切諸佛加持力成
明庄嚴一切諸佛無依嗢時悉於口中放不
可思議色華嗢十方一切世界悉有種種无量不
可思議无量无邊諸佛大菩薩衆充滿其
中於虛空中成大寶蓮華臺其臺縱廣正等
一千由旬金剛為地衆寶莊嚴清淨光潔
一切諸佛秘藏无上華嗢一切諸佛大菩薩力
持故令此蓮華臺廣博嚴淨等同虛空界
一切種智出生无量功德寶藏一切衆生入
普賢智慧功德之藏是為一切諸佛秘藏
无上大悲大慈光明功德寶藏清淨法界
无量无邊遍世間不著世間猶
如虛空清淨无垢是為一切諸佛秘藏无上
光明庄嚴一切諸佛悉於一念中悉放
一切諸佛秘藏无上光明庄嚴身心所行而
无有餘是為一切諸佛秘藏无上光明庄嚴

无窮盡說一切法而无都閉是為一切諸佛
自在无法一切諸佛隨應衆生化不失時隨
其所願而為說法未曾失時是為一切諸佛
同在无法一切諸佛悉能六種震動十方世

米界未曾惱亂於一衆生虛空等世界无量阿
僧祇種種疾戾或舉或下或合或散於一一世
界一一塵所衆生之相不惱亂衆生之相不
念其生起或滅是為一切諸佛自在无法一切
諸佛智以無失持一切世界衆生根無失
一念中悉現一切世界種種差別衆生之相
可疑何僧祇劫有此衆生而不現者是為一
切世界清淨無礙智門一切佛剎无量无邊
佛自在无法一切諸佛無見一衆生起一
者於不可說不可說劫不可說不可說
不起無事念起人衆生者無所執著
衆生住持壽命盡未來際劫修菩薩道
起無念無著衆生未曾疲怠如一衆生一
生之道如是無量一切諸佛皆在无法一
諸佛悉起於一切世界諸如來所而无許
明一一方各有淨界善世界海一一方无
量世界網淨界等一切世界海於一念中悉
徧周遍轉妙法輪而无都閉是為一切諸佛
自在无法一切諸佛調伏教化一切衆生故

量世界網淨界等一切世界海於一念中悉
徧周遍轉妙法輪而无都閉是為一切諸佛
自在无法一切諸佛調伏教化一切衆生故

米於念念中成等正覺無無不起无覺諸佛无法二
不住覺地而成正覺於諸佛法得无盡門不
捨自在神力无量智慧境教化衆生是為一
切諸佛自在无法一切諸佛悉以眼入佛耳
入佛事悉以耳入佛鼻入佛事悉以鼻入佛
舌入佛事悉以舌入佛身入佛事悉以身入
佛意入佛事悉以意入於一切世界衆生
衆世間現衆生世間現衆於一一塵中悉
佛事是為一切諸佛自在无法一切諸佛於一
一毛孔悉現一切衆生一一衆生所有
意樂不可說不可說諸佛剎事於彼衆生
不起是為一切諸佛自在无法一切諸佛於一
進行无量世界衆於諸世界衆見佛興
諸量轉淨說无盡法門廣說是法不可盡
未來現在不可盡法一切衆生行四威儀
不起是為一切諸佛自在无法一切諸佛
於一念中現蓮華寶藏師子之座如來淨身
与法界等莊嚴成等正覺示現如來自
在神力如一念中示現一如來成等正覺於

於一念中現蓮華寶藏師子之座如來淨身與法界等虛被寶成菩提示現如來自在神力如一念中示現一如來成菩提爾

一念中亦現一切世界微塵數如來成菩提覺亦復如是如一念中於一切念中亦復如是如蓮華寶藏師子之座示成正覺如是一切不可說不可說佛剎微塵數世界種種境界不可思議種種莊嚴世界種種境界不可說佛剎或有同相或有異相不可說不可說佛剎或盡虛空遍法界種種念種種時不可思議於一念中一切諸佛以此方便示現一切菩提亦復如是一切諸佛子一切諸佛有同相知亦無異相知無異相知亦無同相知無同異相知而能成就菩提爾時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩摩訶薩云何觀察一切諸佛善根成菩提佛告普賢菩薩摩訶薩若欲觀察一切諸佛善根成菩提者應觀一切諸佛具足一切佛法成菩提覺一切諸佛具諸善根成菩提覺一切諸佛具足清淨佛剎成菩提覺一切諸佛具足種種清淨色身相好成菩提覺一切諸佛具足一切種智

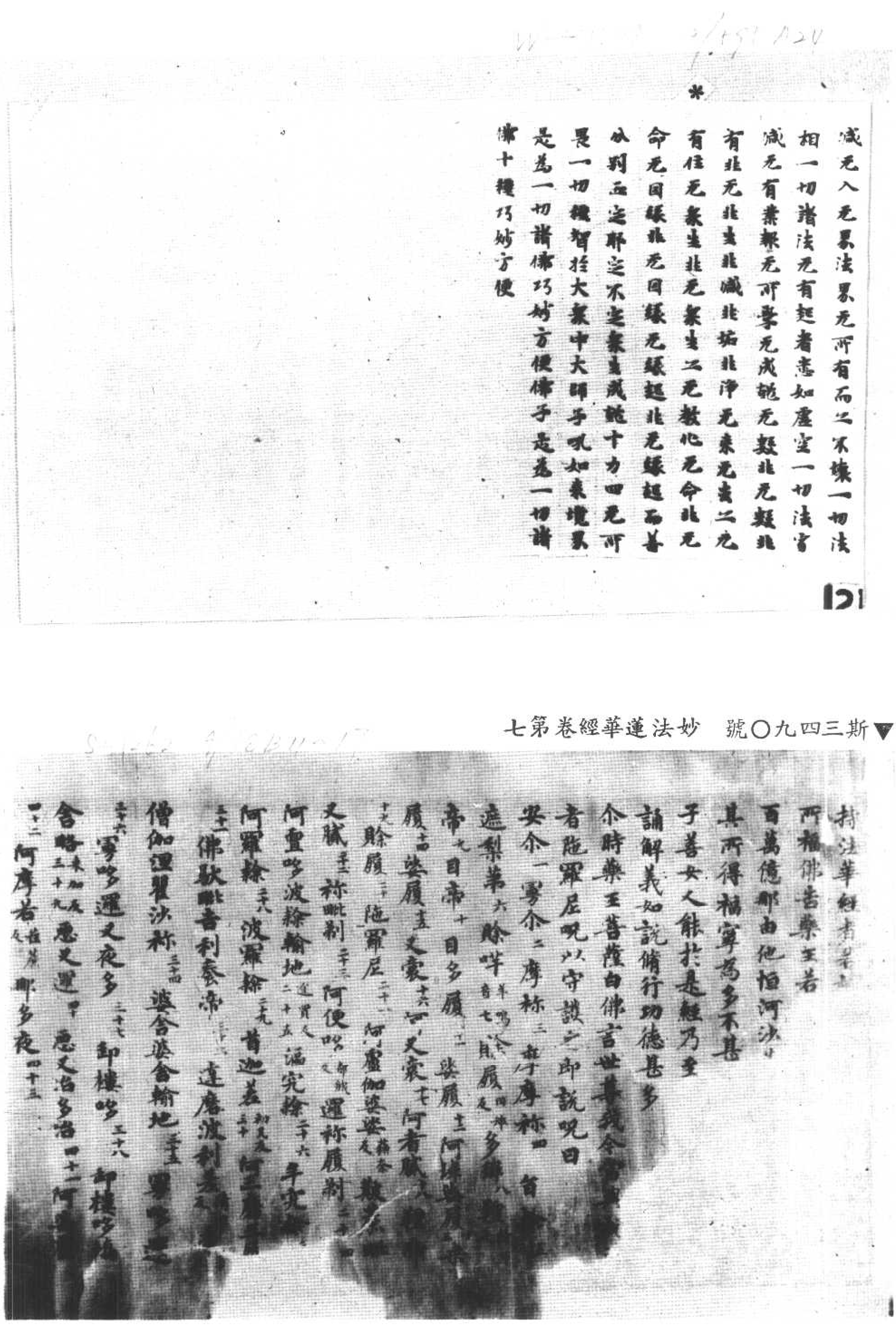
成菩提覺一切諸佛色身相好滿足見者不厭成菩提覺一切諸佛具足一切佛事成菩提覺一切諸佛具足種種神通變現成菩提覺一切諸佛具足種種方便隨入於無餘涅槃界成菩提覺一切諸佛具足十種不思議法成菩提覺一切諸佛具足十種巧妙方便何等為十一切諸佛善知諸法無有究竟而究竟說諸佛善根盡是一切諸佛巧妙方便一切諸佛了一切法悉無所有而為眾生演說種種法門隨其所樂令得見佛亦無所見何以故諸佛無身離諸相故一切諸佛善知眾生心行而為說法亦無所說何以故諸佛無說離言說故一切諸佛善知眾生根欲而為現身亦無所現何以故諸佛身不可見離諸相故一切諸佛善知眾生種種信解而為說法亦無所說何以故諸佛說法不可得故一切諸佛善知眾生種種境界而為現身亦無所現何以故諸佛身無處所不可得故一切諸佛善知眾生種種心行而為說法亦無所說何以故諸佛說法離言說故一切諸佛善知眾生種種欲樂而為現身亦無所現何以故諸佛身離分別故一切諸佛善知眾生種種煩惱而為說法亦無所說何以故諸佛說法離煩惱故一切諸佛善知眾生種種業報而為現身亦無所現何以故諸佛身離業報故一切諸佛善知眾生種種根性而為說法亦無所說何以故諸佛說法離根性故一切諸佛善知眾生種種境界而為現身亦無所現何以故諸佛身離境界故一切諸佛善知眾生種種心行而為說法亦無所說何以故諸佛說法離心行故一切諸佛善知眾生種種欲樂而為現身亦無所現何以故諸佛身離欲樂

法界乞眾生去來現在如如實性捨離塵垢
能演說三世諸佛見一切佛平等境界是為
一切諸佛巧妙方便一切諸佛身口意業充
滿無量無邊無成就不可壞與不可說劫住
生死無量功德智藏從初發心乃至演說世間出世間法

119

*

盡與不可壞與充遍與不共與充滿與
智與方便從初發心乃至演說一切句身味身一切
法與隨住隨根隨行廣說諸法不可說不可
說佛剎微塵數劫住佛剎微塵數世界中
復為充滿善說是為一切諸佛巧妙方便一
切諸佛平等境界智慧相貌不可思議不可稱量
無邊無等不可數不可說不可說盡虛空
遍法界未來際劫住一切諸佛剎土一一剎
土中一一佛所種種供養恭敬尊重讚歎
一切諸佛平等境界智慧相貌不可思議
不可稱量無邊無等不可數不可說不可說
盡虛空遍法界未來際劫住一切諸佛剎土
一一剎



減无入无累法累无所有而之不壞一切法
相一切諸法无有起者悉如虛空一切法皆
滅无有業報无所學无成就无數非无數非
有非无非生非滅非垢非淨无來无去无
有住无衆生非无衆生之无數心无命非无
命无回緣非无回緣无緣超非无緣超不基
从到亦之聚生成就十力四无所
畏一切種智於大衆中大師子吼如來境界
是為一切諸佛巧妙方便佛子是為一切諸
佛十種巧妙方便

121

持注華經者品第十

所稱佛告藥王若
百萬億那由他恒河沙
其所得福寧為多不甚
子善女人能於是經乃至
誦解義如說備行功德甚多
尒時藥王菩薩白佛言世尊我今
者隨羅尼呪以守護之即說呪曰
安尒一等尒二摩祢三祢
遮梨第四賦除咩五音鳴尒貝履六
帝七目帝十目多履十一娑履十二
履十三娑履十四又賓十五又賓十六阿
賦除履十七陀羅尼十八阿賓
又賦十九祢毗利二十阿便吠
阿盧吵波祢輸地二十一漏究豫二十二
阿羅祢二十三波羅祢二十四普迦差二十五阿三摩
二十六佛馱毗吉利蔡帝二十七達磨波利差二十八
僧伽涅瞿沙祢二十九婆舍婆舍輸地三十
三十一等吵遲又夜多三十二卻棲吵三十三
舍略三十四惡叉遲三十五惡叉治多治三十六阿
一十二阿摩若三十七耶多夜三十八

一六二 阿摩若 那多夜 四十三

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚毘沙門天王善哉善哉
乃樂王菩薩言善哉
汝樂王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益今時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短無能得便即於佛前而說呪曰

[illegible] 隸一 摩訶痤隸二 郝枳三 目枳四 阿隸五
阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第八 伊緻
[illegible] 捉 九 [illegible] 帰 [illegible] 捉十 旨緻捉十一 涅隸埵坻十二
涅槃埵咸十三

世尊是陀羅尼神呪恒河決等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已

尒時毘沙門天王謂世尊白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰

阿梨一那梨二遮那梨三阿那盧四那履五
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護
是經者令百由旬內無諸衰患

尒時持國天王在此會中與千萬億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所而合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四毘陀
利五摩澄耆六常求利七浮樓莎抳八
頻底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名
無厭足八名持瓔珞九名皐帝十名奪一切
衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲
擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師其人不得便如毘耶離城所說呪曰

伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四
伊提履五泥履六泥履七泥履八泥履九
槃駄十 槃駄十一 槃駄十二 槃駄十三 多駄十四 多駄十五 多駄十六 多駄十七

寧上手頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若捷馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若人若夜叉若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中未復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如熟父母罪　亦如壓油緘　升斛欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經典者諸香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈婆師
迦華油燈波羅羅華油燈如是等百千種供
養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法
師說是陀羅尼品時六萬八千人得無生法

師說是陀羅尼品時六萬八千人得無生法

忍

*

爾時佛告諸大衆乃往古世過無量無邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法

何此佛於一切大衆中說法華經宜應聽
受爾時子言世尊佛道不可思議
汝等應往白父與共俱去
*
爾時母即告諸子汝等當憂念汝父
音心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是其
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任受可隨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道介時二子欲重宣其意以偈白母

*
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千萬億劫
通達辯諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故具王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解樂佛法於是妙莊嚴王與夫人及其
俱詣佛所頭面禮足繞佛三迴却住一面介時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅介時妙莊嚴王及其
夫人解瓔珞以價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷

虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷百
千萬天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特威
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王若我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有無量菩薩衆及無量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八萬四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛令阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此

是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離
二子不此二子已曾供養六十五百千萬億
那由他恒河沙諸佛於諸佛所受持此法華
經為諸四衆說於諸佛所種諸善根又復聞
是妙莊嚴王本事品能信解不生疑惑故大
王汝於此二子身亦應恭敬禮拜所以者何
其有能於我法中受持讀誦若復有人受持
讀誦分陀利經若復有人受持讀誦菩薩藏
經若復有人受持讀誦諸佛所護經乃至不
生一念疑惑者當知是人於釋迦牟尼佛則
有供養則為見多寶如來全身寶塔亦則為
見我及見今分身諸佛又則為見我今現說
妙法華經大王若有人見此二子不生輕慢
即為疾得超無上智慧於三界中最為尊上
有大威德有大神通有大智慧有大神力有
大勢力有大精進有大勇猛有大善根有大
善知識有大饒益有大安樂有大慈悲有大
喜捨有大自在有大光明有大光照有大清
淨有大寶相有大寶身有大寶髻有大寶衣
有大寶冠有大寶履有大寶座有大寶莊嚴
有大寶幢有大寶蓋有大寶香有大寶華有
大寶果有大寶地有大寶樹有大寶林有大
寶園有大寶堂有大寶宮有大寶殿有大寶
音有大寶言有大寶事有大寶法有大寶會
有大寶集有大寶聚有大寶藏有大寶利有
大寶國有大寶城有大寶家有大寶舍有大
寶衣有大寶食有大寶器有大寶乘有大寶
車有大寶馬有大寶人有大寶女有大寶男
有大寶童有大寶童女有大寶象有大寶馬
有大寶車有大寶牛有大寶羊有大寶雞有
大寶狗有大寶豬有大寶象有大寶馬有大
寶車有大寶牛有大寶羊有大寶雞有大寶
狗有大寶豬有大寶象有大寶馬有大寶車
有大寶牛有大寶羊有大寶雞有大寶狗有
大寶豬有大寶象有大寶馬有大寶車有大
寶牛有大寶羊有大寶雞有大寶狗有大寶
豬有大寶象有大寶馬有大寶車有大寶牛
有大寶羊有大寶雞有大寶狗有大寶豬有
大寶象有大寶馬有大寶車有大寶牛有大
寶羊有大寶雞有大寶狗有大寶豬有大寶
象有大寶馬有大寶車有大寶牛有大寶羊
有大寶雞有大寶狗有大寶豬有大寶象有
大寶馬有大寶車有大寶牛有大寶羊有大
寶雞有大寶狗有大寶豬有大寶象有大寶
馬有大寶車有大寶牛有大寶羊有大寶雞
有大寶狗有大寶豬有大寶象有大寶馬有
大寶車有大寶牛有大寶羊有大寶雞有大
寶狗有大寶豬有大寶象有大寶馬有大寶
車有大寶牛有大寶羊有大寶雞有大寶狗
有大寶豬有大寶象有大寶馬有大寶車有
大寶牛有大寶羊有大寶雞有大寶狗有大
寶豬有大寶象有大寶馬有大寶車有大寶
牛有大寶羊有大寶雞有大寶狗有大寶豬
有大寶象有大寶馬有大寶車有大寶牛有
大寶羊有大寶雞有大寶狗有大寶豬有大
寶象有大寶馬有大寶車有大寶牛有大寶
羊有大寶雞有大寶狗有大寶豬有大寶象
有大寶馬有大寶車有大寶牛有大寶羊有
大寶雞有大寶狗有大寶豬有大寶象有大
寶馬有大寶車有大寶牛有大寶羊有大寶
雞有大寶狗有大寶豬

是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離

垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與

大菩薩無量無邊不可稱數從東方來所經

諸國普皆震動雨寶蓮華作無量百千萬億

種種伎樂又與無數諸天龍夜叉乾闥婆阿

脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大

衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆

闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七迊白

佛言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑

婆世界說法華經與無量無邊百千萬億諸

菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善

男子善女人於如來滅後云何能得是法華

經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四

法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛

護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發

救一切衆生之心善男子善女人如是成就

四法於如来滅後必得是經尒時普賢菩薩

白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受

持是經典者我當守護除其衰患令得安隱

使無伺求得其便若鬼若鬼子若鬼女若

*

鬼民若為魔所著若夜叉若羅刹若鳩槃

茶若毘舍闍若吉遮若富單那若韋陀羅等

諸惱人者皆不得他是人若行若立讀誦此

經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣

其所而自現身供養守護安慰其心亦為供

養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復

乘白象王現其人前其人若於法華經有所

忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通

利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大

歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅

尼名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音

方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世

後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優

婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習

是法華經於三七日中應一心精進滿三七

日已我當乘六牙白象王與無量菩薩而自圍

繞以一切衆生所意見身現其人前而為說

法示教利喜亦復現陀羅尼呪得是陀羅

尼故無有非人能破壞者亦不為女人之所

惑亂我身亦常護是人唯願世尊聽我說

欲知之能脩善行二行善賢若如來滅後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨
法雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若
於後世受持讀誦是經典者復於此人不生
惡嫉亦復不隨惡知識不善之人亦不得見
亦不能加惱不善之言況在人前不虛非於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行如是無所獲如是罪報當世世無眼若
有供養讚歎之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若輕笑之者當世世有齒缺
鼻脣平脚繚唇眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
善賢勸發品時恒河沙等無量無邊菩薩得
百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等
諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

法華經卷第七

百行章一卷　　推正倫
臣案三墳廊遠誰能甘六源五典鄰至如世之可重惟孝為先立身之道要莫過忠
孝經勸論語拾卷足可成人孝經始終孝之名雖讀
無盡但以學而為存念得獲終
不依徒示虛談何益存終前賢盡節立孝追
遠慕終至於齊學不仕朝朝侍省全乘色養
過罰諮高位使遠干戈之過旦每尋思事癡寐休食故錄要
真之言合為百行章一卷昌以淺
淺採略不周雖非深奧之詞粗以誡於愚
蒙有非理寬容幾諫書朋不
朋侍省尊卑猶須退
以持祭祀每思念之但以孝行殊弘非
此章能悉　敬行章第二　敬者終身之本
但是尊於己者朋須敬之若宿之徒倍
加歡敬是以孝經陳其教愛欲令勝其
親由己生立此章明以敬之為大教人之尊

业章能来　敬行章第二　敬者修身之本
但其尊於己者則敬之使倍
加歟　敬應沢孝經陳其教愛敬不惰其
親仲尼先立此章為天子之明人還敬己之親人之明教之為大教人之尊
父所敬者業　忠行章第三　身
體髙恒倍須特志慕君臨庶下顧其軀躬使不論私
庶下懷其根蕾陣下顧其軀躬使不論私
計君言命理犯顏諫之共修改教沢導迂風化
善宜稱君過宜稱己進思盡忠退思補過
能爾此者良哉富貴而無驕　孝行章第四　居
富（脱脱）　郭行章第五　居親奉寄　沒命而遠其
切（脱脱）　蒙罹（脱脱）衝風長驅行道不得
遠理奢華若在墓閭之間每加嚴恪終日畏
心風夜匪懈是沈明君子之事也　喪親章第六　居
喪（脱脱）　動行章第七　居處言語飲食衣服
喪之所宜者言之　為國三軍不泄其言為君
盡命不改其度　聞喪章第八　聞喪驚號
哀容動中而若居喪悲慟頓躃擗踊哭泣
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第三十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第三十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第三十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第三十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第三十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第三十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第三十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第三十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第三十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第三十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第四十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第四十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第四十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第四十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第四十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第四十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第四十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第四十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第四十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第四十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第五十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第五十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第五十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第五十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第五十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第五十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第五十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第五十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第五十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第五十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第六十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第六十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第六十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第六十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第六十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第六十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第六十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第六十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第六十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第六十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第七十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第七十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第七十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第七十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第七十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第七十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第七十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第七十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第七十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第七十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第八十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第八十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第八十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第八十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第八十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第八十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第八十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第八十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第八十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第八十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第九十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第九十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第九十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第九十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第九十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第九十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第九十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第九十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第九十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第九十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百二十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百二十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百二十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百二十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百二十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百二十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百二十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百二十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百二十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百二十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百三十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百三十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百三十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百三十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百三十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百三十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百三十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百三十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百三十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百三十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百四十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百四十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百四十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百四十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百四十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百四十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百四十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百四十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百四十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百四十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百五十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百五十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百五十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百五十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百五十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百五十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百五十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百五十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百五十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百五十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百六十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百六十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百六十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百六十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百六十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百六十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百六十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百六十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百六十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百六十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百七十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百七十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百七十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百七十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百七十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百七十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百七十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百七十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百七十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百七十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百八十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百八十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百八十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百八十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百八十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百八十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百八十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百八十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百八十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百八十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百九十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百九十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百九十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百九十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百九十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百九十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百九十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百九十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第一百九十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第一百九十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百二十　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百二十一　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百二十二　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百二十三　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百二十四　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百二十五　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百二十六　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百二十七　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百二十八　事君親奉寄　沒命而遠其
全志事任隨宜進直行不得
苟容時加之來度而情利之沒養之前此明志者須
非苟動力而若居喪悲慟頓躃哭泣哀
追送葬事之日必剋厥定遠近奔赴會無
險行章第二百二十九　戴冠帶履之行躬於淑
善周慎所主　事君章第二百三十　事君親奉寄

101

語實而陳　慈行章第廿九　君臨尼僧而稱謝
豪尼衒穿陷大用友有舞蒲等寺孔陳九人有業6
須前聞　達行章第卅　為自之禮達汰為切臨陳慶
尼貴存誰佞是汰相見班國自奉儉言旅桂而許達
齊晏躬齊國自奉儉言旅桂而許達
道行章第卅一　互
衆人不顧治國無道隣國桂之是汰明君在殿百
姓無憂家長東西對盜賊起婦人之言不可專用
侵自之語無宜　依必須廟已汰治家國事行章第卅二
事君養親專心無交在不可得自專君存無
容自禮專行未成孝自禮未可為忠私行可隔為
自子　書行章第卅三　性之不善者衣食勤之不可
廢善耕織必須營之是汰金銀飢不可食珠玉
寒不可衣衆帛之重莫能過者之衣不耕有
受其飢一女不織有受其寒但汰兵國存家唯斯之道
學行章第卅四　良田業田施力而收苗好地不耕
終是荒蕪之識人辭有自不學無汰成人但是
百行之源憲學而立　名在其中矣問行章第卅五
文母顏色有改即須整而問之知其憂而
自開必須問其聲者不攤前問聲得自聲名須問
良良是汰三人同行必有我師高　修行章第卅六
居在澤側汰為隱防治國治家不定難人非忒事
何汰知心貌定貌為方　修行章第卅七　衣服中帶

居在澤側汰為隱防治國治家不定難人非忒事
何汰知心貌定貌為方　修行章第卅七　衣服中帶
但物忠門戶屋舍淨掃　自是尋常　莫學兒癡前後
刑在於街巷從小訓之莫令缺悉大使言皆中技陳語
辭不得卻盟之言輕亦忏亡人前莫聽
噉口文母之床理不坐兄嫂之床無宜輒弄若父母在
坐見弟悉立有命須謝在尊之前不可受果一
者拜縱有殊才莫能不得卑信
弘者汰恐為大不汰矣意須依假能受辱如地萬汁
物於意容如海聚流但觀莫見小花瑕物窮人之短
于各明而道　若織當高位製變人如子
汰治明大國小　臨事須治民不憐　犯法之從
立身之道先須教己言始教人己若不改令而下
從何為改是汰形端影改身曲影
譬言如此辰天下拱手而治之　真直總心郎
山木異直總心郎　達耳忠諫寧犯直而死不
名不同凡在見龍物起任心莫生訣邪若在
諂或四海望往無由知聖天不施
事君之道察其顏色養親之道察其寢食
君顏若改必有不安之事親顏若改必有不和之甚是汰特須察其言觀其顏色也
量行章第卅八　才堪者不可推才物者不

亦不應忘其無刑治家君子不及語謂為鎮名胡
甚君子不事重刑不事嚴威治家之道在乎得人
人心險爾山等川河高下不齊風俗帶帶之殊所
加必須寬恕審切參覆無使一物枉濫而入重科
短智愚物然有所不知豈可盡以己之所見而
窮之已　孫子曰　凡治衆如治寡分數是也
者人君遷遷之立人君人
教行章第五十五　陳有寡而人尚犯者何也
聞道不教尚矣教尚矣等此人尚犯何也
教之所以不從何也
致然聆所聞之曰聞說之道在使聞者
之隆　居暗昧而明察之才　孫子曰五
擾而治之　宜寬隆　擾而治之
事清淨而民自正　老子曰我無為而民自化
我無事而民自富　老子曰我好靜而民自正
居萃寵如履薄承祖考之遺體　孝經曰
敢言惡報國之常若臨深履薄而不敢墜
正法絕詭道生民在今行薄
家業許損於前德也　詩曰
情色處無為之事則事幻化皆空疲神役思
則事物紛擾而不治　老子曰
劇之若也不使豈成之
遷無奪拘執之辭被指服而人作未在何以
貴之子　治行章第五十一　陳有寡而人尚犯者何也
則之不可輕善無宜細惡無宜為
哩行章第六十三　言之不慎悔吝所由生
由一語多言多失不知理窮失之
普行章第六十四　在官之職
如斯不務安靜而事擾煩
治行章第六十五　如導流潛通
起博心切生不信五者十善陰德
讀行章第六十六　施恩揚善謂
謂之周　孔安事勿改父之道
戒人之美不成令惡　揚行章第六十九
聞其德人無良友無以益其知
色是以良友能揚其德也　警行章第六十八
不德之院其身晚會惡來歸於
好衣馬飾其外背依於食言
而言滿天下無人美之報何不
妄申是以口無擇言且滿天下
避家國之諫直道順人者老
遷而後之　治行章第六十一　陳有寡而人尚犯者何也
則之不可輕善無宜細惡無宜為
哩行章第六十三　言之不慎悔吝所由生
由一語多言多失不知理窮失之
普行章第六十四　在官之職
如斯不務安靜而事擾煩
治行章第六十五　如導流潛通
起博心切生不信五者十善陰德
讀行章第六十六　施恩揚善謂
謂之周　孔安事勿改父之道
戒人之美不成令惡　揚行章第六十九
聞其德人無良友無以益其知
色是以良友能揚其德也　警行章第六十八
不德之院其身晚會惡來歸於
好衣馬飾其外背依於食言
而言滿天下無人美之報何不
妄申是以口無擇言且滿天下
避家國之諫直道順人者老
遷而後之

▼斯三四九一號背面　頻婆娑羅王后宮綵女功德意供養塔生天因緣變

過去久遠往昔世時我佛大慈出興於世憐愍一切普化四生
開八万四千塵勞之門悉四千塵勞之門悉四千塵勞之門時有王舍大城頻婆
娑羅王統領五邦治國不邪枉諸民心行平等遠近慈悲普施一切
子若王臣民若出若入悉皆恭敬時有第二五稼夫人名韋提希
感得四方異寶珍奇無不充滿時有第二五稼夫人名韋提希
樂華人民歡喜常與諸天神論場普皆敬禮如來梁塵
三寶重敬佛僧尊卷高顯慈悲心深廣濟一切苦惱時有大臣名曰月光
夜久其王湯卧聞空中聲誡迦葉作衣家弟子佛即不起王亦隨舉
許之王請佛於迎閻陀作料敷演非常深空藏每時大臣
法重復使有伏出要願之主欽聞之已即便嚴駕往詣佛所
著麤三時往就林中步之而行諸天龍鬼神悉皆隨從
無瞬息之心日日三時不但往來之時

漢羅大王治點毘耶城 帝生太子名阿闍世 於時和
與耆婆五百大臣俱 大臣歡喜皆悉隨從
諸天龍護諸神明 加以衛
是時佛在山林內 三昧說已而舍利弗
往來途路步而行 請佛及僧 普益一切諸衆生
於是大王後宮漸漸已於山林
日日三時而往 歡喜更甚 於山林
煌煌晃曜 如日月之光 下山往來 進止
威儀庠序 容止可觀 見者歡喜 不能自止
中內有一智慧出來白王言
腹有他心智 預知衆生心意大王當知 今日往於林中 佛與大衆
安置佛之處 床敷花坐 嚴飾已畢 來請世尊 唯願大王 自往
時王即敕諸臣 嚴駕已訖 即乘金輿 出王舍城 與諸臣民
前後圍遶 往詣佛所 到林門已 下輿步進 入林觀察
見諸樹木 枝葉華果 次第相當 行列可觀 微風時發
出衆妙音 譬如天樂 又聞水流 聲如五絃 微妙和雅
不可具說 復有流泉 浴池 其水清冷 八功德水 充滿其中
金沙布地 四邊階道 衆寶合成 上有樓閣 其數無量
閻浮檀金 以為莊嚴 珠交絡間 羅網其上 五百采色 微妙光
明 百寶間飾 猶如梵天 王宮殿 無量諸天 於虛空中 作天伎樂
而雨天華 以供養佛 及諸大衆 聲聞弟子 目連須菩提 羅睺羅
阿難之屬 一切大衆 皆悉集會 唯除調達 其餘一切 諸大菩薩
文殊師利 而為上首 彌勒菩薩 乾陀訶提 常精進菩薩 如是等
三十二菩薩 而為上首 與諸眷屬 俱來會坐 爾時世尊 為諸大衆
說微妙法 普益一切 諸衆生已 即於是日 從王舍城 與諸大衆
前後圍遶 而還本處 祇桓精舍 爾時世尊 為韋提希 廣說
中內有一智慧出來白王言
腹有他心智 預知衆生心意大王當知 今日往於林中 佛與大衆
安置佛之處 床敷花坐 嚴飾已畢 來請世尊 唯願大王 自往
時王即敕諸臣 嚴駕已訖 即乘金輿 出王舍城 與諸臣民
前後圍遶 往詣佛所 到林門已 下輿步進 入林觀察
見諸樹木 枝葉華果 次第相當 行列可觀 微風時發
出衆妙音 譬如天樂 又聞水流 聲如五絃 微妙和雅
不可具說 復有流泉 浴池 其水清冷 八功德水 充滿其中
金沙布地 四邊階道 衆寶合成 上有樓閣 其數無量
閻浮檀金 以為莊嚴 珠交絡間 羅網其上 五百采色 微妙光
明 百寶間飾 猶如梵天 王宮殿 無量諸天 於虛空中 作天伎樂
而雨天華 以供養佛 及諸大衆 聲聞弟子 目連須菩提 羅睺羅
阿難之屬 一切大衆 皆悉集會 唯除調達 其餘一切 諸大菩薩
文殊師利 而為上首 彌勒菩薩 乾陀訶提 常精進菩薩 如是等
三十二菩薩 而為上首 與諸眷屬 俱來會坐 爾時世尊 為諸大衆
說微妙法 普益一切 諸衆生已 即於是日 從王舍城 與諸大衆
前後圍遶 而還本處 祇桓精舍 爾時世尊 為韋提希 廣說

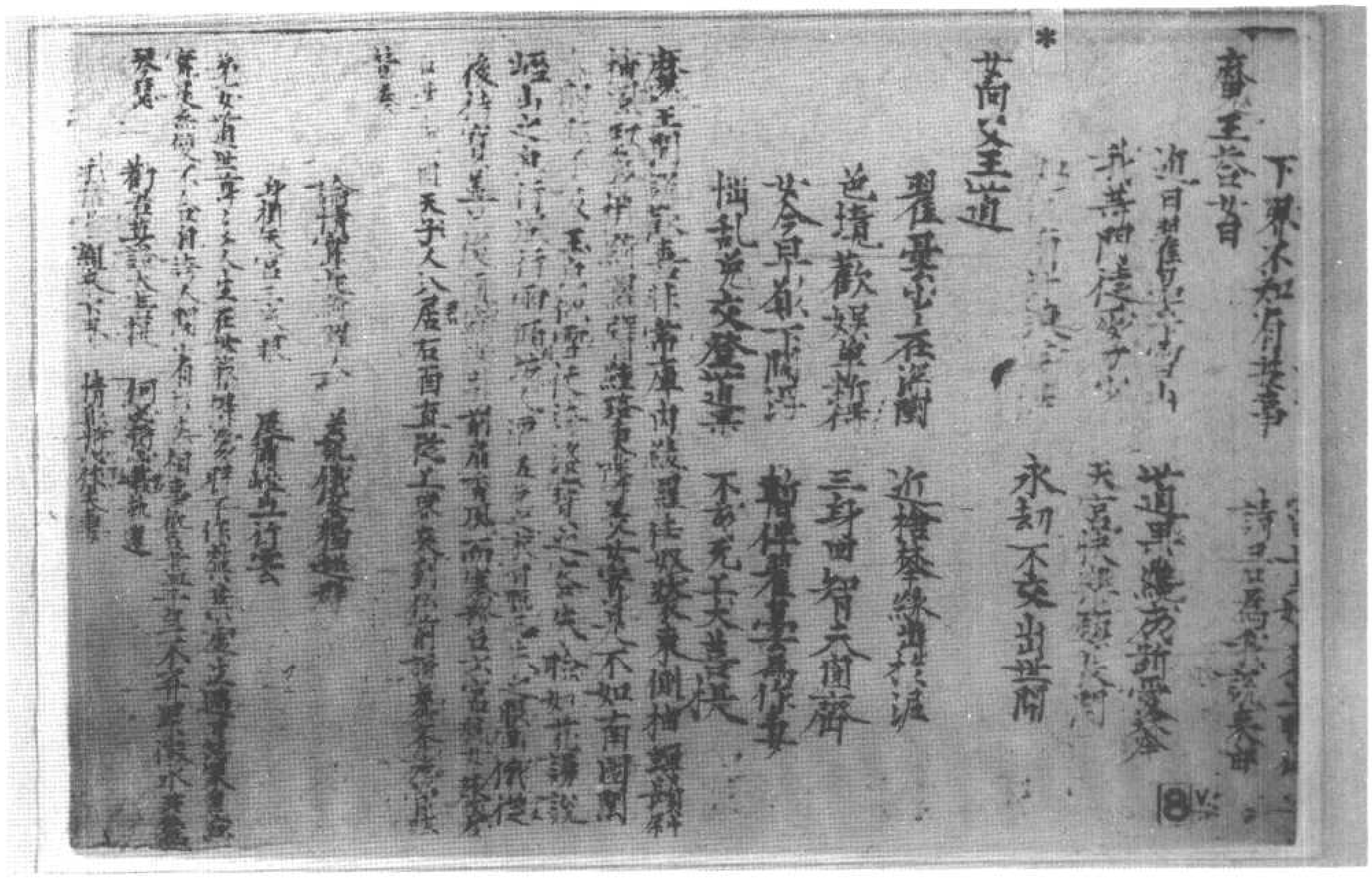
無捨邪魔外天奇
兵令各演操叶伏
光蜂螫命須速煤
妖文羅刹急相逼
魔王白慕部花師
發下黑廳公黑逆
山岳令采安帝衷
望重輔世開幽冥
皇毒惡長吹碧花
圍逸仙身方通
擬捉和菜喝怒指
王令思推道他物
下翔准驅斯快刀
汗田拙馬蝶吐
陛白汗人
生撞未盟而自指
魁字變武球玩
露降赤師現其
見走小聖東燃
拙死罪拙七使
端君樹下相願
紅旗枋辰綠花
貫聽雷誅雷電

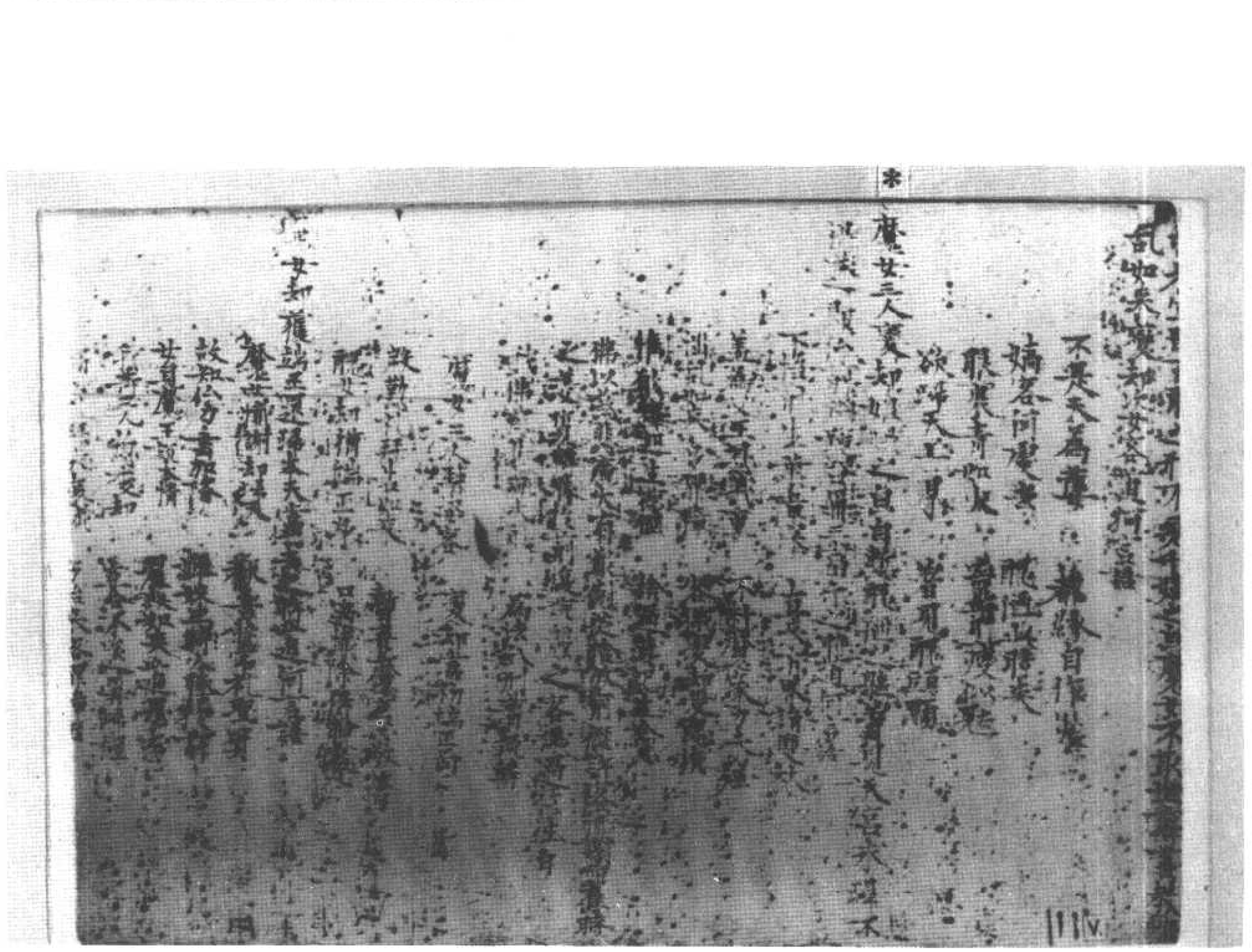
拙死罪拙七使
端君樹下相願
紅旗枋辰綠花
貫聽雷誅雷電
方拙稿木數千
魔王諸侯相逼
降卻誅不殺千
且善惡辱鄰敗
下翔准驅斯快
汗田拙馬蝶吐
陛白汗人
生撞未盟而自指
魁字變武球玩
露降赤師現其
見走小聖東燃
拙死罪拙七使
端君正敦却端
女知月火玉請
音玉誅皆

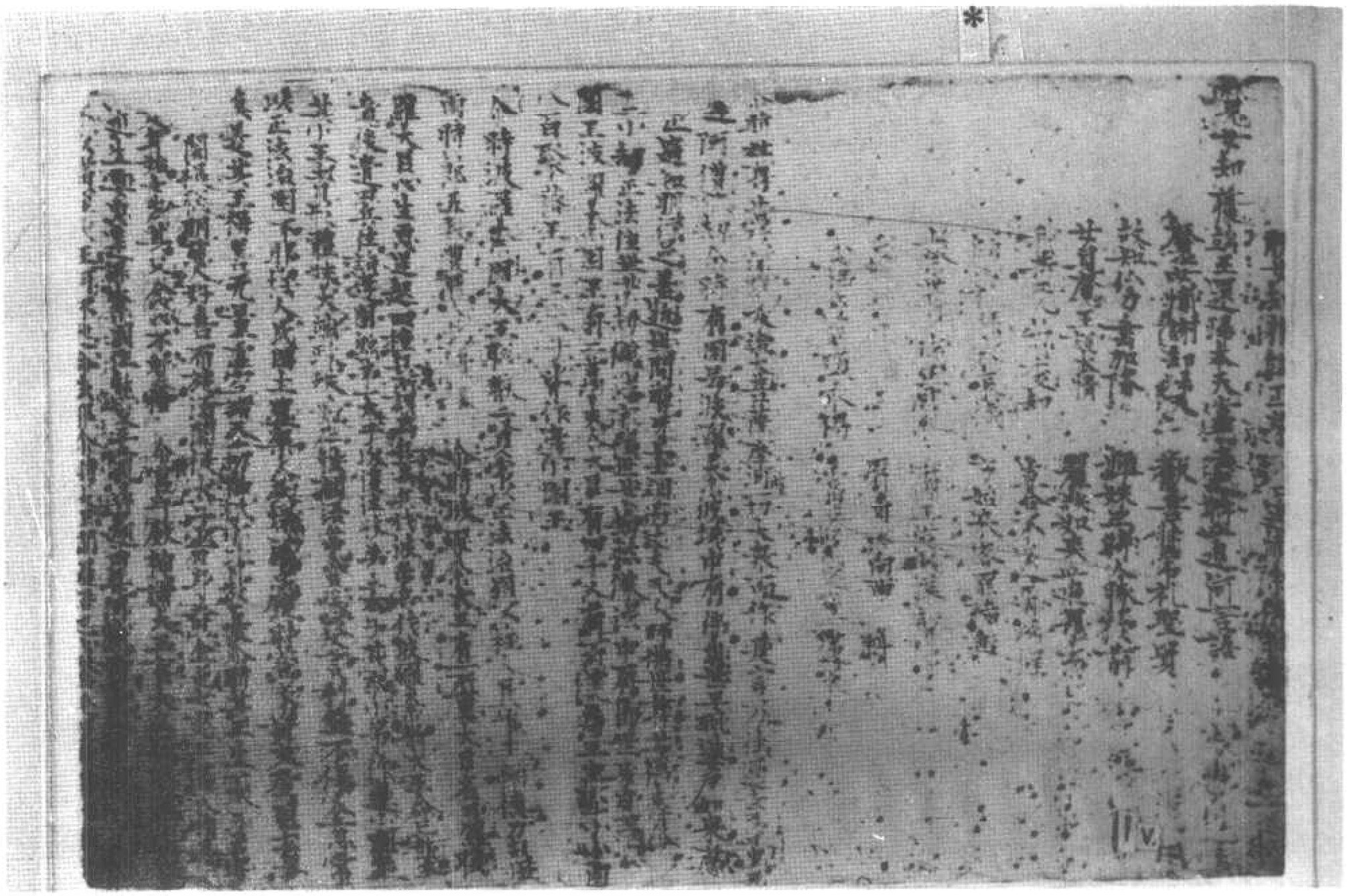
篇後裏位置事
天宮城樂人維
下界不知有甚事

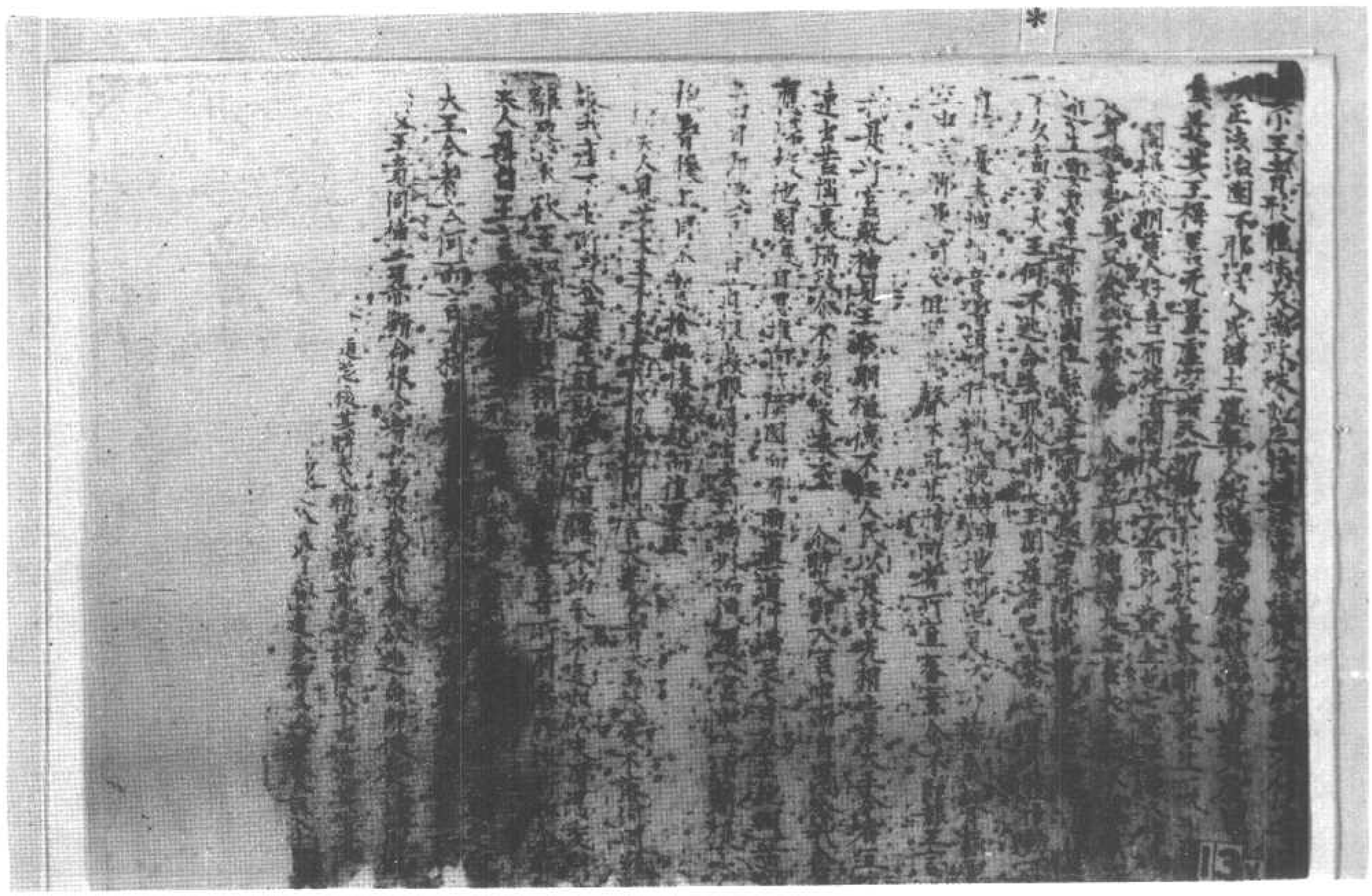
江貫容乾坤美
富貴嬌容景根
詩石扁非誅美

近日製作何山
我等門徒成才
出門不見東西
貫聽雷誅雷電



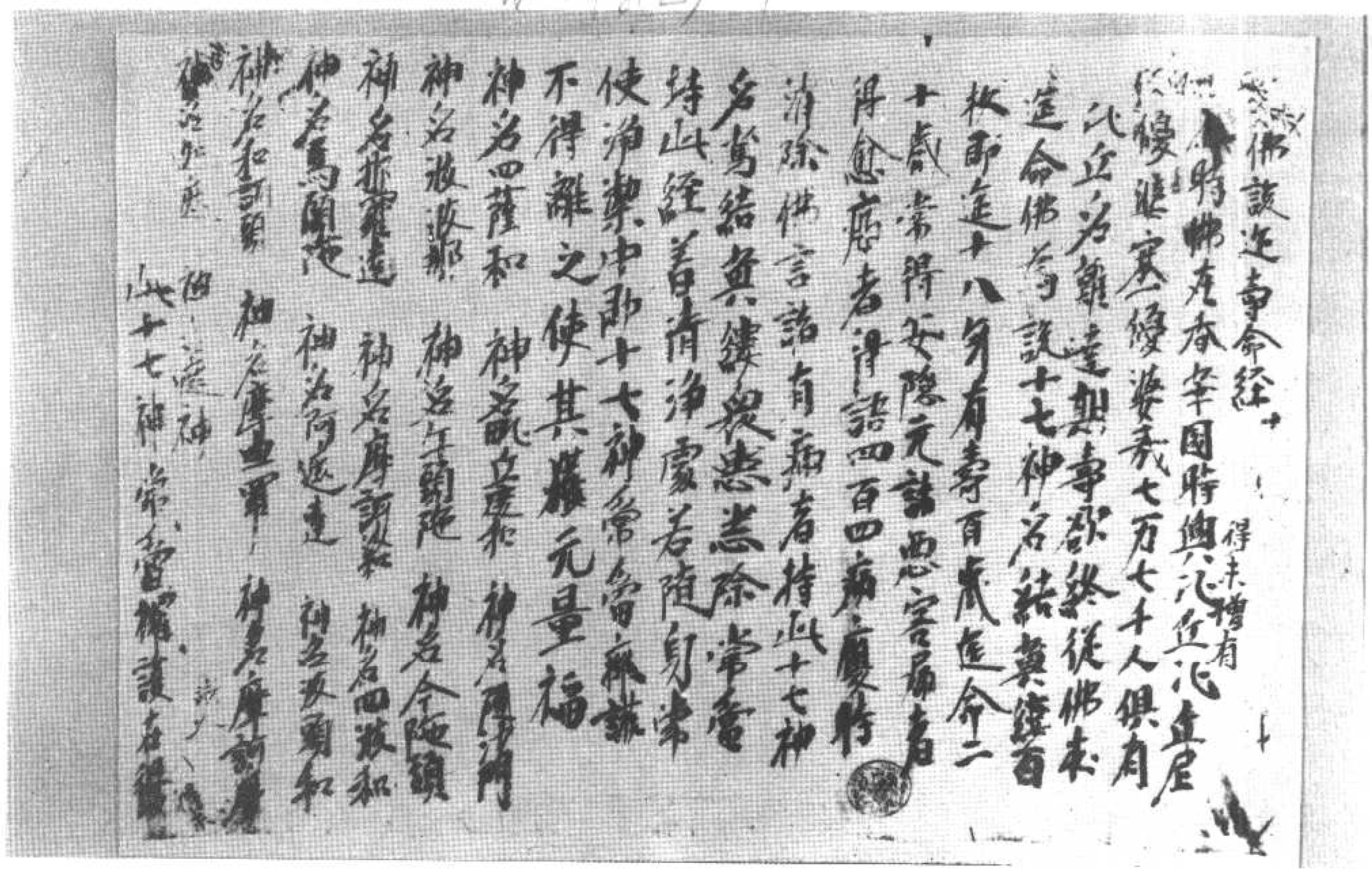




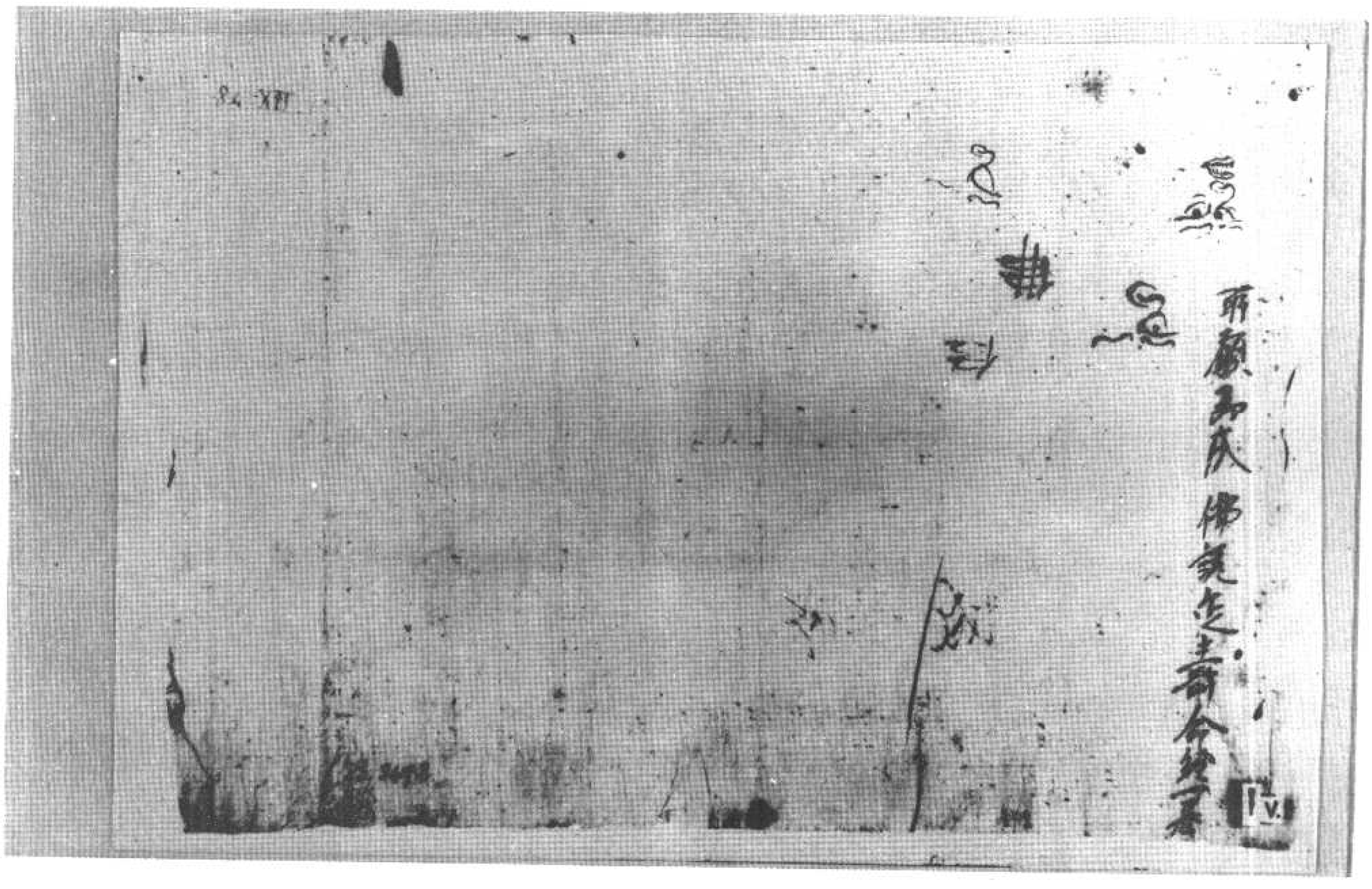


S-1 (2) 1

W-1 (2) 21



斯三四九二號　佛說延壽命經



斯三四九三號　大乘無量壽經

是故我等說本元心有所希
自然而至如佛子所應得者
摩訶迦葉欲重宣此義而
我等今日聞佛音教歡喜
佛說聲聞當得作佛無上
譬如童子幼稚无識捨父逃
周流諸國五十餘年其父
求之既疲頓心一城
其家巨富多諸金銀
鳥馬牛羊車輿車乘
出入息利乃遍他國
千万億衆圍繞恭敬
尊臣豪族皆共宗重
豪富如是有大力勢
以衣食故往來者衆
愚癡無智深著五欲
念子愚惑樂著鄙事
執除糞器往到子所
欲令其子捨除糞穢
如是告言汝當勤作

S-T62 9/1708

執除糞器往到子所
既益汝價并汝是油
如是告言汝當勤作
長者有智漸令入出
示其金銀真珠頗梨
猶慶門外心宿草菴
又知子心漸已曉大
國王大臣剎利居士
捨我他行經五十歲
昔於某城而夫是子
凡我所有倉宅人民
子念昔貧志意下劣
并及倉宅一切財物
佛亦如是知我樂小
而說我等得諸无漏
佛教我等說眾上道
我承佛教為大菩薩
若干言辭說无上道
日夜思惟精勤修習
汝於來世當得作佛
但為菩薩演其實事
如彼窮子得近其父
我等雖說佛去實滅
如彼窮子得是財已
我等內滅自謂為足
我等各聞淨佛國土
所以者何一切諸法
无大无小无漏无為
得脫三界苦惱之患
佛所教化得道不虛
我等雖為諸佛子等
而於是法永无願樂
初不勸進說有實利
以方便力乘伏其心
佛亦如是觀我心故
調伏其心乃教大智
非先所望而今自得
世尊我今得道得果
清淨眼

W-T262 9/902

S→T220 6/427C20
W→ 6/430A14

无明清淨若一切三摩地門清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨故若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若布施波羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨若布施波羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨若一切三摩地門清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨若波羅蜜多清淨故一切三摩地門清淨何以故一切智智清淨故法界乃至不思議界清淨若一切三摩地門清淨何以故一切智智清淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨若內空清淨若一切三摩地門清淨何以故一切智智清淨若內空清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性自性空清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若真如清淨若真如清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨若法界乃至不思議界清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若苦聖諦清淨若苦聖諦清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦清淨若集滅道聖諦清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若四靜慮清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若八解脫清淨若八解脫清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若四念住清淨若四念住清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若四正斷四神足清淨若四正斷四神足清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若五根五力清淨若五根五力清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若七等覺支清淨若七等覺支清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若八聖道支清淨若八聖道支清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若佛十力清淨若佛十力清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若四无所畏清淨若四无所畏清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若四无礙解清淨若四无礙解清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若大慈清淨若大慈清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若大悲清淨若大悲清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若大喜清淨若大喜清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若大捨清淨若大捨清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若无忘失法清淨若无忘失法清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨性清淨若恒住捨性清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若一切智清淨若一切智清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若道相智一切相智清淨若道相智一切相智清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若一切陀羅尼門清淨若一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若一切三摩地門清淨若一切三摩地門清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨若一切三摩地門清淨何以故若一切智智

門清淨何以故若一切智智清淨若集滅道
聖諦清淨若一切三摩地門清淨无二无二
分无別无斷故
善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智
智清淨若四靜慮清淨若一切三摩地門
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故四无量四无色定清淨若一
定清淨故一切三摩地門清淨何以故若一
切智智清淨若四无量四无色定清淨若一
切三摩地門清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故八解脫清淨八解脫
清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切
智智清淨若八解脫清淨若一切三摩地門
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處
九次第定十遍處清淨故一切三摩地門清
淨何以故若一切智智清淨若八勝處九次
第定十遍處清淨若一切三摩地門清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故四念住清淨四念住清淨故一切三摩地
門清淨何以故若一切智智清淨若四念住

故四念住清淨四念住清淨故一切三摩地
門清淨何以故若一切智智清淨若四念住
清淨故一切三摩地門清淨无二无二分无
別无斷故
善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智
智清淨若四靜慮清淨若一切三摩地門
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故四无量四无色定清淨若一切三摩地門
清淨何以故若一切智智清淨若四无量
四无色定清淨若一切三摩地門清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
五眼清淨五眼清淨故一切三摩地門清淨
何以故若一切智智清淨若五眼清淨若
聖道支清淨若一切三摩地門清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故聖
道支清淨故一切三摩地門清淨何以故若
一切智智清淨若聖道支清淨若四正斷乃至八
聖道支清淨若一切三摩地門清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支清淨故一切三摩地門清淨
乃至八聖道支清淨故一切三摩地門清淨
何以故若一切智智清淨若四正斷乃至八
聖道支清淨若一切三摩地門清淨无二无
二分无別无斷故
善現一切智智清淨故一切三摩地門清淨
故一切三摩地門清淨故一切智智清淨
何以故若一切智智清淨若一切三摩地
門清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨
故一切三摩地門清淨何以故若一切智智
清淨若空解脫門清淨若一切三摩地門
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故無相無願解脫門清淨無相無願解
脫門清淨故一切三摩地門清淨何以故若一
切智智清淨若無相無願解脫門清淨若一
切三摩地門清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十地
清淨故一切三摩地門清淨何以故若一
切智智清淨若菩薩十地清淨若一切三
摩地門清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨

无二分无别无断故一切
善现一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
*
故一切三摩地門清淨何以故若一切智智
清淨若五眼清淨若一切三摩地門清淨无
二无二分无别无断故一切智智清淨故六
神通清淨六神通清淨故一切三摩地門清
淨何以故若一切智智清淨若六神通清淨
若一切三摩地門清淨无二无二分无别无
断故善現一切智智清淨故佛十力清淨佛
十力清淨故一切三摩地門清淨何以故若
一切智智清淨故一切三摩地門清淨无二无二分无别无断故一切
智智清淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法清淨故一切三摩地門清淨何以故若佛十力清淨若一切三摩
十八佛不共法清淨故一切三摩地門清淨
何以故若一切智智清淨若四无所畏乃至
十八佛不共法清淨若一切三摩地門清淨
无二无二分无别无断故善現一切智智清淨
清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切
三摩地門清淨何以故若一切智智清淨
若无忘失法清淨若一切智智清淨若預流果清淨預流果
无二分无别无断故一切智智清淨若一切三摩地門清淨
清淨无二无二分无别无断故一切智智清
淨故一来不還阿羅漢果清淨一来不還阿羅漢果清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切
智智清淨若預流果清淨若一切三摩地門清淨若一切智智清淨若无忘失法清淨故一切
三摩地門清淨何以故若一切智智清淨
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
无二分无别无断故一切智智清淨若一切三摩地門清淨
清淨无二无二分无别无断故一切智智清
淨故一来不還阿羅漢果清淨一来不還阿

淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿
羅漢果清淨故一切三摩地門清淨何以故
若一切智智清淨故一切三摩地門清淨若一來不還阿羅漢果清
淨若一切三摩地門清淨无二分无別无斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨故一切三摩地門清淨何
以故若一切智智清淨若獨覺菩提清淨若
一切三摩地門清淨无二分无別无斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提清
淨故一切三摩地門清淨何以故若一切
智智清淨故獨覺菩提清淨若預流果清淨故一切三摩地門清淨何
以故若一切智智清淨若預流果清淨若
一切三摩地門清淨无二分无別无斷故善現一切智智清淨故預流果清
淨故一切三摩地門清淨何以故若一切
智智清淨故預流果清淨若獨覺菩提清淨若一切三摩地門清淨无二分无別无斷
故善現一切智智清淨故獨覺菩提清淨故一切三摩地門清淨何以
故若一切智智清淨故預流果清淨若獨覺菩提清淨若一切三摩地門清淨无二分无別无斷
故善現一切智智清淨故預流果清淨故一切三摩地門清淨何以故若一切智智清淨故預流果清淨若
一切三摩地門清淨无二分无別无斷

一切智智清淨若眼界清淨若預流果清淨
二无二分无別无斷故一切智智清淨故色
＊色界眼識界及眼觸眼
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故預
流果清淨何以故若一切智智清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若預流果清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若預
流果清淨无二无二分无別无斷故一切智
智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故預流果清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若
預流果清淨无二无二分无別无斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百八十一

金光明最勝王經滅業障品第五　三藏法師義淨奉　詔譯

爾時世尊欲正分別入於甚深微妙靜慮從
身毛孔放大光明光量百千種種諸色諸佛
剎土悉現光中十方恒河沙數量辭所不
能及五濁惡世為先所照是諸衆生作十惡
業五无間罪誹謗三寶不孝尊親輕慢師長
婆羅門衆應墮地獄餓鬼傍生彼各蒙光至
所住處是諸有情見斯光已因光力故皆得
安樂端正妹妙色相具足福智庄嚴得見諸
佛歡喜時帝釋一切天衆及恒河女神并諸大
衆衆光希有皆至佛所右繞三迴退坐一面
爾時天帝釋承佛威力即從坐起偏袒右肩
右膝著地合掌向佛而白佛言世尊云何善
男子善女人頗求阿耨多羅三藐三菩提修
行大乘攝受一切罪倒有情曾所造作業報
罪者云何懺悔當得除滅
佛告天帝釋善哉善哉善男子汝今修行欲
為无量衆生得清淨辦脫女樂氣際

佛告天帝釋善哉善哉善男子汝今修行欲
為无量无邊衆生得清淨離脫安樂菩薩
* 世間福利一切若有衆生由業障故造諸罪
者應當策勵晝夜六時備禮右肩右膝着
地合掌恭敬一切尊念口自說言歸命頂禮
彌在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩
提者轉妙法輪持眾法輪雨大法雨擊大法
鼓吹大法螺建大法幢秉大法炬為欲利益
安樂諸衆生故常行法施誘進群迷令得大
果證常樂故如是等諸佛世尊以明語意
誓諦歸誠至心礼敬彼諸世尊以真實眼
真實證明真實平等悉知悉見一切衆生善
惡之業无始已來隨惡流轉共諸衆生
造業障罪為貪瞋癡之所纏縛未諸佛時
未識法時未時僧時未識善惡由自語急遠
无間罪惡出佛身血誹謗正法破合合僧樂
作羅漢煞害父母身三諸四意三種行造十
惡業自作教他見作隨喜於諸善人橫生罪
謗酎悔斯誠以為真不淨飲食施與一切
於六道中所有父母更相惱害或盜
物自在而用世尊法律不樂奉行師長教示
不相隨順見行聲聞獨覺大乘行者喜生
慢賤令諸行人心生悔惱見有勝己便懷嫉妬
如法施時常生慳惜見明所用起誹謗法
不修善因令惡增長於諸佛所聽非法非法說法如是衆罪以真實慧
未作之罪更不復作已作之罪令得大
業障應墮惡道地獄傍生餓鬼之中阿鼻羅
衆及八難處我此生所有業障皆得消滅
所有惡報未來不受亦如過去諸大菩薩修
菩提行所有業障悉已懺悔我今懺悔
亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪願
得除滅未來之惡更不敢造亦未諸大
菩薩備菩提行所有業障皆懺悔我之
業障皆亦懺悔成悉發露不敢覆藏已
作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦如

業障皆亦懺悔滅除悲發露不敢覆藏已
作之罪應得除滅未來之惡更不敢造亦如
現在十方世界諸大菩薩循菩提行所有業
障悉亦懺悔我之業障今亦懺悔皆悲發
露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之
惡更不敢造

善男子以是因緣若有造罪一剎那中不得
覆藏何況一夜乃至多時若有犯罪欲求
清淨心懷鬼神信於未來心有惡報生大怨
悔應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如
是即應懺悔令速除滅若有煩生富貴
之家多饒財寶復欲發意循習大乘亦
應懺悔滅除業障於生豪貴婆羅種剎
帝利家及轉輪王七寶具足亦應懺悔
除滅業障

善男子若有欲生四天王衆三十三天夜
摩天覩史多天樂變化天他化自在天
亦應懺悔滅除業障若欲生梵衆梵輔
大梵天少光无量光極光淨天少淨无量
淨遍淨天无雲福生廣果无煩无熱善
現天善見色究竟天應亦懺悔滅除業
障若欲來預流果一來果不還果阿羅
漢果亦應懺悔滅除業障若欲求三明
六通聲聞獨覺自在菩提至究竟地來
一切智智淨智不思智不動智三藐三菩
提亦遍智者亦應懺悔滅除業障何以
故善男子一切諸法從因緣生如來所說
異相生異相滅因緣異故如是過去諸法
皆已滅盡所有業障无復遺餘是諸行
法未得現生而令得生未來業障更不復
起何以故一切法空如來所說无有我人衆
生受者亦无生滅亦无行法善男子一切諸
法皆依於本亦不可說何以故一切相故若
有善男子善女人如是入於微妙真理
生信敬心是名无衆生而有於本以是
義故說於懺悔滅除業障

善男子若人成就四法能除業障永得
清淨云何為四一者不起邪心正念成就二

義故說於懺悔滅除業障
善男子若人成就四法能除業障永得
清淨云何為四一者不起邪心正念成就二
*者於甚深經不生誹謗三者於初行菩
薩起一切智心四者於諸衆生起慈悲重
是謂為四云何復說頌曰

衆罪如霜露　慧日能消除
是故應懺悔　心淨則安樂
我隨喜功德　十方三世佛
所有無上智　悉皆迴向之
我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔
十方所有諸如來　住世及涅槃者
我皆合掌盡歸依　無上法身舍利
及諸菩薩聲聞衆　皆悉歸依盡敬禮
我以智慧普觀察　無始生死諸劫中
見諸衆生有大力　能施一切諸樂具
及見衆生修梵行　乃至能捨於己身
見諸衆生行忍辱　具足調伏諸根力
見諸衆生離憍慢　恭敬尊重諸佛法
見諸衆生勤精進　志願堅固無退轉
見諸衆生住禪定　離諸散亂得神通
見諸衆生智慧人　善能分別諸法相
見諸衆生起慈悲　普於一切無損惱
見諸衆生捨諸有　遠離貪著及瞋癡
見諸衆生修寂滅　遠離一切煩惱垢
見諸衆生得佛道　成就最勝大菩提
見轉無上妙法輪　現大神通度衆生
見諸衆生將涅槃　勸請久住轉法輪
見諸衆生得供養　獲福無量等虛空
我皆隨喜諸善根　遍於十方三世佛
及諸菩薩聲聞衆　所有無上大菩提
我今悉皆隨喜盡　猶如虛空無有邊

善讚歎善男子如是隨喜當得无量功
德之聚如恒河沙三千大千世界所有衆
生皆斷煩惱成阿羅漢若有善男子
善女人盡其形壽常以上妙衣服飲食
卧具與醫藥而為供養如是功德不及如
前隨喜功德千分之一卻以供養功德有
數有量不能一切諸功德數故隨喜功德无
量无數能循三世一切功德是故若人欲求
增長殊善根者應循如是隨喜功德若
有女人願轉女身為男子者亦應循習
隨喜功德不得隨心現成男子
時佛告世尊已和隨喜功德勸請功德
唯願為說欲令未來一切善薩當得法輪
現在善薩正循行故佛告帝釋若有善
男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提者
應當循行聞獨覺大乘之道是人當於
晝夜六時如前廣說一心專念作如是言我
今歸依十方一切諸佛世尊已得阿耨多羅
三藐三菩提未轉无上法輪欲捨報身入涅

槃者我皆至誠頂礼勸請轉大法輪而大
法燃照明理令施无礙法莫般涅槃
久住於世度脫安樂一切衆生即
至无盡安樂我今以此勸請功德迴向阿耨
多羅三藐三菩提如過去未來現在諸大菩
薩勸請功德迴向菩提善男子假使有人以三千
大千世界中七寶供養如來若復有人勸請
如來轉大法輪所得功德其福勝彼何以故
彼是財施此是法施善男子以是等三千大千世
界七寶布施若人以滿恒河沙數大千世
界七寶供養一切諸佛勸請功德亦勝於
彼由其法施有五勝利云何為五一者法施
無利自他財施不令二者法施能令衆生
出於三界財施之福不出欲界三者法施無窮
法身財施但增長於色四者法施無
財施有盡五者法施能斷无明財施唯伏
貪愛是故善男子勸請功德无量无邊
難可辭喻如我昔菩提道時勸請諸佛帝釋
大法輪由彼善根是故今日一切帝釋諸梵
王等勸請於我轉大法輪善男子請轉法

大法輪由彼善根是故今日一切帝釋諸梵
王等勸請於我轉大法輪善男子請轉法
輪為欲廢捨必樂諸衆生故我於往昔為
菩提行勸請如來久住於世莫般涅槃依此
善根我得十力四无所畏四无礙辯大慈大
悲誠得无截不共之法我當入於无餘涅槃
我之正法久住於世我法身者清淨无比種
種妙相无量智慧无量自在无量功德難
可思議一切衆生皆蒙利益盖百千万劫說不
能盡法明攝藏一切諸法不攝
法明法身常住不隨常見
斷見雖復衆生種種異見能生衆生種種
真見能斷一切衆生之緒无結可解能拔衆
生諸善根本未成熟者令成熟者
令解脫令善根所攝如佛世尊之所知見
不可稱量无礙清淨如是所有功德善根悉
以迴施一切衆生不住相心不捨相心亦如是
功德善根悉以迴施一切衆生願皆獲得如
意之寶滿衆生願當樂无
盡猶虛空无窮妙法辯才悉皆无滯共諸
衆生同說阿耨多羅三藐三菩提得一切

身我今已得是故若欲得阿
三菩提者於諸經中一句一頌為人解說功德
善根尚無限量何況勸請如來轉大法輪

久住於世莫般涅槃

時天帝釋復白佛言世尊若善男子善
女人為求阿耨多羅三藐三菩提故備三衆
道所有善根云何迴向一切智智佛告天帝
善男子若有衆生欲求善提備三衆道所
有善根願迴向者當於晝夜六時慇重至
心作如是說我從无始生死已來於三寶
所備行戒施所有善根乃至施與傍生一
持之食或以善言和解訟或受三歸及
諸戒或復慇懃勸請隨喜所有善根
我今作意悉皆攝取迴施一切衆生无懈
心是解脫分善根所攝如佛世尊之所知見
不可稱量无礙清淨如是所有功德善根悉
以迴施一切衆生不住相心不捨相心亦如是
功德善根悉以迴施一切衆生願皆獲得如
意之寶滿衆生願當樂无
盡猶虛空无窮妙法辯才悉皆无滯共諸
衆生同說阿耨多羅三藐三菩提得一切

意之手摩空出寶滿衆生願留樂无
盡智慧光明妙法辯才悲昏无滞共諸
衆生同談阿耨多羅三藐三菩提得一切
如是等智慧善根更復出生无量善法亦皆迴
向无上菩提又如過去諸大菩薩備行之時
一切種智現在未來亦
復如是悉我所有一切德
稱多羅三藐三菩提是諸善根願共一切
衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩
提樹下不可思議无礙清淨住於无盡法
藏隨順羅尼首楞嚴定能破魔波旬无量兵
衆應見覺知應可通達如是一切一刹那中
悉皆無子於衣中雨甘露法證甘露義衣
及衆生願皆同證如是妙覺猶如
无量壽佛 勝光佛 阿閦佛
一切德善光佛 師子光明佛
寶相佛 寶英佛 阿
古祥上王佛 微妙音佛 細光明佛
上勝身佛 可愛色身佛 綠明佛 樂藏光明佛
上性佛 妙光佛 法幢佛
如是等如來應正遍知過去未來及以現在
現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上

112

上性佛
如是等如來應正遍知過去未來
現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无
上法輪為度衆生我亦如是廣說如上
善男子若有淨信男子女人於此金光明最
勝王經藏業障品受持讀誦總念不忘為
他廣說得无量无邊大功德聚辭如三千大千
世界所有衆生一切皆得成就人身得人身已
成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌
山此諸獨覺入涅槃後皆以雜寶起塔供養其
塔高廣十二踰繕那以諸香花寶幢幡蓋而

113

斯三四九七號　大乘密嚴經卷中

S→T631　16/732B20

W→16/733上3-5

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆万二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡无復煩惱逮得己利盡諸有結心得自在其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連摩訶迦旃延阿㝹樓馱劫賓那憍梵波提離波多畢陵伽婆蹉薄拘羅摩訶拘絺羅難陀羅睺羅如是衆所知阿若憍陳如等與其眷屬万二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難陀龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德又迦龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王法緊那羅王持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱有四阿脩羅王毘摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱有四轉輪聖王千子具足千子皆有勇健威伏他衆阿閦世王與若干百千眷屬俱各礼佛之退坐一面

尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所護念

无量力菩薩赴三界菩薩滅度婆羅菩薩摩訶薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩訶薩八万人俱尒時釋提桓因與其眷屬二万天子俱有名月天子普香天子寶光天子四大天王與其眷屬万天子俱自在天子大自在天子與其眷屬三万天子俱娑婆世界主梵天王尸棄大梵光明大梵等與其眷屬万二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難陀龍王娑伽羅龍王和脩吉龍王德又迦龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王法緊那羅王持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱有四阿脩羅王毘摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱有四轉輪聖王千子具足千子皆有勇健威伏他衆阿閦世王與若干百千眷屬俱各礼佛之退坐一面

尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所護念

今時世尊四眾圍繞供養恭敬尊重讚歎為說
菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛所護
說此經已結跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是
時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大眾普佛世界六種
震動今時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人及諸小王轉輪聖王是諸大眾得未曾有
皆合掌一心觀佛今時佛放眉間白毫
光遍照東方万八千世界靡不周遍下至阿鼻地獄上至阿
迦尼吒天於此世界盡見彼土六趣衆生及見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼優婆
塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩摩訶
薩種種因緣種種信解種種相狀行菩薩道有
見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利
起七寶塔今時彌勒菩薩作是念今有世尊現
神變相以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是
不可思議現希有事當以問誰誰能答有復作此
念是文殊師利法王之子已曾親近供養過去无量
諸佛必應見此希有之相我今當問今時比丘比丘
優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神咸作此念是佛
光明神通之相今當問誰今時彌勒菩薩欲自決疑
又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼
神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣而有此瑞
神通之相放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國
界莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問曰
文殊師利　尊所何故　眉間白豪
而曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然
眉間光明　照于東方　万八千土
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中
生死所趣　善惡業緣　受報好醜
又觀諸佛　聖主師子　演說經典
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩
梵音深妙　令人樂聞　各於世界
種種因緣　以无量喻　照明佛法
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃

若人遭苦　　厭老病死
若人有福　　曾供養佛
若有佛子　　備種種行
文殊師利　　我住於此
如是衆多　　今當略說
種種因緣　　而求佛道
真珠摩尼　　車渠馬瑙
寶飾莖拳　　歡喜布施
三界第一　　諸佛所歎
欄楯華蓋　　軒飾布施
及妻子施　　求无上道
欣樂施與　　求佛智慧
往詣佛所　　問无上道
剃除鬚髮　　而被法服
獨處閑靜　　樂誦經典
入於深山　　思惟佛道
深備禪定　　得五神通
千万億　　讚諸法王
能問諸佛　　志求勝法
以无量喻　　為說涅槃
為說諸佛　　盡諸苦際
志求勝法　　為說緣覺
求无上慧　　為說淨道
見聞若斯　　及千億事
我見彼主　　恒沙菩薩
如是衆多　　金銀珊瑚
皆悉能忍　　奴婢車乘
金剛堅固　　頓得是乘
迴向佛道　　馳車寶車
或有菩薩　　身肉手足
復見菩薩　　頭目身體
又見菩薩　　我見諸王
文殊師利　　富樂豪姿
便捨樂主　　而作比丘
或見菩薩　　勇猛精進
又見菩薩　　常處空閑
又見雖欲　　坐禪合掌
又見菩薩　　智深志固
復見菩薩　　不惜身命
又見佛子　　化諸菩薩
欣樂說法　　為衆講說
破魔兵衆　　而擊法鼓
天龍恭敬　　不以為喜
濟地獄苦　　令入佛道
經行林中　　勤求佛道
淨如寶珠　　不以求佛
增上慢人　　惡罵楚打
又見菩薩　　離諸猥咲
一心除乱　　攝念山林
或見菩薩　　飯食飲食
名衣上服　　價直千万
千万億種　　種種供具
清淨園林　　供養佛已
如是等施　　復以此施
或有菩薩　　願求佛道
或見菩薩　　無有二相
又見佛子　　以此妙慧
文殊師利　　觀諸法性
又見佛子　　心无所著
寶塔高妙　　又有菩薩
二塔廟　　造諸塔廟
五千由旬　　金銀瑠璃
各千幢幡　　硨磲瑪瑙
珠交露幔　　寶鈴和鳴

寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬　七寶合成　種種莊嚴　五千幡蓋　以覆其上　垂寶瓔珞　珠交露幔　寶鈴和鳴　諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養　爲供舍利　嚴飾塔廟　文殊師利　諸佛子等　如王樹王　其華開敷　國界自然　其華周匝　種種殊妙　佛放一光　我及衆會　見此國界　佛放一淨光　照无量國　諸佛神力　智慧希有　放一淨光　領受衆起　我等見此　得未曾有　佛子文殊　世尊何故　四衆欣仰　瞻仁及我　佛子時眷　文殊令喜　世尊何故　放斯光明　何所饒益　演斯光明　佛坐道場　所得妙法　爲欲說此　爲當授記　示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣　文殊當知　四衆龍神　瞻樂仁者　爲說何等

今時文殊利　所謂弥勒菩薩摩訶薩及諸大士　善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法雨大　法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸善男子　我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已即說大法　是故當知今佛現光亦復如是欲令衆生咸得聞知　一切世間難信之法故現斯瑞諸善男子如過去无量　无邊不可思議阿僧祇劫今時有佛号日月燈明如　來應供正遍知明足善逝世間解无上士調御丈夫　天人師佛世尊演說正法初善中善後善其義深遠　其語巧妙純一无雜具足清白梵行之相爲求　聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃爲　求辟支佛者說應十二因緣法爲諸菩薩說應六　波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提成一切種智　次復有佛亦名日月燈明次復有佛亦名日月燈明如　是二万佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅墮　弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈明十号具　足所可說法初中後善其最後佛未出家時有八王子　一名有意二名善意三名无量意四名寶意五名　增意六名除疑意七名響意八名法意是八王子威　德自在各領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多　羅三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常修　梵行皆爲法師已於千万佛所植諸善本是時日　月燈明佛說大乘經名无量義教菩薩法佛所護　念說是經已即於大衆中結跏趺坐入於无量義處　三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅　華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界

三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動介時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛介時如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知介時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所讃念六十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀記已便於中夜入无餘涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光妙光教化令其堅

演說日月燈明佛八子皆師妙光妙光教化令其固阿耨多羅三藐三菩提是諸王子供養无量百千万億佛皆已成佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中有一人号曰求名貪着利養雖復讀誦衆經而不通利多所忘失故号求名是人亦以種諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供養恭敬尊重讃歎弥勒當知介時妙光菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所讃念時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行　時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處　日月燈明佛　即授其記告
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　琉璃頗梨色　

一切諸佛主　尒時大震動　佛放眉間光
此光照東方　万八千佛土　一切衆生類
有見諸佛主　及見諸天人　龍神夜叉衆
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山
如淨瑠璃中　現諸寶妙像　世尊在大衆
二諸佛主　敷演深法義　因佛光所照
或有諸比丘　聲聞衆无數　悉見彼大衆
又見諸菩薩　在於山林中　精進持淨戒
猶如護明珠　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　行施忍辱等　斯由佛光照
深入諸禪定　以求无上道　身心安不動
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土
各各自相問　是事何因緣　聽法求佛道
聽妙光菩薩　法為世間眼　一切所歸信
如我所說法　唯決能證知　世尊既讚歎
說是法華經　令妙光歡喜　不起於此座、
滿六十小劫　所說上妙法　佛說是法華
是妙光法師　悉皆能受持　令衆歡喜已
尊具於是日　告於天人衆　為此等說
我今於中夜　當入於涅槃　諸法實相義
諸佛甚難值　億劫時一遇　汝等勿憂怖
各各懷悲惱　佛滅一何速　其心精進
世尊諸子等　聞佛入涅槃　皆應共堅
聖主法之王　唯願垂憐愍　世尊亦如是

諸佛甚難值　億劫時一遇　聖主法之王
各各懷悲惱　佛滅一何速　是佛藏菩薩
我若滅度時　汝等勿憂怖　皆已得通達
心已得通達　其次當作佛　號曰為淨身
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利
起七寶妙塔　高至梵天宮　幢旛以莊嚴
寶華垂其上　周匝懸鈴鐸　爾時諸菩薩
及諸天人衆　皆悉大歡喜　各各自莊嚴
供養舍利故　而於塔前住　一一諸菩薩
各坐寶樹下　一樹二三枝　諸菩薩勇猛
其數如恒沙　以供養舍利　而起无量想
佛雖久滅度　各見在其前　諸佛師子座
亦各坐寶樹　釋迦牟尼佛　分身坐諸方
見多寶如來　全身在塔中　又見釋迦牟
及見己身住　其衆无有量　各於樹下住
合掌一心求　而白於二尊　我等雖在此
各各懷戀慕　亦復自見身　住於菩薩前
以深心妙願　而求於佛慧　唯願兩足尊
各勿懷憂惱　我於無量劫　難值如是事
見億如是等　大神通力佛　為令諸佛子
及欲滅諸法　說此希有法　一切諸世尊
喜捨於所重　必當說實相　諸佛大慈悲
隨順行大道　能奉持法藏　其後當作佛
普為衆生故　廣度諸菩薩　彼佛滅度後
聞是妙法華　乃至於一偈　我亦與授記
悉皆已成佛　如是諸佛子　我滅度後時
為此等說經　是諸佛方便　令佛放光明
令我等見佛　及聞所說法　我見諸佛子
各行菩薩道　若有聞法者　悉皆得成佛
諸佛法如是　無量無數劫　如優曇鉢華
時乃一現此　亦如劫燒時　衆人所見火
是火時焼盡　諸天所持器　中盛甘露漿
以用救此火　而皆悉散失　諸天衆亦然
手各執寶器　盛諸天香水　供養於佛及
法華會中者　諸佛滅度已　見有發大心
欲說法華經　以求無上道　而起无量想
或千万億劫　令其數无有量　今見釋師子
出現於世間　為諸菩薩說　大乘名法華
名為佛所護　教化無量衆　皆令入佛道
汝等行此法　當見无數佛　次第而授記
得成佛道者　亦復无量衆　虚空淨無垢
如清淨寶性　無量諸菩薩　為求於佛道
從佛聞此法　都不生疑惑　於大通智勝
佛為最初說　而起无量想　今佛亦如是
為說法華經　以求无上慧　汝等諸菩薩
我滅度後時　若有聞是經　不受不誹謗
則為已多佛　於諸佛興中　而為供養者
汝等於我法　當起慈悲心　如是皆已作
於我及諸佛　亦為現神力　為護此經故
涌出於娑婆　又為說此經　以深固力故
令衆常一心　精進求智慧　廣聞於多佛
為諸大菩薩　分別甚深法　能斷衆疑網
如風處空中　其智慧如是　得此大智已
其心大歡喜　及諸佛子等　聞法皆信受
具六波羅蜜　漸漸悉具足　當得成正覺
廣度諸衆生　其數无有量　今於汝等說
汝等善諦聽　諸佛隨宜說　皆為度衆生
所說無虚妄　以佛見無礙　普知三世相
亦知衆生性　深入衆生心　通達大智慧
為諸菩薩說　以求無上道　故名大乘經
如我今所見　過恒沙劫事　今現在前說
未來亦如是　所說無有異　汝等勿有疑
當斷令永盡　佛智甚深奧　有大神通力
有無量智慧　其法微妙難　世間所難信
汝今隨我說　及佛所化人　是諸菩薩等
佛滅後能信　如是則為疾　得成無上道
隨順行大道　具六波羅蜜　當得成佛道
號曰為淨身　其國清淨好　多諸菩薩衆
皆悉大神通　充滿於佛土　其智慧堅固
能伏諸魔軍　現諸神通力　其名遍十方
度脫無量衆　衆生既見佛　心皆懷歡喜
隨其所樂法　而為現神力　舍利弗當知
諸天及人民　皆悉大歡喜　佛滅度之後
佛在大衆中　說法無所畏　能度諸衆生
令入於佛道　以故諸衆生　應當一心聽
如來所說言　皆實不虚妄　如來知道故
於三界火宅　不受後有身　如彼大龍王
雨水於江河　普潤諸大地　其流既普洽
而樹王生長　枝葉及華果　隨分受其潤
一雨等諸木　各各得生長　佛說法如雨
普潤於一切　既說已種性　明了知通達
能受持是經　為佛之所護　是故舍利弗
我滅度後時　其有聞是經　所有諸善男
善女等　為一切智故　應當如是法
諸佛之法式　應隨順是說　是故舍利弗
我滅度後時　能為如是說　是人於未來
世得佛道時　常隨佛所生　聞法皆信受
具六波羅蜜　漸漸悉具足　當得成正覺
廣度諸衆生　其數无有量　今見釋師子
今為釋迦牟尼佛　隨順行大道　具六波羅蜜
其後當作佛　號名曰彌勒　廣度諸衆生
彼佛滅度後　懈怠者此是　心常懷懈怠
我見燈明佛　本光瑞如此　多捨所貪著
妙光法師者　是則我身是　今則我身是
令現此瑞相　欲說法華經　以是知今佛
光瑞與本同　是諸佛方便　令佛放光明
助發實相義　諸人今當知　合掌一心待
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷
令盡无有餘　諸佛甚難值　億劫時一遇
聖主法之王　世尊亦如是　今日為淨身
說無上道故　汝等勿有疑　當以大智慧
令得佛道者　普為諸菩薩　如實知此事
如來之所作　佛智甚深奧　有大神通力
有無量智慧　其法微妙難　世間所難信
汝今隨我說　及佛所化人　是諸菩薩等
佛滅後能信　如是則為疾　得成無上道

諸人今當知　舍摩一心得　併諸法法爾
諸求三乘人　若有疑悔者　併當為除斷
欲令華經方便品第二
今時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智慧
甚深無量其智慧門難解難入一切聲聞辟支佛所
不能知所以者何佛曾親近百千万億无數諸佛盡行
諸佛无量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未
曾有法隨宜所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來
種種因緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆
生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已
具足舍利弗如來知見廣大深遠无量无礙力无
所畏禪定解脫三昧深入无際成就一切未曾有
法舍利弗如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟
悅可衆心舍利弗取要言之无量无邊未曾有法
併悉成就舍利弗不須說所以者何併所成就第
一希有解難之法唯併與併乃能究盡諸法實
相所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作
如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等
今時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知併者
併力无所畏　解脫諸三昧　及併諸餘法　无能測量者

併力无所畏　解脫諸三昧　本從无數併　具足行諸道
甚深微妙法　難見難可了　於无量億劫　行此諸道已
如是大果報　種種性相義　我及十方併　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　作力堅固者　一切漏已盡　住是最後身
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測併智
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思併實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數併
了達諸義趣　又能善說法　如是諸人衆　其力所不堪
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知併智
不退諸菩薩　新學共一心　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方併亦然　舍利弗當知　諸併語无異
於併所說方　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺衆　我今脫苦縛　逮得涅槃者
併以方便力　示以三乘教　衆生著諸有　及併諸餘法　无能測量者

告諸聲聞衆　及求緣覺衆　我今說苦縛　逮得涅槃
佛以方便力　示以三乘教
衆生處處著　引之令得出
* 尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍陳如等
千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比丘尼優婆塞優
婆夷各作是念今者世尊何故慇懃稱歎方便而作
是言佛所得法甚深難解有所言說意趣難知一切聲
聞辟支佛所不能及佛說一解說義我等承佛此法
到於涅槃而今不知是義所趣今時舍利弗知四衆心
疑自未了而白佛言世尊何因何緣慇懃稱歎種種
諸佛第一方便甚深微妙難解之法我自昔來未
曾從佛聞如是說今者四衆咸皆有疑惟願世尊
敷演斯事世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之
法尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

大雄猛世尊　久乃說是法　我從佛聞如是　力无畏亦然
不可思議法　諸漏已盡等　或有增上慢者　聞必不敬信
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求辟支佛
今皆墮疑網　佛何故說是　其求聲聞者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷狐疑　而作是念何
是事爲云何　願佛爲解說　於諸聲聞衆　佛說求佛道
我今自於智　疑悔不能了　佛口所生子　合掌住佛前
願出微妙音　時爲如實說　我佛諸善隆　大數有八方
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗吾今此衆會　亦復說若說是事一切
世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白佛言
世尊唯願說之唯願說之所以者何是會无數百
千萬億阿僧祇衆生皆見諸佛根鈍智
愚明了聞佛所出則能敬信尒時舍利弗欲重宣
此義而說偈言

法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復告舍利弗若說是事一切世間天人阿修羅
皆當驚疑增上慢者　墮於大坑尒時世尊
重說偈言

已不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之
尒時舍利弗復白佛言世尊唯願說之唯願說之
今此會中如我等比百千萬億世世曾已從佛
受化如此人等必能敬信長夜安隱多所饒益
尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

无上兩足尊　願說第一法　我爲佛長子　唯願垂判說

今時舍利弗欲重宣此義而說偈言

无上兩足尊　頗說第一法　我為佛長子　惟願為分別

是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等

皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者

願為此衆說　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜

今時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不說汝

今諦聽善思念之吾當為汝分別說說時

會有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千等即

從座起禮佛而退所以者何此輩罪根深重及

增上慢未得謂得未證謂證有如此失是以不住

世尊嘿然而不制止今時佛告舍利弗我今此衆

无復枝葉純有貞實舍利弗如是增上慢人退

亦佳矣汝今善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊

願樂欲聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時

乃說之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當

信佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法

意趣難解所以者何我以无數方便種種因緣

辭喻言辭而為衆生演說諸法是法非思量分別之所能

解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛世尊唯

以一大事因緣故出現於世舍利弗云何名諸佛

世尊唯以一大事因緣故出現於世諸佛世尊

欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世欲示

衆生佛之知見故出現於世欲令衆生悟佛知見

故出現於世欲令衆生入佛知見道故出現於世

舍利弗是為諸佛以一大事因緣故出現於世佛

告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常

為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但

以一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三

舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過去諸

佛以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而為

衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆

生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗

未來諸佛當出於世亦以无量无數方便種種

因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆

為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一

切種智舍利弗現在十方无量百千万億佛土

因緣辟支佛言佛石爲衆生演說諸法是法皆
爲一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一
切種智舍利弗現在十方无量百千万億佛土
中諸佛世尊多所饒益安樂衆生是諸佛亦以
无量无數方便種種因緣譬喻言辭而爲衆生
演說諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗是諸佛但教化菩
薩欲以佛之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生
故欲令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是
知諸衆生有種種欲深心所着隨其本性以種種
因緣譬喻言辭方便力故而爲說法舍利弗如此
皆爲得一佛乘一切種智故舍利弗十方世界中
尚无二乘何況有三舍利弗諸佛出於五濁
世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁
舍劫濁亂時衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善
根故諸佛以方便力於一佛乘分別說三舍利弗
若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸
佛如來但教化菩薩事此非
佛弟子阿羅漢
非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼
羅漢是末後身究竟涅槃便不復志求阿耨
多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以
者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法无有
是處除佛滅度後現前无佛所以者何佛滅度
後如是等經受持讀誦解義者是人難得若遇
餘佛於此法中便得決了舍利弗汝等當一心信
解受持佛語諸佛如來言无虛妄更无餘乘
如是四衆等其猶有五千不自見其過於
諸情重瑕疵是小智已出衆中如諸漏比丘
斯人鈍根惡不喜是法此衆无復枝葉
舍利弗善哉隨佛所得法元量方便力
衆生心所念種種所行道善于諸欲性
佛悉知是已以諸緣譬喻言辭方便力
我說脩多羅伽陀及本事本生說未曾有
舍利弗并祇夜優婆提舍歷鈍根樂淺
於諸元量佛不行深妙道衆苦所逼迫
舍得入佛慧未曾說畏等當爾得道

於諸元童佛　不行漏教道　衆吉所供說　意是說深妙
我說是方便　令得入佛慧　未曾說諸等　當從諸佛道
所以興出世　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　無量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　未來成佛道
以深心念佛　修諸功德故　於無量劫中　常行菩薩道
衆善所圍遶　為說無上道　漸漸增智慧　皆當成佛道
我常勸衆生　親近於諸佛　亦令供養僧　是諸聞我法
乃至於一偈　皆已成佛道　十方佛土中　唯有一乘法
無二亦無三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
以諸因緣故　出現於世間　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　還度衆生已　自證無上道　大乘平等法
諸佛所護念　是事為不可　我則墮慳貪　無有能信受
若人信歸佛　如來不輕慢　於無會疑悔　斷諸法中患
故佛於十方　而獨無所畏　我以相嚴身　光明照世間
無量衆所尊　為說實相法　令諸菩薩等　皆大歡喜已
欲令一切衆　如我等無異　若我見道場　及諸菩薩衆
化一切衆生　皆令入佛道　若我過衆生　處諸惡趣中
輪迴六趣中　備受諸苦惱　為現如是事　勸諸於因緣
隨宜方便說　令捨諸著法　得一切種智　若我遊餘國
正使滿其中　衆生皆合掌　聽受所說法　一心欲見佛
我復為現身　為說無上法　衆生既信伏　質直意柔軟
一心欲見佛　不惜身命時　我與諸菩薩　及現滅度者
皆以無數種　方便度衆生　諸有未度者　為滅度之緣
如是漸見佛　皆當成道果　我說佛壽命　久後乃得佛
為諸衆生故　方便現涅槃　我自行道已　壽命無量劫
久修業所得　今猶未盡　汝等所住地　亦復如是
今我不實滅　而告衆當滅　以此度衆生　處處說涅槃
衆生既信法　深達智慧者　皆集至我所　聽受無上慧
但以度衆生　故作如是說　我說佛難值　亦復難得見
諸有智慧者　聞法能信解　如是人難得　譬如優曇華
一切世間說　亦復難得聞　一劫值佛難　我常住於此
諸佛語無異　於智隨時說　我見諸衆生　沒在於苦海
故不往說法　令其種善根　為此諸衆生　而興出於世
說佛壽命時　一切皆聞法　或見佛色身　或復見神力
或聞法不說　或持戒忍辱　或精進禪定　種種修福慧
若人善根熟　能信解深遠　柔軟意和伏　一心求佛慧
如是諸衆生　已曾供養佛　深入諸佛智　為此說一乘
汝等所得法　勿生疑惑者　當除諸疑悔　決定成佛道
隨諸衆生性　欲解及行業　過去所習學　以諸因緣
譬喻言辭等　種種而說法　皆令發大心　皆得成佛道
我以此方便　教化諸衆生　皆令入佛慧　未曾自念言
我以何因緣　得無上智慧　亦未見有佛　如今諸世尊
有大神通力　具三十二相　端正甚可喜　如淨瑠璃中
內現眞金像　衆生既見已　歡喜而恭敬　即時發無上
心皆悉蒙授記　或說佛滅後　聞法悉能受　如是諸衆生
其數過恒沙　佛滅後聞法　如是皆得佛　諸佛智慧門
其義甚深入　隨宜方便說　無漏難解法　一切聲聞衆
及諸辟支佛　所不能知者　菩薩新發意　供養諸佛已
隨佛所說法　深入諸佛智　又聞諸佛子　宿世行道已
聞如是等法　皆悉能信解　如來智慧門　佛子行道已
聞已皆作佛　是故諸聲聞　及諸菩薩衆　若有疑佛者
當為滅其疑　令生大歡喜　佛知而故問　汝等所住地
為已為佛道　若聞佛所說　隨喜皆作佛　如是諸衆生
世世聞法已　隨所生佛土　常聞如是經　唯一乘道故
諸餘無二乘　乃至夢想中　不樂於小法　但樂大乘者
為此諸菩薩　而說於是經　汝等諸菩薩　我本立誓願
欲令一切衆　等如我今者　所作佛之事　今者已滿足
教化諸衆生　皆令入佛慧　若我遍餘國　及諸菩薩衆
是人善根熟　柔軟意和伏　一心欲見佛　不惜身命時
爾時諸菩薩　各作是念　我等聞佛音　隨宜說諸法
我等皆當往　修行佛道慧　此衆會清淨　質直無諸穢
正念不邪偽　深心堅固者　我等當共集　護持說法者
於此娑婆國　有菩薩如是　從地而涌出　皆於佛前住
一心合掌立　瞻仰兩足尊　而作是念已　釋迦牟尼佛
出於寶塔中　師子座上坐　亦見諸菩薩　住於其座上
皆修諸道行　無量大神通　聞佛從久遠　教化之所生
各從無數國　來集為聽法　爾時釋迦牟　讚言善哉善
善哉大精進　汝能發大心　堅固之勇猛　名稱聞四方
能荷負衆事　我今為汝等　說此希有法　當發大精進
汝等一心信　隨佛方便說　隨諸有所應　皆悉能通達
無漏智深入　有大智慧者　為說此法門　如是諸菩薩
皆已成佛道　我滅度之後　應當一心聽　諸佛所護念
廣說佛壽命　其有佛子等　聞佛說壽命　乃至一念信
所得福無量　能生如來慧　若人壽無量　深心大歡喜
及諸菩薩衆　聲聞滿恒沙　皆悉共思惟　釋師所得壽
唯佛智慧力　誰能信此事　除諸結使者　佛說斷諸結
實語無虛妄　如智慧明了　大地可傾動　或有能分散
虛空可窮盡　日月可使墮　或復可使熱　須彌可動移
如是諸事中　智者能信解　一切諸世間　天人及阿修
所說於佛語　實無有異相　佛為菩薩時　隨衆生所樂
種種而說法　行於諸佛道　以此方便故　今住無漏地
漸漸悉具足　諸相好莊嚴　我知此衆生　本曾備善本
供養無量佛　行深佛智慧　為此諸衆生　說如是譬喻

如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善男
如是諸衆生 皆已成佛道 供養舍利者 起万億種塔
金銀及頗梨 車渠與馬瑙 玫瑰琥珀珠 清淨嚴飾
莊校於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水 木蜜及餘材
持乎泥土等 若於曠野中 積土成佛廟 乃至童子戲
聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道 若人為佛故
建立諸形像 刻雕成衆相 皆已成佛道 或以七寶成
銅赤白鋦 及鉛錫鐵木 及与泥土 或以膠漆布
嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道 或使畫工
百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道 乃至童子戲
若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像 若人善男
漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道 或教諸法門
度脫無量衆 若人於塔廟 乃至以一華 或自若使人
供養於畫像 漸見无量佛 或復小住頃 廣度无數衆
若人散乱心 入於塔廟中 一稱南无佛 皆已成佛道
如斯等大衆 皆已成佛道 供養舍利者 或有人礼拜
或但合掌 乃至舉一手 以此供養像 漸見无量佛
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散乱心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若人善男子 若人為佛故 建立諸形像 刻雕成衆相
皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量

見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不
深着於五欲　如猪牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢併　及与断善去　深入諸邪見　著倣捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　観樹亦経行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　着樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷属百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讃佛乗　衆生没在苦　不能信是法
破法不信故　墮於三悪道　寧舎過去佛　所行方便力
作是思惟時　十方佛現皆　梵音慰喩我　善哉釋迦文
第一之導師　得見无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　寂滅第一法　為諸衆生類　演暢勿有疑
少智樂小法　不自信作佛　去来諸大衆　亦当作佛道
雖復説三乗　但為教菩薩　是故以方便　為説説諸果
舎利弗當知　我出濁悪世　如諸佛所説　我亦隨順行
淳淳敷妙音　喜稱南无佛　復作如是念　思惟是事已
如諸佛所説　我亦隨順行　以方便力故　即趣波羅奈
*諸法寂滅相　不可以言宣　以会衆自厳　盲瞑无所見
是名轉法輪　便有涅槃者　及以阿羅漢　深入諸邪見
従久遠劫来　讃示涅槃法　生死苦永盡　著倣捨苦志
舎利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　微妙最第一
咸以恭敬心　皆来至佛所　曾従諸佛聞　方便所説法
我即作是念　所以出於世　為説佛慧故　令皆悉是其
舎利弗當知　鈍根小智人　着相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸大衆中　正直捨方便　但説无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　亦当作佛
如三世諸佛　説法之儀式　我今亦如是　応説出于世
諸佛興出世　難遠值遇難　能信是法故　則為已供養
无量无数劫　聞是法亦難　能聴是法者　天人所希有
辟如優曇華　一切皆愛樂　又聞歓喜讃　乃至発一言
聞法歓喜讃　乃至発一言　斯人亦復難　特時乃一出
是人甚希有　過於優曇華　法等勿有疑　教化諸菩薩
着告諸大衆　但以一乗道　是故以方便　令到説諸果
法等舎利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁悪世　但樂着諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當来世悪人　聞佛説一乗　迷惑不信受　破法堕悪道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讃一乗道

當來世惡人　聞佛說一乘　決了不信受　破法墮惡道
有漏隨流轉　志求佛道者　當爲如是等　廣說一乘道

＊舍利弗當知　諸佛法如是　以方便隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　諸佛世之師　隨宜方便事
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

＊妙法蓮華經卷第一

S. 3493

種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈音妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能爲作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海無量 是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

爾時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得無所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何其所得福寧爲多不甚多世尊佛言若善男子善女人於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說脩行功德甚多爾時藥王菩薩白佛言世尊我今當更說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安爾一曼爾二摩祢三摩摩祢四旨隸五遮梨第六睒咩羊鳴寺七睒履同雅多瑋八羶帝羶平聲目多履十娑履十一阿羶那履十二桑履十三桑履十四娑履十五又裏十六阿又裏十七阿祇膩十八賴帝十九睒履十一陀羅尼十一阿履伽婆娑履二十二毘履十三又膩二十四祢毗利二十五阿便哆二十六遮祢二十七履祢二十八阿羅隸二十九阿亶哆波隸輸地三十温究隸三十一首迦差三十二波羅隸三十三首迦差三十四阿三磨三十五履一佛馱毘二十六吉利蔡帝二十七達磨波利差二十八履一僧伽涅瞿沙祢二十九帝三十僧伽涅瞿沙祢三十一婆舍婆舍輸地三十二曼哆遮三十三曼哆遮又夜哆三十四鄧栗哆三十五鄧栗哆三十六伽彌膩三十七伽隸三十八瞿利三十九乾陀利三十阿摩苔三十一阿摩苔三十二那多夜三十三那多伽訶利三十四阿夜多伽訶利三十五因提目多伽三十六因提阿羅三十七因提隸三十八因提羶陀利三十九因提羶陀羅尼四十呪以

*

子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀誦解義如說脩行功德甚多爾時藥王菩薩白佛言世尊我今當更說法者陀羅尼呪以守護之即說呪曰

安爾一曼爾二摩祢三摩摩祢四旨隸五遮梨第六睒咩羊鳴寺七睒履同雅多瑋八羶帝羶平聲目多履十娑履十一阿羶那履十二桑履十三桑履十四娑履十五又裏十六阿又裏十七阿祇膩十八賴帝十九睒履十一陀羅尼十一阿履伽婆娑履二十二毘履十三又膩二十四祢毗利二十五阿便哆二十六遮祢二十七履祢二十八阿羅隸二十九阿亶哆波隸輸地三十温究隸三十一首迦差三十二波羅隸三十三首迦差三十四阿三磨三十五履一佛馱毘二十六吉利蔡帝二十七達磨波利差二十八履一僧伽涅瞿沙祢二十九帝三十僧伽涅瞿沙祢三十一婆舍婆舍輸地三十二曼哆遮三十三曼哆遮又夜哆三十四鄧栗哆三十五鄧栗哆三十六伽彌膩三十七伽隸三十八瞿利三十九乾陀利三十阿摩苔三十一阿摩苔三十二那多夜三十三那多伽訶利三十四阿夜多伽訶利三十五因提目多伽三十六因提阿羅三十七因提隸三十八因提羶陀利三十九因提羶陀羅尼四十呪以

婆履 叶二 阿摩苔 侄夾反 那多夜 叶三
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵是諸
佛已
*
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝隨念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀
誦受持法華經者說陁羅尼若此法師得是
陁羅尼若夜叉若羅剎若富單那若吉蔗若
鳩槃荼若餓鬼等伺求其短無能得便即於
佛前而說呪曰
痤 捺臺反 隸一摩訶痤隸二郁枳三目枳四阿
隸 五反 阿羅婆第六涅隸第七涅隸多婆第八
伊緻 猪里反 抳九犀緻抳十一涅隸墀
抳十二涅犁墀婆底十三
世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為隱念衆生擁護此法師故說是陁羅尼即
說呪曰
阿梨一那梨二毘那梨三阿那盧四那履五
拘那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內無諸衰患
尒時持國天王在此會中與千万億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陁羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰
阿伽祢一伽祢二瞿利三乾陁利四
摩蹬耆六常求利七浮樓莎抳八
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有十羅剎女等一名藍婆二名毗藍婆
三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七
名無厭足八名持瓔珞九名皐諦七名奪一
切衆生精氣是十羅剎女與鬼子母并其子
及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦
欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有
伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

＊伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多多醯十五多多醯十六多醯十七兜醯十八兜醯十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎若餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若捷馱若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃至七日若常熱病若男形若女形若童男形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說偈言

若不順我呪　惱亂說法者頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞

＊末香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師迦華油燈優波羅華油燈如是等百千種供養者汝等及眷屬應當擁護如是法師說此陀羅尼品時六万八千人得無生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過無量無邊不可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明莊嚴劫名憙見彼佛法中有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故

一昧淨光三昧淨名一三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
爾時彼佛欲引導妙莊嚴王及隨念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪掌
白母我等是法王子而生此邪見家母告子
言汝等當憂念汝父為現神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐臥身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在

七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語
子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二
子從空中下到其母所合掌白母父王今已信
解堪任發向耨多羅三藐三菩提心我等為
父已作佛事頞母見聽於彼佛所出家脩道
爾時二子欲重宣其意以偈白母

頞母汝我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨侍學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難求難　願聽我出家
母即告言聽　汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法花三昧
久已通達淨藏菩薩已於無量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡

久已通達淨藏菩薩已於無量百千万億劫
通達雜諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三迊却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人即解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上
於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶牀敷
百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明
尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特
成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛
告諸衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌
立不此王於我法中作比丘精勤備習助佛
道法當得作佛号娑羅樹王佛有無量菩薩衆及

說一切法

若菩薩住是言我當
何以故如來說莊嚴
莊嚴須菩提若菩薩

是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼
如來有肉眼須菩提於意云何
不如是世尊如來有天眼須菩
如來有慧眼不如是世尊如來
提於意云何如來有法眼不如
有法眼須菩提於意云何如來
是世尊如來有佛眼須菩提於
中所有沙佛說是沙不如是世
沙須菩提於意云何如一恒河
如是等恒河是諸恒河所有沙
是寧為多不甚多世尊佛告須
主中所有衆生若干種心如來
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來

如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提

是須菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬所不能及
須菩提於意云何如來可以具足色身見不
不也世尊如來不應以具足色身見何以故
如來說具足色身即非具足是名具足色身
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法者則
為謗我以不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未
來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非
衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者
如來說非衆生是名衆生
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提
為有我相人相衆生相壽者相不佛言須菩
提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無
有我相人相衆生相壽者相
須菩提一切善法者如來說非一切是名一切
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身
長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法
名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆
生無壽者
須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名
菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是
名莊嚴
須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是
菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如
是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有
慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意
云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如
來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛
說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意
云何如是所有恒河有如是等恒河所有世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法者則
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提

是須菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至算數譬所不能及
須菩提於意云何如來可以具足色身見不
不也世尊如來不應以具足色身見何以故
如來說具足色身即非具足是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法者則
為謗我以不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未
來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非
衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者
如來說非衆生是名衆生
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提
為有我相人相衆生相壽者相不佛言須菩
提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中無
有我相人相衆生相壽者相
須菩提一切善法者如來說非一切是名一切
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身
長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法
名為菩薩是故佛說一切法無我無人無衆
生無壽者
須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名
菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是
名莊嚴
須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是
菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如
是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有
慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意
云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如
來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛
說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意
云何如是所有恒河有如是等恒河所有世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何

三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若卧是人不解我所說義何以
故如來者无所從來亦无所去故名如來

若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以
故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者見即非我見人見
衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者
見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應如是知如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世

一切法應如是見如是信解不生法
相須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿恒河沙世
界七寶持用布施若有善男子善女人發菩
薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦
為人演說其福勝彼云何為人演說不取於
相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛

无有法名阿罗汉世尊若阿罗汉作是念我
得阿罗汉道世尊则为着我人众生寿者世尊佛
说我得无诤三昧人中最为第一是第一离
欲阿罗汉世尊我不作是念我是离欲阿罗汉世
尊我若作是念我得阿罗汉道世尊则不说
须菩提是乐阿兰那行者以须菩提实无所
行而名须菩提是乐阿兰那行

佛告须菩提於意云何如来昔在然灯佛所
於法有所得不世尊如来在然灯佛所於法
实无所得须菩提於意云何菩萨庄严佛土
不不也世尊何以故庄严佛土者则非庄严
是名庄严是故须菩提诸菩萨摩诃萨应如
是生清净心不应住色生心不应住声香味
触法生心应无所住而生其心须菩提譬如
有人身如须弥山王於意云何是身为大不
须菩提言甚大世尊何以故佛说非身是名
大身须菩提如恒河中所有沙数如是沙等
恒河於意云何是诸恒河沙宁为多不须菩
提言甚多世尊但诸恒河尚多无数何况其
沙须菩提我今实言告汝若有善男子善女

人以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界
以用布施得福多不须菩提言甚多世尊佛
告须菩提若善男子善女人於此经中乃至
受持四句偈等为他人说而此福德胜前福
德复次须菩提随说是经乃至四句偈等当
知此处一切世间天人阿修罗皆应供养如
佛塔庙何况有人尽能受持读诵须菩提当
知是人成就最上第一希有之法若是经典
所在之处则为有佛若尊重弟子

尔时须菩提白佛言世尊当何名此经我等
云何奉持佛告须菩提是经名为金刚般若
波罗蜜以是名字汝当奉持所以者何须菩
提佛说般若波罗蜜则非般若波罗蜜须菩
提於意云何如来有所说法不须菩提白佛
言世尊如来无所说须菩提於意云何三千
大千世界所有微尘是为多不须菩提言甚
多世尊须菩提诸微尘如来说非微尘是名

若遠所有諸香悉皆
聞香知所在雖在妙法堂上
乃至轉輪王小轉輪及子群臣諸官人
及知衆生香男女大小所在
羅網幡蓋莊嚴樹香及曼
陀羅華香曼殊沙華香
流水種種末香諸雜華香
所出之香亦不聞知又聞
在諸殿上五欲娛樂嬉戲香
若在妙法堂上聽受
為忉利諸天說法時若於諸園遊戲時香
及餘天等男女身香皆悉遠聞如是展轉乃至
見世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞諸
天所燒之香及聲聞香辟支
佛香菩薩香諸
身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香然於
根不壞不錯若欲分別為他人說憶念不
錯今時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華果香
及知衆生香　男女之香　說法者遠住　聞香知所在
大威力轉輪王　小轉輪及子　群臣諸官人　聞香知所在
及知衆生香　男女大小身　乃至不聞香　及地中衆藏
諸天若行坐　遊戲及神通　持是法華者　住此若聞香
諸樹華果實　及蘇油香氣　持經者住此　若聞香皆能知
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香悉知其所在
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　聞轉遊戲時　恭敬供養佛
曠野險惡處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　產根及非人　聞香悉能知
初懷妊產福　令其得安樂　成就諸童子　聞香悉能知
男女initial香力故　知男女所念　漸次增長想　聞香悉能知
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種瓔珞　無能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐卧　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知

S-7262 9 08B26~C4

天園林林藏　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天善聽法　數受五欲時　來往行坐卧　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及誦讀經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　聽衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而脩行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德莊
好若嚼若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王七
寶千子內外眷屬采女宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民士女
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深
音妙聲演暢此義而說偈言

深淨妙音　衆所樂說　引導衆生心　令其皆歡喜
設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等　皆以恭敬心
而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音　廣滿三千界
隨意即能至　大轉輪王　及千子眷屬　合掌恭敬心
來請演法輪　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
亦以歡喜心　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
如是諸天衆　常來聽法故　疾得阿耨多羅三藐三菩提
常念守護　多時為現身　是經若

復次常精進若善男子善女人受持是經若

遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常樂聽受法 亦以數喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及弟子 聞其說法音

*寶積若誦若解說若書寫得八百身功德得清
才如淨琉璃衆生喜見其身淨故五千大
復次常精進若善男子善女人受持是經若
常念和守護 於時爲現身
頂滿中微塵比丘於意云何彼諸佛所
廣口舌 故不比丘言不也世尊佛告比
丘如是同名釋迦牟尼佛過去入涅槃
我知過去諸佛如現在前彼諸佛亦同
名釋迦那又同名彌勒補處王城同名迦
維彼佛第一聲聞弟子同名舍利弗目揵
連侍者弟子同名阿難阿難彌勒
及其二名父母名字名弟子衆名侍者異
名比丘彼若干世界彼人於何等世界著
微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著
微塵以不著者下至水際上至有頂比丘
復有第二人即彼微塵彼若干微塵數世

15

斯三五〇三號 佛名經卷第九

中第三名癡根現在西方賢山如來第四
中第四名願意成就現在北方無憂
如來佛國土中須次第有
如來世尊過去業佛不
男汝今諦聽當爲汝說此
沙世界南方恒河沙世界西方恒河
世界北方恒河沙世界
沙世界於一切世界
頂滿中微塵比丘於意
廣口舌 故不比丘言不也世尊佛告比
丘如是同名釋迦牟尼佛過去入涅槃
我知過去諸佛如現在前彼諸佛亦同
名釋迦那又同名彌勒補處王城同名迦
維彼佛第一聲聞弟子同名舍利弗目揵
連侍者弟子同名阿難阿難
及其二名父母名字名弟子衆名侍者異
名比丘彼若干世界彼人於何等世界著
微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著
微塵以不著者下至水際上至有頂比丘
復有第二人即彼微塵彼若干微塵數世

155

微塵何等世界下至水際上至有頂比丘
微塵亦不著者下至水際上至有頂比丘
復有第二人取彼微塵彼若干微塵數世
界不著下至水際上至有頂比丘阿僧祇億百千万那由他
世界過分所世界一步彼人如是過百千万
千微塵數世界一步比丘彼人須過若
億那由他阿僧祇行乃下一塵如是盡諸
微塵比丘如是若干世界若著微塵及不
著者滿小微塵比丘於意
過是世界若著微
下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意
云何彼諸微塵可知數不比丘言不也世尊
佛告比丘彼諸微塵可如其數彼同名
迦牟尼佛亦同名釋迦牟尼佛
城同名迦毗羅來一弟子同名舍利弗目揵
連侍者弟子同名阿難阿不可如數復次
比丘須有第三人取彼介所世界微塵
過彼介所微塵數世界為過若干百千万
億那由他阿僧祇行乃下一塵如是盡諸
微塵須有第四人彼若干微塵數世界
著若不著下至水際上至有頂滿中微

過彼介所微塵數世界為過若干百千万
億那由他阿僧祇行乃下一塵如是盡諸
微塵須有第四人取彼微塵彼若干微塵數世
界不著下至水際上至有頂比丘
著者不著下至水際上至有頂比丘
復有第二人取彼微塵彼若干微塵數世
界不著下至水際上至有頂比丘阿僧祇億百千万那由他
世界過分所世界一步彼人如是過百千万
千微塵數世界一步比丘彼人須過若
億那由他阿僧祇行乃下一塵如是盡諸
微塵比丘如是若干世界若著微塵及不
著者滿小微塵比丘於意
過是世界若著微
下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意
云何彼諸微塵可知數不比丘言不也世尊
佛告比丘彼諸微塵可如其數彼同名
迦牟尼佛亦同名釋迦牟尼佛
城同名迦毗羅來一弟子同名舍利弗目揵
連侍者弟子同名阿難阿不可如數復次
比丘須有第三人取彼介所世界微塵
過彼介所微塵數世界為過若千百千万
億那由他阿僧祇行乃下一塵如是盡諸
微塵須有第四人彼若干微塵數世界
著若不著下至水際上至有頂滿中微

過彼介所微塵數世界為過若千百千万
億那由他阿僧祇行乃下一塵如是盡諸
微塵須有第四人取彼若干微塵數世界
著若不著下至水際上至有頂比丘
復有第二人取彼微塵彼若干微塵數世
界不著下至水際上至有頂比丘阿僧祇億百千万那由他
世界過分所世界一步彼人如是過百千万
千微塵數世界一步比丘彼人須過若
億那由他阿僧祇行乃下一塵如是盡諸
微塵比丘如是若干世界若著微塵及不
著者滿小微塵比丘於意
過是世界若著微
下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意
云何彼諸微塵可知數不比丘言不也世尊
佛告比丘彼諸微塵可如其數彼同名
迦牟尼佛亦同名釋迦牟尼佛
城同名迦毗羅來一弟子同名舍利弗目揵
連侍者弟子同名阿難阿不可如數復次
比丘須有第三人取彼介所世界微塵
過彼介所微塵數世界為過若千百千万
億那由他阿僧祇行乃下一塵如是盡諸
微塵須有第四人彼若干微塵數世界
著若不著下至水際上至有頂滿中微

下一微塵亦方盡如是微塵等諸佛
又下者下至水際上至有頂滿中微
塵如是南方乃至十方下至水際上至
有頂滿中微塵比丘於意云何汝微
塵可知數不比丘言不也世尊佛告
比丘若干微塵分可知其數然現今
在世同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數
知毋同名摩訶摩耶父同名輸頭檀城
同名迦毗羅弟子同名舍利弗目揵連侍
者弟子同名阿難比丘若干微塵數劫住世亦一同名釋迦牟
尼佛同名樓至佛同名一切勝佛
同名釋佛同名燈光明佛同名波頭摩頭佛同名娑
提波延佛同名燈佛同名然燈佛同名
南无寶髻佛同名寶相佛同名
南无寶施女經
南无寶月菩薩
南无寶根菩薩
南无寶德菩薩
南无寶印手菩薩
南无寶杖菩薩
南无寶光菩薩
南无寶幢菩薩
南无寶炬陀羅尼經
南无寶網經
南无寶雲經
南无寶梁聚所問經
南无寶積經
南无寶髻菩薩
南无寶海梵天所問經
南无寶勇菩薩
南无寶頂經
南无寶嚴童子經
南无寶嚴菩薩
南无寶嚴經
南无寶嚴在家菩薩所問經
南无寶嚴菩薩
南无寶嚴童子經
南无寶嚴菩薩
南无寶嚴經
南无寶嚴菩薩
南无寶嚴經
南无寶嚴菩薩
南无寶嚴

南无善根菩薩　南无不虛德菩薩　南无文殊師利菩薩　南无雲音菩薩　南无照照菩薩　南无勝意菩薩　南无上實月菩薩　南无龍德菩薩　南无妙音菩薩　南无威儀菩薩　南无勇衆菩薩　南无增意菩薩　南无上意菩薩　南无有德菩薩　南无慧頂菩薩　南无離惡道菩薩　南无破闇菩薩　南无華威德菩薩　南无觀世自在王菩薩　南无大自在王菩薩　南无憂德菩薩　南无樂說頂菩薩　南无不虛見菩薩　南无一切勇健菩薩　南无功德寶菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无畢陵伽婆蹉　南无猕呾羅難呾　南无難呾　南无薄拘羅　南无摩訶拘絺羅

從此以上七百佛十二部經一切賢聖

南无阿那律陀　南无劫賓那　南无大富樓那　南无須菩提　南无羅睺羅　南无羅云　南无舍利弗　南无大目揵連　南无摩訶迦葉　南无摩訶迦旃延　南无摩訶拘絺羅　南无離婆多　

衆生以鉤納衆肉二俱是惡業死墮叫呼
地獄故知慇吝以食敢罪深何海過
重丘岳於衆子等死始以來不遇善友
皆為此業是故經言教吝之罪能令衆生
墮於地獄餓鬼受畜生則受庸
猶猶狼鷹鵄等身或受羸地頻竭等身
常懷惡心或受屠羅等身常懷恐
怖若生人中得二種果報一者多病二者
斷命慇吝食敢既有如是无量種種諸
惡果報是故弟子稽顙歸依於佛
南无東方滅諸怖佛　南无南方日月燈佛
南无西方壽華光佛　南无北方裂切德佛
南无東南方除衆苦惱佛　南无東方滅寃佛
南无西南方无生自在佛　南无西北方大神通王佛
南无東北方壞諸疑心佛　南无上方獨瑞威勝佛
南无下方同像光佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子自從无始以來至於今日有此心諍常
懷憎嫉或現或瞑因貪起慇因慇起
及以愍慇或興惡方使指慇慇
風彷大飛鷹放大悲吝一切如是等罪今
志懺悔或以摧折挽收或以羂索
飛鳥走獸之類或以弧網罾釣
慧魚鱉黿鼉蝦蟹蛤蜃居之屬使水
陸之興空行懷寃或地或畜養雖
身肉貨他拿
手大乖鵝鴨之鳥自供庖廚或
歡快其寃害未盡毛羽脫落雖
即首分離骨肉銷碎刺猥屠割
矢楚毒酸切摧如寃仇乖一行
味甚官不過三寸舌根而已其
罪永劫如是等罪今日至誠皆
發无始以來至於今日或負興
場交訟兩陣相向更相慇吝或自
聞慇歡喜或習屠債為衆
行於不忍或恣捶戈擲刀或
推着坑塹或以水沉溺或塞穴
縋卬或以車馬蹂踐一切衆
生如是

聞欲散吾或習屠膾債為衆生故行於不忍或忿怒捔戈擲刀或斬或刺或推著坑壍或以水沈溺或塞穴燻燥土石碓磑或以車馬雷輾踐蹋一切衆生如是等非一重死復今日或墮胎破卵墓又復死始以來至於今日或盜他種殖田園衆盜道場熟衆生物土拙地種殖五穀或打撲蚊蚋相噉或畜養鳧鴈魚鼈養潤脆然益甚或燔燒除草掃開決溝渠灶宮一切蚤虱或燒熱煎或露燈燭燒諸垂翅或食生或熱煎或露燈燭燒諸垂翅或食醫能下看往動或焉湯水澆敦垂死如是方至行住坐卧四威儀中恒常傷繫衆望著地細微衆生若子況大識聞不覺不知今日敢露皆悉懺悔

如鎖杻械鞭笞考打不打子孫眷屬乃至奴婢僕使亦復不打或為衆生故行於不忍或忿怒捔戈擲刀或斬或刺或推著坑壍或以水沈溺或塞穴燻燥土石碓磑或以車馬雷輾踐蹋一切衆生如是等非一重死復今日或墮胎破卵墓又復死始以來至於今日或盜他種殖田園衆盜道場熟衆生物土拙地種殖五穀或打撲蚊蚋相噉或畜養鳧鴈魚鼈養潤脆然益甚或燔燒除草掃開決溝渠灶宮一切蚤虱或燒熱煎或露燈燭燒諸垂翅或食醫能下看往動或焉湯水澆敦垂死如是方至行住坐卧四威儀中恒常傷繫衆望著地細微衆生若子況大識聞不覺不知今日敢露皆悉懺悔

佛名經卷第九

威德明自在王如来
佛此佛名者一切毛孔
量佛刹復得无量无
如来
佛此佛名者一切佛

應當禮拜
舍利弗如是等過去无量佛等應當敬
礼
南无歡喜增長佛
南无不動佛
南无歡喜佛
南无普光明佛
南无拘隣佛
南无大精進佛
南无大稱佛
南无妙勝佛
南无大光炎聚佛
南无大成德佛
南无那羅延光明佛
南无離一切憂惱光明佛
南无堅固光明佛
南无雲王光明佛
南无成就義光明佛
南无勝天王王光
南无如是等同名不可說不可說佛
舍利弗汝應當敬礼无量无邊佛等應當敬
南无人自在王佛
南无大聖佛
南无自在佛
南无滿足佛
南无安隱佛
南无智慧佛
南无阿羅律佛
南无不散足佛
南无月光佛
南无普賢菩薩佛
南无師子奮迅光明佛
南无除諸障光明佛
南无焰光明佛

南无妙胜天王光明佛
南无如是等同名不可说不可说佛
舍利弗汝应当敬礼无量寿佛国安乐世
界观世音菩萨得大势菩萨以为上首
及无量无边菩萨如是摩利支世界难
胜佛国土光明胜菩萨光明胜菩萨以
为上首
及无量无边阿僧祇菩萨众如是可乐
世界阿閦佛国土香象菩萨妙香菩萨
以为上首
及无量无边菩萨众如是虚舍那世界
曰月佛国土师子菩萨师子慧菩萨以
为上首
及无量无边菩萨众如是不瞬世界善
来佛国土不空舍菩萨不空见菩萨以
为上首
及无量无边菩萨众乐成世界宝实如
来佛国土不空舍菩萨不空见菩萨以
为上首
及无量无边菩萨众观世界普观如来佛
国土云雷音菩萨法王菩萨以

南无普陀所生地经
南无普陀五十德行经
南无諦了生死本经
南无了本生死经
南无呪盡道呪经
南无長者法志妻经
南无分陀利華経
南无阿差末菩薩经
南无師比丘经
南无善馬有三相経
南无呪毒蛇神呪经
南无須真太子经
南无諸佛要集经
南无四食想经
南无七夢经
南无諸福德田经
南无尼吒國王经
南无鑑炭经
南无須陀洹功德经
南无蓮華女经
次礼十方諸大菩薩
南无總猗菩薩
南无天王菩薩
南无壞魔菩薩
南无自在菩薩
南无譽勝菩薩
南无電得菩薩

就衆生心
於三界得涅槃證又令我等已
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珠實不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚琥珀
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕
爲馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珠寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以憶勤每憶其子復作是念我若

惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珠寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇懃每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊余
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子牀寶几承足諸婆羅門刹利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千萬莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳以覆
上張垂諸華旛香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地疾辦衣食多得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子愍而識心大歡喜

即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還余時使者
疾走往捉窮子驚愕懊惱大聲喚之汝何故
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絶躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自謂虚妄貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子

使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食余時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色顦顇无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事余時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而恠之又以他日於窗牖中遥見子身羸
瘦顦顇糞土塵坋汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子復
後告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝

復告言吐罗子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須盡留来與鹽酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珠寶
諸庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珠寶及諸庫藏而无希取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸以通泰成就
大志自鄣先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走路�special characterr辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所希求今此寶藏自然至世
尊大富長者則是如来我等皆似佛子如来
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得如多默世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如来
知見寶藏之分世尊以方便力說如来智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如来智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何

我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
失乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為

如是
尒時山海慧菩薩復白佛言世尊彼阿弥陁
佛國有何妙樂一切衆生皆願生彼尒時世
尊告山海慧汝今應當起立合掌正身西面
正念觀阿弥陁國見阿弥陁佛奉時一切大
衆見山海慧菩薩起立合掌正皆起立共觀
阿弥陁佛尒時阿弥陁佛現大神通放大光
明照山海慧菩薩身尒時山海慧菩薩即見
阿弥陁國土所有庄嚴妙好之事一切世界
悉皆七寶庄嚴所有國土七寶山七寶池八功德水六時會七寶華而七寶衣諸天仙人作諸音樂彼阿
弥陁佛國土清淨庄嚴真金覆地弥漫佛上
其有世界悉皆實樹庄嚴妙好第一彼國日
日法輪常轉彼土人民不習外事正習內法
不習耶法正習內法不習外教正習內教不
習外義正脩內義不脩外道正習內道不見
外事正是內事不說外語正說內語所有衆
生七歲以上聞佛正法口說方等語耳聽方
等心解方等義
尒時山海慧菩薩見阿弥陁佛衆於道場七
寶華樹下其菩提樹高四十万由旬其下

等聲心解方等義

尒時山海慧菩薩見阿彌陀佛處於道場七寶菩提樹高四十万由旬其下有師子坐高五百由旬真金莊嚴繩絡周匝垂寶瓔珞上阿彌陀佛處於法坐為諸大衆轉大法輪兩大法雨說不退法輪見是事時尒見百億世界百億海水百億須彌山悉皆金色阿彌陀佛現大神通力已遍滿光明攝光明已百億世界五百億須彌山遍滿如故佛舍利

海慧菩薩汝向所問阿彌陀國有何妙樂一切衆生皆願生彼如汝所見其事如是時山海慧菩薩白佛言世尊我等今者願一切衆生皆悉生彼後我等尒願生彼作是記之日正觀正念得正解脫皆悉生彼須臾山海慧汝今如是教諸菩薩摩訶薩也

尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰大善菩薩摩訶薩也

訶迦葉具本神通威德自在於一切法悉以通達常无所畏於大衆中起立合掌為衆問事白佛言世尊如來是一切衆生大慈法王善覆一切救大光明照諸十方一切世界云何山海慧菩薩得見阿彌陀佛一切衆生云何不見當知如來實无平等佛道迦葉汝今

善覆一切救大光明照諸十方一切世界云何山海慧菩薩得見阿彌陀佛一切衆生云何不見當知如來實无平等佛道迦葉汝今

諦聽諦聽日月普照一切盲者不見非日月咎一切衆生罪垢煩惱不見如來之過須臾迦葉汝今須聽一切衆生未有菩薩行大慈大善大力大法大藏大念大願大回大緣大乘大道大音大施大悲普覆是故不得與菩薩一等何以故菩薩有大慈是故名為菩薩執行

須臾迦葉菩薩須能為一切衆生入於地獄受大苦惱不以為難所有罪者悉皆懺悔故名為菩薩大行佛告迦葉山海慧菩薩有大威德之須如是佛告迦葉汝向所問云何菩薩得見如來云何衆生不見如來我所說其義如是迦葉白佛言善哉善哉世尊我等今者回何神力於此事中非為不達為未來衆生問是義耳

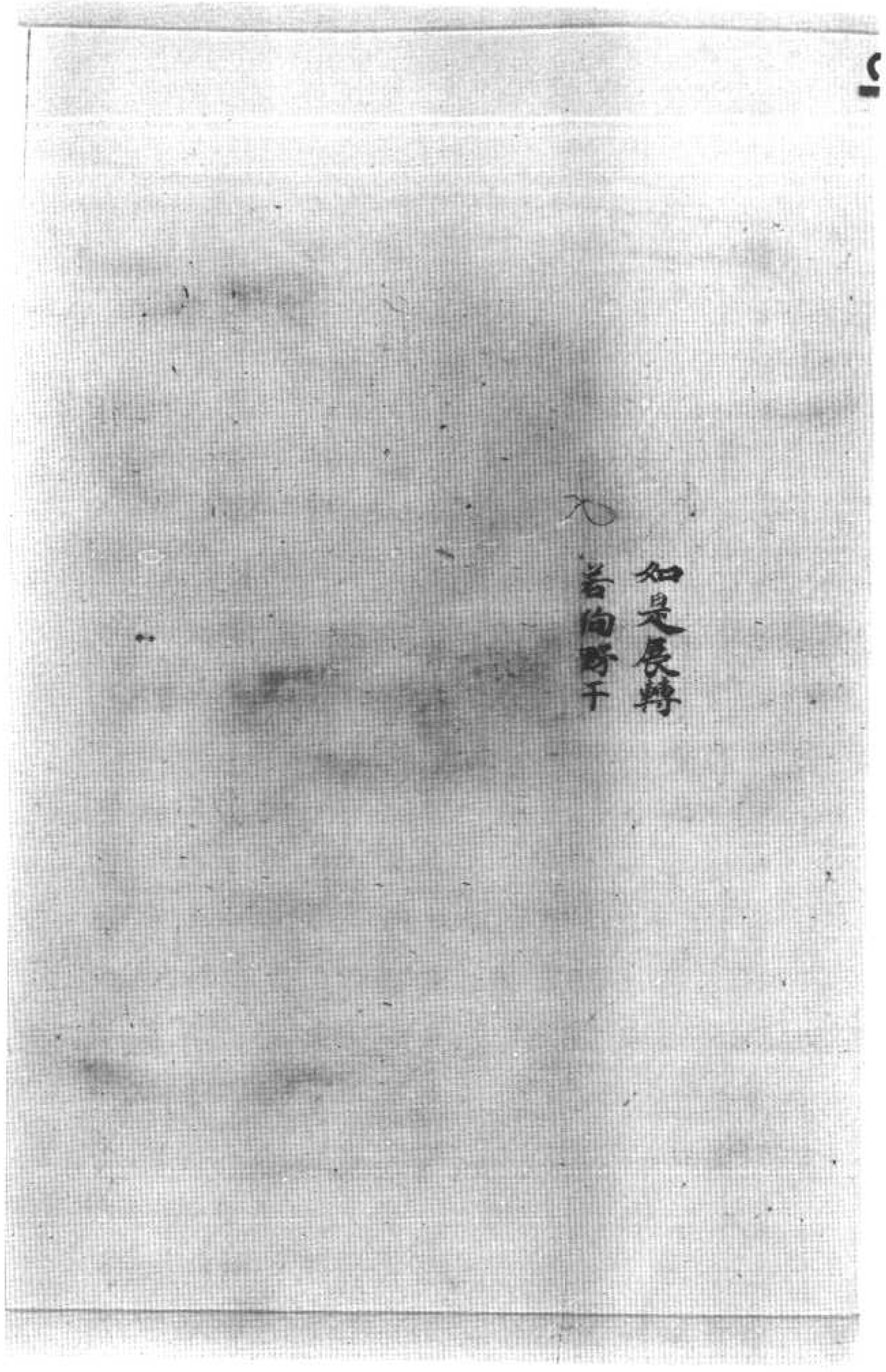
尒時佛告山海慧菩薩汝今欲度一切衆生應當受持是經山海慧菩薩白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告山海慧汝今善聽是經名為阿彌陀為諸大衆說觀身正念解脫三昧經二名度諸有流布生死八難三名

何名此經云何奉持佛告山海慧汝今善聽
是經名為阿弥陀諸大衆說觀身正念解
脫三昧經二名度諸有流布生死八難三名
＊
衆後說法度有緣衆生如是受持衆生雖无
佛性是經能與佛性如是受持衆生未
有菩提回者是經能與衆生開大菩提道如
是受持衆生未有法身光明者是經能與衆
生作法身光明如是受持衆生未有三昧緣
者是經能與衆生開大三昧門如是受持衆
生未登涅槃者是經能與衆生得至涅槃如
是受持衆生雖无信心是經能與衆生除无
量无邊生死重罪除一闡提如是受持是經
能度八難者如是受持是經能與衆生開大
地獄門如是受持是經能與衆生破煩惱皿
應如是受持是經能與衆生作大勉藥如是
受持是經能與衆生除煩惱病如是受持是
經能攝一切衆生如是受持是經能除害人
惡鬼弥滅四向惡皆安隱如是受持佛告山
海慧菩薩汝向所問書何名此經如我所說
其義如是
＊
尒時山海慧菩薩白佛言世尊頂受尊教唯
然世有衆生多有誹謗如是之人於後末何
病癖病鬼病魅病耶病狂病風病冷病熱病
致下病水腫病或乱失性病如是等諸惡重
病世世在身如是數苦卧不安大便不通
小便不下求生不得求死不得誹謗是經故數
苦如是或日數死復墮地獄八万劫中受大
苦惱百千万世未曾聞有水食之名謗是經
故得罪如是或時得出生在人中牛馬腸羊
為人所敎受大苦惱謗是經故受苦如是又
復為人常生下賤百千万世不得自在謗是
經故受苦如是從此死已還得人中百千万
世未曾聞有三寶名字謗是經故受苦如是
是故語汝无智人中莫說是經聞不解了亦
莫與說正觀正念如是之人無後與說若見有
空山遠離五慾如是等人然後與說若見有
人孝順父母恭敬師僧如是等人然後與說
若見有人慈悲喜捨供養諸佛如是之人然後與說

人孝順父母恭敬師僧如是等人歿後興訟
若見有人慧悲喜捨供養諸佛如是之人並
後興訟若見有人心懷歡喜恭敬沙門元大
元小有德元德有道元道有法元法心行云
土清信女請誦是經流布是經不謗是經信
歡是經供養是經如是人輩經是信敬我今
今日帝使二十五菩薩護持是人常使是人
元病元惱諸惡鬼神亦不中害亦不枯之亦
不得便亦不見惡亦不橫死常使是卧安穩
安夢安覺安起安直安行安是人所至之處
皆悉得安若復有人請誦是經應當云念念
是經說者聽者悉皆往生阿彌陀國土不敢
是經說書聽者隨於此獄彼此敢事說者聽
若得云解脫世世生生在在處處不經八難
隨願往生阿彌陀國
爾時世尊說經歎美大地震動放大光明度
有緣衆生上照三十三天下照十八地獄一切
鐵圍悉皆解脫除一關提放光之時百億世
界青黃赤白合以金色閻浮提人悉見化佛
坐寶蓮華爾時淨提人八万四千皆得生
天八万四千比丘神通自在得法眼淨万四

W→標. 324

千聲聞緣覺得無住地八万恒河沙衆菩
薩得四住地四十恒河沙諸大菩薩得不退
不動地爾時諸梵天王及以四天王等皆作
是言諸佛難俱諮佛所却以頭面礼佛白
佛言世尊我等今者亦當受持是經讓諸衆
生佛告四天王汝今受持汝等亦當流布
分阿彌陀國復告二十五菩薩汝等是吾利慧
者亦當受持是經復告阿難汝等是吾利慧
第子於我滅後受持是經八万藏中廣宣流
布使至賢劫千佛使諸衆生普得聞之
世尊作是語已還攝光明猶光明已百億世
界土石諸山不淨如來七寶妙華開敷遍滿
其地無諸丘坑平正如掌七寶樹行列其間
衆作礼歡喜如說而去



S 3506

13v

S-T1431 22/1032A27

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如
佛所教不順從未懺悔僧未與作羯磨與
為愛故不問僧僧不約勅出衆外
解罪是比丘尼犯麤法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨度水獨入村獨宿獨在後行是
比丘尼犯麤法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可
食者及食并餘物是比丘尼犯麤法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染
汙心無染汙心能那汝何染汙無染汙心於
彼若得食以時清淨受取與比丘尼犯麤法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便愛破僧法堅持
不捨是比丘應訶彼比丘尼言大姊汝莫
和合僧莫方便壞和合僧莫愛破僧法堅持
不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂
住是比丘尼訶彼比丘尼時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨

同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂
住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨
者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行
乃至無聞彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝
莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語
比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我
大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼
往語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此
比丘尼所說我等悉可是比丘尼語彼比丘尼言
說非法語非律語大姊莫壞壞和合僧事
樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行
行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼
諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行亦見
亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡
家行惡行今可離此村落去不須住此住
尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有
有惡有怖有癡如是同罪比丘尼言大姊
不應者是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫
是語有愛有恚有怖有癡亦莫言諸比丘尼
罪比丘尼有瞋有不瞋者何以故此比丘尼
丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘
尼有瞋有不瞋者大姊汝汙他家行惡行行
惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比
尼如法自身不受諫語言諸大姊汝莫

若比丘尼舉比不受人語於此法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言語大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫語比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉攝授是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼當諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝別住令垂有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝別住令垂有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝別住令垂有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝別住令垂有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

是比丘尼諫從比丘尼時堅持不捨彼比丘

*尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼憙鬪諍不善攝持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣與衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士婦自恣請乞與衣是比丘尼當知是受衣若過受尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我特諸大姊是中尼薩耆波逸提法半亟半亟

貳經中說

特諸大姊是中尼薩耆波逸提法半亟半亟

貳經中說

第二亦如是說諸大姊是中清淨默然故是事如是

特諸大姊是中尼薩耆波逸提法半亟半亟

貳經中說

*若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若畜長衣經十日不淨施得畜若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜連一亟為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣與衣失衣燒衣漂衣是名時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士婦自恣請乞與衣是比丘尼當知是受衣若過受尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我

如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受
自恣請到居士家作如是訶嘉寿居士為我
＊辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼
薩耆波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價
我曾辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼
先不受自恣請到二居士家作如是言善哉
居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好
故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦大惡若婆羅門若居士
婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與
某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣故還取莫使失
往若遣使往語言好先遣使持衣價與某甲
此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教重取若口可
受者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種賣賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故
尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆
中捨從次第貿至下坐以下坐鉢與衣價已還到比丘尼所如是言阿姊所
示某甲執事重我已與衣價大姊知時往彼
當得衣比丘尼若須衣者當往彼執事重所
＊二及三及語言我須衣若二及三及為作憶
念得衣者善若不得衣四及五及六及在前
嘿然住令彼憶念若四及五及六及在前嘿
然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼
薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自
往若遣使往語言好先遣取莫使失
此比丘尼是比丘尼竟不得衣故還取衣價與某甲
此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教重取若口可
受者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種賣賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故
尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆
中捨從次第貿至下坐以下坐鉢與此比丘
尼言妹持此鉢乃至破此是時
若比丘尼作衣竟使非親里織師織作衣

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往彼所語織師言此衣為我織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教他奪取還我衣未不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼諸病酥油生酥熟酥石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼未滿夏三匝若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為施物與自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物與自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物與迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所為施物與自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施

取若使王尊取妹還我衣來我不與汝衣

屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩

耆波逸提

*

若比丘尼欲乞輒衣應至價直兩張半疊過

者尼薩耆波逸提 此戒第二第三 諸大姊是中清淨

無點故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半亦半

說竟中說

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知

女王波逸提

若比丘尼自搥要若教王搥者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語拙他者波逸提

若比丘尼嫉罵者波逸提

若比丘尼取僧絍牀若木牀若臥具坐席露

坐自敷若教王敷捨去不自舉不教王舉波

逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若

王敷在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不

教王舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷

臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作

如是因緣非餘非威儀者波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜與僧

出若教他率出者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大衆王說

除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大衆王說過王法言我知

是我見是事者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有知

女王波逸提

若比丘尼自搥要若教王搥者波逸提

若比丘尼壞鬼神村者波逸提

若比丘尼妄作異語拙他者波逸提

若比丘尼嫉罵者波逸提

若比丘尼取僧絍牀若木牀若臥具坐席露

坐自敷若教王敷捨去不自舉不教王舉波

逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教

王敷在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不

教王舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷

臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作

如是因緣非餘非威儀者波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜與僧

出若教他率出者波逸提

如是因緣非餘非威儀者波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中[illegible]

出若教他舉出者波逸提

*

若比丘尼在重閣上脫脚繩床若木牀若坐

若臥波逸提

若比丘尼知水有虫自用澆泥澆草若教[illegible]

澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具

指授價苦齊二三節若過者波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若

過受者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病

時作衣時施衣時遠行時船上時大會時沙

門施食時此是時

若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯比丘

尼欲須者二三鉢應受持至寺內應分與餘

比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺

中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時歎食者波逸提

若比丘尼殘宿食歎者波逸提

中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼食訖與外道男子女人手過者波

逸提

*

若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊

枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家

不囑餘比丘尼除餘時波逸提

作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有實強坐者波逸提

若比丘尼食家中有實在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處坐共語波逸

提

若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至

落當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼

食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不

樂我獨坐獨語樂人走同緣非餘方便遣他

去者波逸提

若比丘尼請比丘尼四五與藥無病比丘尼

應受若過受除常請更請分請盡形請者波

逸提

W-1431 22/1035-B27

應受若過受除常請更請分請盡所請者波
逸提
*若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者
波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣
鬪戰若觀起軍象馬執力者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼飲者波逸提

其雨普等四方俱下流潤无量率土充洽
山川險谷幽邃所生卉木藥草大小諸樹
百穀苗稼甘蔗葡萄甘藤葡桃雨之所潤无不豐足
乾地普洽藥木並茂其雲所出一味之水
草木叢林隨分受潤一切諸樹上中下等
稱其大小各得生長根莖枝葉華菓光色
一雨所及皆得鮮澤如其體相性分大小
所潤是一而各滋茂佛亦如是出現於世
譬如大雲普覆一切既出于世為諸衆生
分別演說諸法之實大聖世尊於諸天人
一切衆中而宣是言我為如來兩足之尊
出于世間猶如大雲充潤一切枯槁衆生
皆令離苦得安隱樂世間之樂及涅槃樂
諸天人衆一心善聽皆應到此覲无上尊
我為世尊无能及者安隱衆生故現於世
為大衆說甘露淨法其法一味解脫涅槃
以一妙音演暢斯義常為大衆而作因緣
我觀一切普皆平等无有彼此愛憎之心
我无貪著亦无限礙恒為一切平等說法
如為一人衆多亦然常演說法曾无他事
去來坐立終不疲厭充足世間如雨普潤
貴賤上下持戒毀戒威儀具足及不具足
亦見耶見利根鈍根等雨法雨而无懈悋
一切衆生聞我法者隨力所受住於諸地
或處人天轉輪聖王釋梵諸王是小藥草
知无漏法能得涅槃起六神通及得三明
獨處山林常行禪定得緣覺證是中藥草
求世尊處我當作佛行精進定是上藥草
又諸佛子專心佛道常行慈悲自知作佛
決定无疑是名小樹要住神通轉不退輪
度无量億百千衆生如是菩薩名為大樹
佛平等說如一味雨隨衆生性而受不同
如彼草木所稟各異佛以此喻方便開示
種種言辭演說一法於佛智慧如海一滴
我雨法雨充滿世間一味之法隨力脩行
如彼叢林藥草諸樹隨其大小漸增茂好
諸佛之法常以一味令諸世間普得具足

S-T262 9 3019

BL1062 .9/2032

諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得聞之
漸次脩行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名樂草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求最上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於大華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 令為汝等 說眞實事
諸聲聞衆 皆非滅度 為求佛慧 當近佛所
漸漸脩學 悉當成佛

BL1462 .9 2B5

王舍城 耆闍崛山中 與大比丘衆萬二千人俱
菩薩摩訶薩八千人俱 其名曰 文殊師利法王子
爾時世尊四衆圍繞 於其前 為諸菩薩 說大乘經
名無量義 教菩薩法 佛所護念
佛說此經已 結加趺坐 於無量義處三昧
身心不動 是時天雨曼陀羅華 摩訶曼陀羅華
曼殊沙華 摩訶曼殊沙華 而散佛上及
大衆 普佛世界 六種震動 爾時會中比丘
比丘尼 優婆塞 優婆夷 天龍夜叉 乾闥婆 向
阿修羅 迦樓羅 緊那羅 摩睺羅伽 人非人等 及
小王 轉輪聖王 是諸大衆 得未曾有 歡喜
合掌一心 觀佛尊顏 時佛放眉間白毫相光
東方萬八千世界 靡不周
下至阿鼻地獄 上至有頂 天於此世界 盡見彼土 六趣衆生
生者 又見彼土現在諸佛 及聞諸佛所說經法 并
見彼諸大菩薩 摩訶薩 種種因緣 種種信解 種種相貌 行菩薩道
復見諸佛 般涅槃者 復見諸佛 般涅槃後 以佛舍利
而起供養 散華燒香 末香塗香 天衣瓔珞 一切所須
以用供養 而以布地 復見諸佛 於三昧起
相以何因緣 而有此瑞 今佛世尊 入于三昧 是

寶飾莊嚴 歡喜布施 迴向佛道 願得是聚

三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 脚馬車乘

擒捕華蓋 華飾布施 復見菩薩 身肉手足

及妻子施 求死上道 又見菩薩 頭目身體

供樂施與 求佛智故 又殊師利 復見諸王

往詣佛所 問死上道 便捨樂土 宮殿臣妻

剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘

獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進

入於深山 思惟佛道 又見禪定 常處空閑

深修禪定 得五神通 又見智慧 決諸諍訟

能問諸佛 開悟求法 歡喜受持 化諸菩薩

以千萬億 諸梵志等 各千俱胝 珠玟絡繩

諸天龍神 人及非人 香華伎樂 以供養佛

又殊師利 諸佛二足 為供舍利 起七寶廟

破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 坐於道場

天龍恭敬 圍繞而為 說法又見 菩薩涅槃

又殊師利 其佛所得 如是等法 皆悉具足

佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙

諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照無量國

我等見此 得未曾有 佛子文殊 佛坐道場

四衆欣仰 瞻仁及我 世尊何故 而放斯光

佛子時衆 各懷疑念 何故威德 施佛及僧

佛坐道場 所得妙法 為欲說此 施佛及僧

示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 來皆靡所

又見長者 稽首問訊 世尊安隱 无數衆生

往詣佛所 合掌以偈 而作比丘 猶如虛空

請問於道 心无所著 又見菩薩 常修梵行

又見佛子 堅諸塔廟 安禪合掌 供養舍利

寶牀高妙 五千由旬 嚴飾國界 二千由旬

諸天龍神 人及非人 香華伎樂 以供養佛

又殊師利 諸佛二足 為供舍利 起七寶廟

四衆圍繞 而為說法 又見菩薩 坐於禪定

入於深山 思惟佛道 又見禪定 常處空閑

能問諸佛 開悟求法 歡喜受持 化諸菩薩

深修禪定 得五神通 又見智慧 決諸諍訟

以千萬億 諸梵志等 各千俱胝 珠玟絡繩

寶飾莊嚴 歡喜布施 迴向佛道 願得是聚

三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 脚馬車乘

擒捕華蓋 華飾布施 復見菩薩 身肉手足

及妻子施 求死上道 又見菩薩 頭目身體

供樂施與 求佛智故 又殊師利 復見諸王

往詣佛所 問死上道 便捨樂土 宮殿臣妻

剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘

獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進

入於深山 思惟佛道 又見禪定 常處空閑

以千萬億 諸梵志等 各千俱胝 珠玟絡繩

諸天龍神 人及非人 香華伎樂 以供養佛

又殊師利 諸佛二足 為供舍利 起七寶廟

破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 坐於道場

天龍恭敬 圍繞而為 說法又見 菩薩涅槃

又殊師利 其佛所得 如是等法 皆悉具足

佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙

諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照無量國

我等見此 得未曾有 佛子文殊 佛坐道場

四衆欣仰 瞻仁及我 世尊何故 而放斯光

佛子時衆 各懷疑念 何故威德 施佛及僧

佛坐道場 所得妙法 為欲說此 施佛及僧

示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 來皆靡所

又見長者 稽首問訊 世尊安隱 无數衆生

往詣佛所 合掌以偈 而作比丘 猶如虛空

請問於道 心无所著 又見菩薩 常修梵行

又見佛子 堅諸塔廟 安禪合掌 供養舍利

寶牀高妙 五千由旬 嚴飾國界 二千由旬

諸天龍神 人及非人 香華伎樂 以供養佛

又殊師利 諸佛二足 為供舍利 起七寶廟

四衆圍繞 而為說法 又見菩薩 坐於禪定

入於深山 思惟佛道 又見禪定 常處空閑

能問諸佛 開悟求法 歡喜受持 化諸菩薩

深修禪定 得五神通 又見智慧 決諸諍訟

*

爾時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智慧甚深無量其慧門難解難入一切聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千萬億無數諸佛盡行諸佛無量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣種種譬喻廣演言教無數方便引導衆生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠無際無礙力無所畏禪定解脫三昧深入無際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說言辭柔軟悅可衆心舍利弗譬如一大城邑依山而住其城高顯周匝一門此城中多有人民百千萬億而來住止其處曠遠無水無草又復惡獸毒蟲之屬亦復多有惡鬼羅刹充滿其中人民稀少與諸豺狼共居止其諸惡獸競來搏噬飢渴困苦甚可怖畏其地純沙無可樂者無有道路人跡絕滅聞其城郭無有人居多諸毒蟲其毒氣熏人人觸之者皆悉喪命

*

妙法蓮華經方便品第二

爾時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智慧甚深無量其慧門難解難入一切聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千萬億無數諸佛盡行諸佛無量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣種種譬喻廣演言教無數方便引導衆生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠無際無礙力無所畏禪定解脫三昧深入無際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說言辭柔軟悅可衆心舍利弗譬如一大城邑依山而住其城高顯周匝一門此城中多有人民百千萬億而來住止其處曠遠無水無草又復惡獸毒蟲之屬亦復多有惡鬼羅刹充滿其中人民稀少與諸豺狼共居止其諸惡獸競來搏噬飢渴困苦甚可怖畏其地純沙無可樂者無有道路人跡絕滅聞其城郭無有人居多諸毒蟲其毒氣熏人人觸之者皆悉喪命

如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解

除諸菩薩衆　信力堅固者　諦信佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是輩人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
亦滿十方刹　皆如舍利弗　各以智慧力　不能知一劫
正使滿十方　其智如舍利　盡思共度量　亦復不能知
辟支佛利智　無漏最後身　亦滿十方刹　其數如竹林
未來亦復然　其數如恒沙　諸佛滅度者　悉滿十方界
斯皆能知之　能解諸佛法　亦復教他人　於此衆會中
菩薩大弟子　如上諸人等　一心共思惟　供養无數佛
斯則能信受　如來之智慧　若樂小法者　未曾見佛故
不近於衆會　不聞諸法要　如是輩人等　於此法不信
如此諸人等　於佛滅度後　各各於佛前　聞此法歡喜
斯人於諸佛　深心具足行　亦復行衆善　善能順佛慧
如是諸人等　佛記當作佛　於未來世中　供養無數佛
恭敬尊重法　具行菩薩道　最後得成佛　名號皆同等
其佛壽命等　皆住於世間　其國亦清淨　正法住滿劫
像法亦復然　其數如恒沙　佛各度如是　無量衆生類
皆於無上道　其心已堅固　得六通三明　及深禪定法
是諸大菩薩　聞說於佛慧　隨其所住國　常生利智中
若有信樂法　皆悉能受持　乃至於小智　不生疑惑者
當為如是人　說於無上道　於無量諸佛　行深妙之法
為諸佛護念　當具足此事　能令一切衆　皆得入此法
此是方便說　諸佛隨宜法　我所得福報　無量無有邊
汝等深智者　於此勿復疑　斷諸佛子疑　令其得大喜

*

爾時佛告舍利弗　我今此衆中　無復枝葉但有貞實
舍利弗　如此增上慢人　退亦佳矣　汝今諦聽　當為汝說
舍利弗言　唯然世尊　願樂欲聞　佛言舍利弗　如來所以
興出世者　欲令衆生開佛知見而得清淨故　欲示衆生佛之知見故
欲令衆生悟佛之知見故　欲令衆生入佛之知見故
舍利弗　是為如來以一大事因緣故出現於世
舍利弗　云何名佛欲令衆生開佛知見而得清淨故出現於世
舍利弗　諸佛世尊　但教化菩薩　凡所作事　常為一事故
唯以佛之知見示悟衆生　舍利弗　如來但以一佛乘故
為諸衆生說法　無有二若三　除佛方便　但說實法
舍利弗　諸佛出於五濁惡世　所謂劫濁　煩惱濁　衆生濁
見濁　命濁　如是舍利弗　劫濁亂時　衆生垢重　慳貪嫉妒
而成就諸不善根故　諸佛以方便力　於一佛乘分別說三
舍利弗　若我弟子　自謂阿羅漢辟支佛者　而不聞不知
不見不覺　菩薩所應行法　而於其中　自生增上慢者
如此輩人　不信此法　除佛滅度後　現前無佛　所以者何
佛滅度後　如此經典　受持讀誦　解其義趣者　是人必得
入如來慧　若有菩薩　聞此經已　驚疑怖畏　當知是為
新發意菩薩　若聲聞人　佛於餘經　授汝等記　汝等當來
世當得作佛　今聞此法　驚疑怖畏　入於大海　當信佛語
佛語無虛妄　隨宜方便說　不知故問　隨問而答　亦以此法
教諸菩薩　是故汝等　於未來世　無佛滅後　若有聞此經
不疑不悔　則能隨喜讚善　如是之人　則為已於千佛
種諸善本　則能信受此經　是人於諸佛　深心具足行
亦復行衆善　善能順佛慧　如是諸人等　佛記當作佛
純一無雜法　菩薩之所行　如是等菩薩　則為大饒益
是故舍利弗　我為一切說　如我所說者　汝等當信受
諸佛語如實　諸佛法如是　譬如良工師　巧治諸木材
刻畫作衆像　悉令皆端正　菩薩亦如是　種種諸因緣
譬喻及言辭　方便說諸法　是法非思量　唯有佛乃知
所以者何　佛有無量智　深入諸法門　皆已得自在
佛有諸力等　解脫三昧等　深入無際中　成就未曾有
隨衆生所樂　種種而說法　是故舍利弗　我以方便力
說諸佛所得　究竟到一乘　汝等所行道　漸漸皆成佛
隨其所應說　入深妙禪定　悉知是大乘　自在神通力
為菩薩大衆　現於真實事　舍利弗　我今自喜無有畏
於諸菩薩中　能以佛智慧　隨宜說諸法　以無所著故
舍利弗　汝等當一心　信解受佛語　諸佛出世者　為說難信法
我從成佛來　種種因緣說　種種諸譬喻　開示無上道
一切諸世間　天人及阿修　皆謂我出家　釋種宮中出
謂我去伽耶　不遠成佛道　汝等之所見　謂我及聲聞
皆悉在會中　咸以方便力　隨宜所說法　皆令得入道
以諸有智者　於法能信解　如佛隨宜說　漸漸入佛慧
我本立誓願　欲令一切衆　等我所得道　普皆得如是
如今我所願　衆皆已滿足　作如是教化　令入於佛道
我本行菩薩道　所成壽命者　今猶未盡　復倍上所說
雖實不滅度　而自說滅度　我常住於此　以諸方便事
令衆生得佛　出現於世間　我雖說滅度　亦復非實滅
一切諸法相　如是常住耳　舍利弗　我見諸菩薩　有大功德者
授其菩提記　當來成佛道　廣度諸衆生　其數如恒沙
諸天龍神等　其數亦恒沙　來佛諸菩薩　大小有八方
又諸天億因　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞是道
尒時佛告舍利弗　我今此衆中　諸聲聞之類　及求緣覺乘
我令自化身　現其諸人前　教以無上道　普皆蒙佛力
諸天及人等　皆謂釋迦佛　出於釋宮中　又謂不成佛
諸天龍神等　其數如恒沙　來佛諸菩薩　大小有八方
又諸天億因　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞是道
尒時佛告舍利弗　我今此衆中　諸聲聞之類　及求緣覺乘
我令自化身　現其諸人前　教以無上道　普皆蒙佛力
諸天及人等　皆謂釋迦佛　出於釋宮中　又謂不成佛
諸天龍神等　其數如恒沙　來佛諸菩薩　大小有八方
又諸天億因　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞是道
尒時佛告舍利弗　我今此衆中　諸聲聞之類　及求緣覺乘
我令自化身　現其諸人前　教以無上道　普皆蒙佛力
諸天及人等　皆謂釋迦佛　出於釋宮中　又謂不成佛

諸天及人阿修羅等 皆謂釋迦牟尼佛但於釋
氏宮中出 得阿耨多羅三藐三菩提 而此所化諸衆生類 於如來
所 種諸善根 成就如是 無量無邊阿僧祇劫 舍利弗 汝等當信
解 如來語 及諸弟子語 舍利弗 一切世間 天人阿修羅 皆
謂今釋迦牟尼佛 出釋氏宮 去伽耶城不遠 坐於道場 得阿耨
多羅三藐三菩提 舍利弗 我實成佛已來 無量無邊 百千萬億
那由他劫 譬如五百千萬億那由他 阿僧祇 恒河沙等劫 假使有人
抹此三千大千國土 假使點者 磨以爲墨 過於東方五百千萬億
那由他 阿僧祇國 乃下一點 如是展轉盡此諸地 如此諸世界
等 盡末爲塵 一塵一劫 我成佛已來 復過於上 百千萬億那由
他 阿僧祇劫 舍利弗 我本行菩薩道 所成壽命 今猶未盡 復
倍上數 舍利弗 我實成佛已來 無量無邊 百千萬億那由他 阿
僧祇劫 常住不滅 舍利弗 我本行菩薩道 所成壽命 今猶未盡
復倍上數 而今實不滅 度而唱言 當滅度 以是方便 教化衆生
所以者何 若佛久住於世 薄德之人 不種善本 貧窮下賤 貪著
五欲 入於憶想妄見網中 若見如來 常在不滅 便生放逸 而
懈怠心 不能於法 生難遭想 恭敬想 是故如來 雖實不滅 而
告衆言 當復出於 難遭之法 其有衆生 如是信解 如來隨有所
應 而爲說法 是事未曾 不以本末 究竟通達 但以今日 佛
見諸衆生 雖有智慧 利根明了 隨其所行 能入諸道 深心所
念 過去所習 善根厚薄 隨其所應 以種種因緣 譬喻言辭 而
爲說法 作種種事 令種善根 如是我從成佛已來 甚大久遠
壽命無量 阿僧祇劫 常住不滅 舍利弗 我本行菩薩道 所成
壽命 今猶未盡 復倍上數 然今非實滅度 而便唱言 當取滅
度 如來但以此方便 教化衆生 令入佛道 所以者何 若佛久
住 則不種德本 貧窮之人 多貪著五欲 愚癡無智 入生死險
道 趣惡道增長 於不見佛 而生放逸 心便懈怠 於此衆生
等 佛雖說涅槃 而現可度相 以無所貪著 於諸法得 平等大
慧 說法不盡 有能如是 住菩薩地 或值種種 諸佛而成就
之 乃名信解 隨順佛語 舍利弗 諸佛出現 其事如是 諸天
及人 阿修羅 皆謂今釋迦牟尼佛 出釋氏宮 去伽耶城不遠
坐於道場 得阿耨多羅三藐三菩提 而實我成佛已來 久遠如
是 壽命無量 阿僧祇劫 今爲斷衆生 虛妄令得入佛智慧 故
作是說 又舍利弗 如來見諸衆生 樂於小法 德薄垢重者 爲
是人 說未曾見 我雖於此 而自現身 未曾見 而令見我 我
雖於此 而自現身 未曾見 而令見我 我雖於此 而自現身
未曾見 而令見我 我雖於此 而自現身 未曾見 而令見我
我

無量無數方便種種因緣譬喻言辭而為
生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方無量百千
萬億佛土中饒益諸衆生是諸
佛亦以無量無數方便種種因緣譬喻言辭而為
衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生
從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗諸
佛但教化菩薩欲以佛之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故
欲令衆生入佛之知見故舍利弗若有
衆生於諸佛所種諸善根已度諸世
舍利弗如此皆是為一佛乘故於諸衆生有種種欲隨心所著隨其
本性以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此諸衆生等皆已曾供養諸佛
十方世界中所說諸佛法者皆為一佛乘故
五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁命濁如是舍
利弗劫濁亂時衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善
根故諸佛以方便力於一佛乘分別說三舍利弗
若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不
佛如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢
非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿
羅漢是最後身究竟涅槃使不復更求阿耨多
羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以者
何若有比丘實得阿羅漢若不信此法無
除佛滅度後現前亦使滅度後現前亦使滅度後亦是
等經受持諸讀誦解義者是人難得若遇餘佛於
此法中便得決了舍利弗汝等當一心信解受持

除佛滅度後現前亦使滅度後亦是
等經受持諸讀誦解義者是人難得若遇餘佛於
此法中便得決了舍利弗汝等當一心信解受持
佛語諸佛如來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
大聖世尊無量智慧 慧力久成度脫一切
衆生所行到於彼岸 其智深入無有障礙
十力等法而自莊嚴 具足成就未曾有法
能隨衆生種種欲性 深心所念悉令滿足
是故舍利弗 我本誓願 如所念昔 今者已滿
令入佛道 普皆使得 一切菩薩 悉成佛道
我所行道 當來之世 過無量劫 得成佛道
壽命無量 度脫衆生 其數無邊 阿僧祇劫
以是因緣 大聖興出世 隨順衆生說 無上之法
是故舍利弗 我於未來世 成就大乘 常說是經
以諸因緣 譬喻言辭 演布斯教 無數方便
引導衆生 令入佛慧 以未曾有心 而為說法
佛知彼心行 故為說大乘 解開若干縛
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中
唯有一乘法 無二亦無三 除佛方便說 但以假名字

万亿於一佛 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便说 但以假名字 引道於衆生
说佛智慧故 诸佛出於世 唯此一事实 余二则非真

*

终不以小乘 济度於衆生 佛自住大乘 如其所行法
定慧力庄严 以此度衆生 自证无上道 大乘平等故
若以小乘化 乃至於一人 我则堕悭贪 此事为不可
若人信解佛 如来不说虚 亦无貪嫉意 谄曲诸恶相
故佛於十方 而独无所畏 以方便力故 现为导师想
无量衆所尊 为说寂灭道 皆已成佛道 诸佛威德力
欲令一切衆 如我等无异 如我昔所願 今者已满足
化一切衆生 皆令入佛道 若我遇衆生 盡与佛道
所有诸声闻 及与辟支佛 於此诸衆中 我皆现神力
令处於佛智 若有信乐法 尽以供养佛 悉皆成菩萨
若人於无量 千万劫行道 为求佛道故 而来至我所
我为说一乘 教令成佛道 是诸人等 以见我故
又闻大圣主 种种方便力 各各为说法 皆令得入佛
知一切世間 天人群生類 深心之所欲 及其诸行业
过去诸劫中 以无量方便 度脱诸衆生 令入於佛道
若有衆生類 值诸过去佛 或闻法信受 或但持一偈
乃至於一人 散心乃至笑 如是皆已成 悉是诸菩萨
若我过去世 在三道衆中 以小乘教化 虽自说无漏
渐渐入涅槃 皆以得作佛 但说方便法 诸法实相印
是为诸菩萨 未曾行大道 不能度生故 而得小乘证
若说苦法时 是诸懈怠者 闻已皆欢喜 谓得未曾有
诸佛出於世 其数不可量 种种现神通 为度诸衆生
说是寂灭法 皆令得解脱 或有诸菩萨 住於声闻地
自谓得涅槃 我又现其前 为说佛实道 汝等所行者
乃是菩萨道 渐渐教修行 皆当得作佛 我有方便力
说法无有悭 於一切世尊 皆悉现一乘 诸佛所护念
令此诸大衆 皆应除疑惑 诸佛说无異 唯一无二乘
过去无数劫 无量灭度佛 百千万億種 其数不可量
如是诸世尊 种种缘譬喻 无数方便力 引导於衆生
是诸世尊等 皆说一乘法 化无量衆生 令入於佛道

*

又诸大圣主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲
更以異方便 助显第一事 若有衆生類 值诸过去佛
若闻法信受 或持戒忍辱 精進禪智等 种种修福德
如是诸人等 皆已成佛道 诸佛灭度已 若人善软心
如是诸衆生 皆已成佛道 诸佛灭度已 供养舍利者
起万億种塔 金银及頗梨 車渠与馬瑙 珊瑚琥珀等
清淨庄校饰 诸塔皆高妙 或有起石廟 高广至梵宮
木龕并栴檀 沈水及余材 乃至聚沙等 如是诸之等
若人於旷野 聚沙为佛塔 如是诸人等 皆已成佛道
若人为佛故 建立诸形像 刻雕成衆相 百福庄严身
或以七宝成 或用赤白銅 鍮石与白鑞 自性若使之
或以铅锡铁 及与诸泥漆 或以胶与漆 布叠而严饰
如是诸人等 皆已成佛道 又以诸华香 及与诸伎乐
幡盖以庄严 供养於舍利 而起於塔庙 香华及伎乐
以此供养者 皆已成佛道 若使人作乐 击鼓吹角贝
箫笛琴箜篌 琵琶铜钹和 如是衆妙音 种种供养塔
若以欢喜心 歌呗颂佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散乱心 乃至以一华 渐见无数佛 或有人礼拜
或但以一手 或复以小头 使自己他人 皆共成佛道

舍利弗當知　我日佛亦爾　應以本聲心　音來至佛所
救護住是念　而以出於世　舍利弗當知　說種種法者
令我等亦如是　於諸眾生中　有大方便力　為說佛慧故
善薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　說佛興出世　難遇值亦難
諸佛興出世　無量無數劫　聞是法亦難　能聽是法者
亦復如是難　譬如優曇華　天人所希有　時暫乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　舍利弗當知　諸佛之法式
舍告諸大眾　俱以一乘道　教化諸菩薩　元聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是法華　能令諸眾生
以此經濟度　皆得至佛道　舍利弗當知　諸佛法如是
隨宜方便事　其不習學者　不能曉了此　諸佛世之師
知是眾生大　歡喜自於佛　皆悉遠離去

妙法蓮華經卷第一

S-2-3 9/29420

尒時世尊欲重宣此義而說偈言
佛所讚經　常行忍辱　哀愍一切　乃能演說
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
譬如強力　轉輪之王　與戰有功　賞賜諸物
城邑　聚落　及諸田宅　嚴身之具　或與衣服
種種珍寶　奴婢財物　如有勇健　能為難事　王解髻中
明珠與之　如來亦尒　為諸法王　忍辱大力
以大慈悲　如法化世　見一切人　欲求解脫
與諸魔戰　為是眾生　說種種法　得其力已
以大方便　說此諸經　既知眾生　未後乃為
說是法華　如王解髻　明珠與之　此經為尊
眾經中上　我常守護　不妄開示　今正是時
為汝等說　我滅度後　欲得安隱　演說斯經　應當親近
讀是經者　常无懈怠　又无病痛　顏色鮮白
不生貧窮　卑賤醜陋　眾生樂見　如慕賢聖

吹諸女人演說斯經應當親近如是四法

諦是經者常无患惱又无病痛顏色鮮白不生貧窮卑賤醜陋衆生樂見如慕賢聖

天諸童子以為給使刀杖不加亦不能害遊行无畏如師子王若於夢中但見妙事見諸如来坐師子座諸比丘衆圍遶說法又見龍神阿脩羅等數如恒沙恭敬合掌自見其身而為說法又見諸佛身相金色故光量无照於一切以梵音聲演說諸法見身衆中合掌讚佛佛為四衆說无上法聞法歡喜而為供養得阿羅尼證不退智慧光明如日之照佛和其心樂入佛道即為授記成最正覺

汝善男子當於来世得无量智佛之大道國土嚴淨廣大无比亦有四衆合掌聽法又見曰月在山林中自行於道以手捫摸不以障蔽令見十方佛諸佛身金色白福相莊嚴聞法為人說常有是好事又要作國王捨宮殿眷屬及上妙五欲行詣於道場在菩提樹下而處師子座求道過七日成无上道已起而轉法輪為四衆說法經十方億劫說无漏妙法度无量衆生後當入涅槃如炷盡燈滅若後惡世中說是第一法是人得大利如上諸功德

12

第八經之見十方佛

諸佛身金色白福相莊嚴聞法為人說常有是好事又要作國王捨宮殿眷屬及上妙五欲行詣於道場

天諸童子以為給使刀杖不加亦不能害遊行无畏如師子王若於夢中但見妙事見諸如来坐師子座諸比丘衆圍遶說法又見龍神阿脩羅等數如恒沙恭敬合掌自見其身而為說法又見諸佛身相金色故光量无照於一切以梵音聲演說諸法見身衆中合掌讚佛佛為四衆說无上法聞法歡喜而為供養得阿羅尼證不退智慧光明如日之照佛和其心樂入佛道即為授記成最正覺

汝善男子當於来世得无量智佛之大道國土嚴淨廣大无比亦有四衆合掌聽法又見曰月在山林中自行於道以手捫摸不以障蔽令見十方佛諸佛身金色白福相莊嚴聞法為人說常有是好事又要作國王捨宮殿眷屬及上妙五欲行詣於道場在菩提樹下而處師子座求道過七日成无上道已起而轉法輪為四衆說法經十方億劫說无漏妙法度无量衆生後當入涅槃如炷盡燈滅若後惡世中說是第一法是人得大利如上諸功德

13

薩等皆悉已卅二相光曜光明充盡在此娑
婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞釋
迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩皆
*是大衆唱導之首各將六万恒河沙等眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬眷況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至十万億那由他分之一況復十万億
那由他眷屬況復万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五五三二一弟子者況復單己衆速離行如
是等比況量況邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
遶三迊合掌恭敬以諸菩薩種種讃法而以
讃歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從地踊出以諸菩薩種種讃法而
讃於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛嘿然而坐及諸四衆亦皆嘿然五十小
劫佛神力故令者大衆謂如半日小時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
*億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各於合掌瞻釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂少病少惱教化衆生得无疲憊
又諸衆生受化易不不令世尊生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有勞疲所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信解　我等隨喜
於時世尊讃大菩薩善哉善哉

善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深微妙　智慧聞已信解　我等隨喜
於時世尊讚嘆　上首諸大菩薩善哉善哉
善男子汝等能於如來發隨喜心
尒時舜勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
作是念我等從昔已來不見不聞如是大菩
薩摩訶薩衆從地踊出住世尊前合掌供養
問訊如來時舜勒菩薩摩訶薩加八千恒河
沙諸菩薩等心之所念并欲自決所疑合掌
向佛以偈問曰

九量千万億大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧叵思議
其志念堅固　有大忍辱力　一切諸菩薩　所將諸眷屬
或有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸大師等　六万恒河沙　俱來供養佛　及諸神通事
將五万恒沙　其數過於是　四方及二万　二万垂一万
一十一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億万分之一
千万那由他　万億諸弟子　乃至於半億　其數複過上
百万至一万　一千及一百　五十與一十　及至三二一

尒時舜勒菩薩及諸大衆　一心觀釋迦牟尼佛
如是諸大衆　若人行善數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　脩習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未嘗見是事　願說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未嘗見是衆　願說其因緣
我於此衆中　乃不識一人　忽然從地出　願說其因緣
令此之大會　九量百千億　是諸菩薩等　皆欲知此事
是諸菩薩衆　本末之因緣　九量德世尊　在牟尼之側
尒時釋迦牟尼佛告舜勒菩薩　善哉善哉
舜勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如是大

尼佛之所授記次後作佛已聞新事佛今善之

汝等白當白是得聞小時釋迦牟尼佛告孫

勤菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如是大

事汝等當共一心被精進鎧發堅固意如來

今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通之

力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大教之力

汝時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智亦思議

汝今出信力　住於忍善中　普哀大開法　今皆當得聞

我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛九不虛語　猶如大海水

所得第一法　甚深亦復然　如是今當說　世尊一心聽

汝時世尊欲重宣此義而說偈言

汝等是我子　住於忍善中　普哀大開法　今皆當得聞

我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛九不虛語　猶如大海水

所得第一法　甚深亦復然　如是今當說　世尊一心聽

會阿逸多菩薩摩訶薩八十恒河沙等諸菩薩大

者一世界微塵等菩薩從地出皆於我前一心

合掌向佛欲說此事而以偈讚曰

汝時彌勒菩薩與八十恒河沙等諸菩薩大

者一世界微塵等菩薩從地出皆於我前一心

合掌向佛欲說此事而以偈讚曰

於道得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過卅餘年世尊云何於此少時大作佛
事以佛勢力以佛切德教化如是无量大菩
薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此大
菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡不
得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛所
殖諸善根成就善薩道常脩梵行世尊如此
之事世所難信譬如有人色美髮黑年廿五
指百歲人言是我子共百歲人亦指年少言
是我父生育我等是事難信佛亦如是得道
已來其實未久而此大衆諸菩薩等已於无
量千万億劫為佛道故勤行精進善入出住
无量百千万億三昧得大神通久脩梵行善
能次第集諸善法巧於問荅人中之寶一切
世閒甚為希有今日世尊方云得佛道時初
令發心教化示導令伺阿耨多羅三藐三菩
提世尊得佛未久乃能作此大切德事我等
雖復信佛隨宜所說佛所出言未嘗虛妄佛
所知者皆悉通達於諸新發意菩薩於佛滅
後若聞是語或不信受而起破法罪業因緣
唯然世尊願為解說除我等疑及未來世諸
善男子聞此事已亦不生疑尒時弥勒菩薩

*

欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道
善學菩薩道　不染世閒法　如蓮華在水
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑
譬如少壯人　年始二十五　示白成子
是等我所生　子亦說是父　父少而子老
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問荅
悉厝心決定　端政有威德　十方佛所讚
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心
妙法蓮華經如來壽量品第十六

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等
當

爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒爲首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受佛語如是三白已復言世尊唯願說之我等當信受佛語如是三白已復言世尊唯願說之我等當信受之言世尊諦聽如來祕密神通之力一切世間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量无邊百千万億那由他阿僧祇劫譬如五百千万億那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末爲微塵過於東方五百千万億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意云何是諸世界可得思惟校計知其數不善勤菩薩等俱白佛言世尊是諸世界无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中心亦不達世尊如是諸世界无量无邊

爾時佛告大菩薩衆諸善男子今當分明宣示汝等汝等善聽如來祕密神通之力一切世間天人及阿脩羅所以謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然而我實成佛已來久遠若復有人於百千萬億那由他劫譬如五百千萬億那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末爲微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意云何是諸世界可得思惟校計知其數不善勤菩薩等俱白佛言世尊是諸世界无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中心亦不達世尊如是諸世界无量无邊

爾時佛告大菩薩衆諸善男子今當分明宣示汝等汝等善聽如來祕密神通之力一切世間天人及阿脩羅所以謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然善男子我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末爲微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意云何是諸世界可得思惟校計知其數不善勤菩薩等俱白佛言世尊是諸世界無量無邊非筭數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以無漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中心亦不達世尊如是諸世界無量無邊

諸善男子如大歌羅經典有為度眾生或
說己身或說他身或示己身或示他身或示
己事或示他事諸所言說皆實不虛所以者
何如來如實知見三界之相无有生死若退
若出亦无在世及滅度者非實非虛非如非
異不如三界見於三界如斯之事如來明見
无有錯謬以諸眾生有種種性種種欲種種
行種種憶想分別故欲令生諸善根以若干
因緣譬喻言辭種種說法所作佛事未曾暫
廢如是我成佛已來甚大久遠壽命无量阿
僧祇劫常住不滅諸善男子我本行菩薩道
所成壽命今猶未盡復倍上數雖今非實滅
而成實命今猶未滅度如來以是方便教化
眾生所以者何若佛久住於世薄德之人
不種善根貧窮下賤貪著五欲入於憶想妄見
網中若見如來常在不滅便起憍恣而懷厭
怠不能生難遭想恭敬之心是故如來以方
便說比丘當知諸佛出世難可值遇所以者
何諸薄德人過无量百千萬億劫或有見佛
或不見者以此事故我作是言諸比丘如來
難可得見衆生等聞如是語必當生於難

*

或不見者以此事故我作是言諸比丘如來
難可得見衆生等聞如是語必當生於難
遭之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故
如來雖不實滅而言滅度又善男子諸佛如
來法皆如是為度衆生皆實不虛譬如良醫
智慧聰達明練方藥善治衆病其人多諸子
息若十二十乃至百數以有事緣遠至餘國
諸子於後飲他毒藥藥發悶亂宛轉于地是
時其父還來歸家諸子飲毒或失本心或不
失者遥見其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱
歸我等愚癡誤飲毒藥願見救療更賜壽命
父見子等苦惱如是依諸經方求好藥草色
香美味皆悉具足搗篩和合與子令服而作
是言此大良藥色香美味皆悉具足汝等可
服速除苦惱无復衆患其諸子中不失心者
見此良藥色香俱好即便服之病盡除愈餘
失心者見其父來雖亦歡喜問訊求索治病
隨與其藥而不肯服所以者何毒氣深入失
本心故於此好色香藥而謂不美父作是念
此子可愍為毒所中心皆顛倒雖見我喜求
索救療如是好藥而不肯服我今當設方使

此子可愍為妻所中心皆煩惻雖見我喜求
索救療如是好藥而不肯服我今當設方使
令服此藥即作是言此等當知我今衰老死
時已至是好良藥今留在此汝可取服勿憂
不差作是教已復至他國遣使還告此父已死
是時諸子聞父背喪心大愛惻而作是念若
父在者慈愍我等能見救護今者捨我遠
喪他國自惟孤露元復恃怙常懷悲感心遂
醒悟乃知此藥色味香美即取服之毒病皆
愈其父聞子悉已得差尋便來歸咸使見之
諸善男子於意云何頗有人能說此良醫虛
妄罪不不也世尊佛言我亦如是成佛已來
無量無邊百千萬億那由他阿僧祇劫為衆
生故以方便力言當滅度亦無有能如法說
我虛妄過者尒時世尊欲重宣此義而說
偈言

自我得佛來　所經諸劫數　無量百千萬　億載阿僧祇
常說法教化　無數億衆生　令入於佛道　尒來無量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命

時我及衆僧　俱出靈鷲山
我時語衆生　常在此不滅　以方便力故　現有滅不滅
餘國有衆生　恭敬信樂者　我復於彼中　為說无上法
汝等不聞此　但謂我滅度　見我諸衆生　普受諸苦惱
以不值佛故　而種諸善根　令其生渴仰　乃出為說法
爾時滅度者　及餘諸住衆　皆以渴仰心　來詣於我所
以此因緣故　為說甚深法　神通力如是　於阿僧祇劫
為衆生故說　常在靈鷲山　及餘諸住處　天人常充滿
園林諸堂閣　種種寶莊嚴　寶樹多華菓　衆生所遊樂
諸天擊天鼓　常作衆伎樂　雨曼陀羅華　散佛及大衆
我淨土不毀　而衆見燋盡　衆怖諸苦惱　如是悉充滿
是諸罪衆生　以惡業因緣　過阿僧祇劫　不聞三寶名
諸有脩功德　柔和質直者　則皆見我身　在此而說法
或時為此衆　說佛壽無量　久乃見佛者　為說佛難值
我智力如是　慧光照無量　壽命無數劫　久脩業所得
汝等有智者　勿於此生疑　當斷令永盡　佛語實不虛
如醫善方便　為治狂子故　實在而言死　無能說虛妄
我亦為世父　救諸苦患者　為凡夫顛倒　實在而言滅
以常見我故　而生憍恣心　放逸著五欲　墮於惡道中

以常見我故　而生憍慢心　放逸著五欲　墮於惡道中

我常知衆生　行道不行道　隨所應可度　為說種種法

無自作是意　以何令衆生　得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠皆是无量

无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告弥

勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長

遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得

无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅

尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂

說无閡辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶

薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千

世界微塵數善薩摩訶薩能轉不退法輪復

有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清

淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩

八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四

天下微塵數善薩摩訶薩四生當得阿耨多

羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩

摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復

有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得

阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵

數菩薩摩訶薩　行深般若波羅蜜多時　照見五蘊皆空　度一切苦厄

舍利子　色不異空　空不異色　色即是空　空即是色

受想行識　亦復如是

或有大千界微塵數菩薩各各皆能轉 不退之法輪
復有中千界微塵數菩薩各各皆能轉 清淨之法輪
復有小千界微塵數菩薩餘有八生在 當得成佛道
復有四三二 如此四天下微塵數諸菩薩 隨數生彼佛
或一四天下微塵數菩薩餘有一生在 當成一切智
如是等衆生 聞佛壽命長遠 得无量无漏 清淨之果報
復有 世界微塵數衆生 聞佛說壽命 皆發无上心
世尊說无量 不可思議法 多有所饒益 如虛空无邊
而天曼陀羅 摩訶曼陀羅 以散於釋梵如恒沙 无數佛土來
兩栴檀沉香 繽紛而亂墜 如鳥飛空下 供散於諸佛
天鼓虛空中 自然出妙聲 天衣千万種 旋轉而來下
衆寶妙香爐 燒无價之香 自然悉周遍 供養諸世尊
甚大菩薩衆 執七寶幢蓋 高妙万億種 次第竪於前
一一諸佛前 寶幢雕飾幡 亦以千万億 歌詠諸如來
如是種種事 昔所未曾有 聞佛壽无量 一切皆歡喜
佛名聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以助无上心
尒時佛告孫勒菩薩摩訶薩阿逸多 其有衆生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
* 或得切德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由
他劫行五波羅蜜 檀波羅蜜 尸羅波羅蜜 羼提波羅蜜 毘梨耶波羅蜜 禪波羅蜜 般若
波羅蜜 以是切德比前切德百分千分百千
万億分不及其一乃至算數譬喻所不能知
若善男子善女人如是切德於阿耨多羅三藐三
菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

若人求佛慧 於八十万億 那由他劫數
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺弟子
并諸菩薩衆 以園林珍厰 妙万億種 次第奉梵天
殊異之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以迴向佛道
如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 諸佛之所嘆
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所嘆
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動
諸有得法者 懷於增上慢 為此所輕懱 如是亦能忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈怠
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一切福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸切德

四上之所說

以是因緣故　能生諸禪定　安住心不乱
持此一心福　勤求无上道　我得一切智　盡諸禅定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男子等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
坐於道場時　說壽亦如是　若有深心者　清淨和質直
多聞能憶持　隨義解佛語　如是之人等　於此无有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔絡幢幡蓋
香油酥燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞於
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山與大菩薩諸聲聞衆圍遶說法又見此
娑婆世界其地琉璃坦平閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其
諸人等供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不復起塔寺及造僧
隨喜功當知已為深信解相何況讀誦
此起隨喜功當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來滅後若開是經而不毀
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔絡
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種僊
以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止
行禪定衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不復起塔寺及造僧

其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无量以此現前供養於我及比丘僧是故我說

如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧坊供養眾僧況復有人能持是經兼行布施

持戒忍辱精進一心智慧其德嚴勝无量无邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊是人功德亦復如是无量无邊漸至一切種智若人讀誦受持是經為他人說若自書若教人書復能起塔及造僧坊供養諸嘆辟閒

眾僧亦以百千万億讚嘆之法讚嘆菩薩功德又為他人種種因緣解說此法華經復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无

悬志合堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛

攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我

滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者

復有如是諸善功德當知是人已趣道場近

阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是

善男子若坐若立若行處處應起塔一

切天人皆應供養如佛之塔以此諸供養

宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量

是則為與无　一切諸供養　以舍利起塔

表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴十万億

又於无量劫　而供養此塔　華香諸纓絡

燃香油蘇燈　周匝常熙明　天衣眾伎樂

惡世法末時　能持是經者　則為已如上

若能持此經　則如佛現在　以牛頭栴檀

堂有三十二　高八多羅樹　上妙好衣服

百千眾住處　園林諸流池　經行及禪窟

若有信解心　受持讀誦書　種種皆嚴好

敬華香末香　以海諸雖蓋　及供養經卷

阿逸多白佛言　世尊如是供養　如上之所說

如是供養者　得无量功德　七寶而莊嚴

如是供養經　有大饒益事　風動出妙聲

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量

切天人皆應供養如佛之塔以此諸供養

宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量

是則為與无　一切諸供養　以舍利起塔

表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴十万億

又於无量劫　而供養此塔　華香諸纓絡

燃香油蘇燈　周匝常熙明　天衣眾伎樂

惡世法末時　能持是經者　則為已如上

若能持此經　則如佛現在　以牛頭栴檀

堂有三十二　高八多羅樹　上妙好衣服

百千眾住處　園林諸流池　經行及禪窟

若有信解心　受持讀誦書　種種皆嚴好

敬華香末香　以海雖蓋　及供養經卷

阿逸多白佛言　世尊如是供養　如上之所說

如是供養者　得无量功德　七寶而莊嚴

如是供養經　有大饒益事　風動出妙聲

阿逸多白佛言　世尊如是供養　如上之所說

如是供養者　得无量功德　七寶而莊嚴

如是供養經　有大饒益事　風動出妙聲

W-T-62 9/34 B-23

顏面接足禮　生心如佛想　又應作是念　不久詣道樹
得見滅无為　廣利諸人天　其所住止處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

S-T-62 9/34 B-23

妙法蓮華經卷第五　五

爾時佛告諸菩薩及天人四衆　等吾於過去无
量劫中求法華經无有懈惓　於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉　為欲滿
足六波羅蜜慈行布施心无悋惜　為馬七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜躯命　時世人民壽命无量　為求法故捐捨
國位委政太子　擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者　吾當終身供給走使　時有仙人
來白王言　我有大乘名妙法華　若不違我
當為宣說　王聞仙言歡喜踊躍　即隨仙人供
給所須　採菓汲水拾薪設食　乃至以身而為
床座　身心无倦　于時奉事經於千歲　為於
法故精勤修習　侍令无所乏　爾時世尊欲重宣
此義而說偈言

我念過去世　為求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂
宮殿及臣妓　皆捐如涕唾　棄國捨王位　出家入深山
慳鍾吾四方　誰有大法者　若為我解說　身當為奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　人間所希有
若能修行者　吾當為汝說　時王聞仙言　心生大歡喜
即便隨仙人　供給於所須　採薪及菓蓏　隨時供飲與
旣得於妙法　身心无懈惓　為衆請衆生　勤求於大法

若能俱行者 要當為說 時王聞仙言 心生大喜
即以頂仙人 供給所須 採新及菓蓏 竹器供飲具
奉上妙法 聞已解憍 普為諸衆生 勤求於大法
亦復 及以五欲樂 故為大國王 勤求獲此法
聚會 故說

佛告許比丘尒時王者即我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四無所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提
婆達多善知識故令我得具足諸四衆提婆達多却後
亦當得成佛号曰天王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生忍至天王佛
般涅槃後正法住世三十中劫如其所有
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人民
悉以雜華末香燒香澓香衣服瓔珞幢幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆
生 漢无量衆生悟辟支佛不可思
数菩提心至不退轉佛告諸比丘尒
有菩萨寧善女人聞妙法華經提
婆品淨心信敬不生疑惑者不堕地獄
生十方佛前所生之處常聞此經
若生人天中受勝妙樂者即於佛前道華化生
於時下劣多寶世尊所從菩提名曰智積白
多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰
善男 待須臾此有菩薩名文殊師利可與
必法 還本土尒時文殊師利坐
千葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶蓮
華從於大海娑竭羅龍宮自然踊出住虚空
中詣靈鷲山從蓮華下至於佛
二世尊足頭敬已畢往智積所共相
一而習禮慰問文殊師利仁往龍宮所化
衆生其數幾何文殊師利言其數无量
筭不能知口所宣非心所測且待須臾自當

一面宣說菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生猶如赤子功德具足之心

衆生其數無量無邊不可稱計非口所宣非心所測且待須臾自當有

* 證明之時文殊師利言未發无量不可

稱數菩薩生寶蓮華從海踊出

住虛空此諸菩薩皆是文殊師

利之所化度其菩薩行皆共論說六波羅蜜

菩薩行已得成佛道 今此諸大會及我皆已見

文殊師利言此諸大會及我皆已見 今此諸大會及我皆已見

不信此事汝須臾頃便成正覺 言論未訖時龍

王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈

讚曰

牟尼道遍照於十方 微妙淨法身具相三十二

八十種好用莊嚴法身 天人所戴仰龍神咸恭敬

无不宗奉者 又聞成菩提 唯佛當證知

我聞文殊教 廣施諸衆生

時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是

事難信所以者何女身垢穢非是法器云何

能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積

行具備諸度然後乃成又女人身猶有五事一

不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者

轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛

時有一寶珠價直三千大千世界持以

* 供養釋迦牟尼佛即從座起

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告無盡意善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者假使入於大火火不能燒由是菩薩有大威力若為大水所漂稱其名號即得淺處若有百千萬億衆生為求金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者是諸刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子汝等勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名者是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩以稱名故即得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬無盡意有如是力者若有衆生恭敬觀世音菩薩者福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不多答言甚多世尊佛言若但受持觀世音菩薩名號乃至一時禮拜供養是二人福正等無異於百千萬劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩名號得如是無量無邊福德之利

無盡意白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事云何佛告無盡意若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身得度者即現自在天身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者婦女身得度者即現長者婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法無盡意觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩此觀世音菩薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號之為施無畏者

無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價值百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世音言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛告觀世音汝應愍此無盡意菩薩及四衆天龍人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊娑婆世界

爾時無盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼
佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意
汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身
心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難
念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮
念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害
念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壞身
念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者
念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火燃
念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨
念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便
十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生
生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇
能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲
澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音
勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生
福聚海無量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

聞 如上十洲御文天人師佛世尊憐愍
衆生喜見名聞普遍知明行足善逝世
間 解無上士調御丈夫天人師佛世尊憐愍
衆生喜見及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百千萬
億諸佛法中修菩薩行為大法師漸具佛道
於善國中當得作佛号具足千万光相如來
應供正遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊亦復授諸比丘尼
余時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比
丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於
佛前而說偈言
世尊導師安隱天人我等聞記心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十億
那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿鞞
越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起至
於佛前一心合掌應作是念世尊

於佛前一心合掌應作是念世尊
等得說此經者當令佛我廣宣斯法復作是
念佛今唯然不見告勅我當云何修
行是菩薩即解其意并欲自滿本願便於佛前作師子
吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋往
反十方世界能令衆生書寫此經受持讀誦
解說其義如法修行正憶念皆是佛之威力
唯願世尊在於他方遥見守護即時諸菩薩
俱同發聲而說偈言
唯願不為慮於佛滅度後 恐怖惡世中
有諸无智人 惡口罵詈等 及加刀杖者
我等皆當忍 惡世中比丘 邪智心諂曲 未得謂為得
我慢心充滿 或有阿練若 納衣在靜閑 自謂行真道
輕賤人間者 貪著利養故 與白衣說法 為世所恭敬
如六通羅漢 是人懷惡心 常念世俗事 假名阿練若
而作如是言 此諸比丘等 為貪利養故 說外道論議
自作此經典 惑亂世間人 為求名聞故 分別於我等
常在大衆中 欲毀我等故 向國王大臣 婆羅門居士
及餘比丘衆 誹謗說我惡 謂是邪見人 說外道論議
我等敬佛故 悉忍是諸惡 為斯所輕言

常於[illegible]故 向國王大臣 婆羅門居士
及餘比丘衆 毀謗說我惡 謂是邪見人 說不善法
[illegible]故 惡名遍聞 斯人輕言 決定皆是佛
如此輩人 皆當忍是之 濁劫惡世中 多有諸怖
惡鬼入其身 罵詈毀辱我 當著忍辱鎧
為說是經故 忍此諸難事 我不愛身命 但惜無上道
我等於未來 護持佛所囑 世尊自當知 濁世惡比丘
不知佛方便 隨宜所說法 惡口而罵詈 數數見擯出
遠離於城邑 如是等衆惡 念佛告勅故 皆當忍是事
諸聚落城邑 其有求法者 我皆到其所 說佛所囑法

我是世尊使 處衆無所畏 我當善說法 願佛安隱住
我於世尊前 諸來十方佛 發大誓莊言 佛自知我心
[illegible]法蓮華經安樂行品第十四
[illegible]中菩薩摩訶薩白佛言世
尊如來滅後 於惡世中 能說是經 有所
[illegible]語香積為難有敬順佛故發大誓願
又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆塞
[illegible]不問說菩薩道 通達無礙力 隨順說法
[illegible]如是人等成時來者則為諸法
[illegible]近俱施羅及畜猪羊雞狗田獵漁捕
[illegible]如是等種種惡現之戲之
[illegible]加菩薩遊路伽耶陀者亦不親近
[illegible]及耶輸等種種變現之戲之
不親近國王王子大臣官長不親近
梵志尼揵子等及造世俗文筆
[illegible]如是相亦不行不分別是名菩薩摩訶薩
[illegible]云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩訶
[illegible]如不一緊心亦不數又須於法元所行而觀諸
[illegible]如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶薩
[illegible]云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩訶
不親近國王王子大臣官長不親近諸外
梵志尼揵子等及造世俗文筆
[illegible]加菩薩遊路伽耶陀者亦不親近
[illegible]及耶輸等種種變現之戲之
[illegible]近俱施羅及畜猪羊雞狗田獵漁捕
[illegible]如是等種種惡現之戲之
又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆塞
[illegible]不問說菩薩道 通達無礙力 隨順說法
[illegible]如是人等成時來者則為諸法
十不共住止或時來者隨宜說法元所
又殊師利大菩薩摩訶薩不應於女人
演獨入禪定一心念佛若為
山嶮不現相應方便為法
[illegible]不樂若并小兒小
[illegible]不樂若并小兒小
[illegible]小女處女寡女等共語亦須不近
不與之人以為親厚不獨入他家若有
[illegible]於後惡世欲說是經當
[illegible]有智慧親近善知識
生演說是經文殊師利云何名菩薩摩訶薩
住四法一者安住菩薩
[illegible]說是法華經世尊菩薩摩
訶薩於後惡世云何能說是經佛告文殊師
利若菩薩摩訶薩有
[illegible]語香積為難有敬順佛故發大誓願
[illegible]如是人等成時來者則為諸法
[illegible]近俱施羅及畜猪羊雞狗田獵漁捕
[illegible]如是等種種惡現之戲之
[illegible]加菩薩遊路伽耶陀者亦不親近
[illegible]及耶輸等種種變現之戲之
不親近國王王子大臣官長不親近諸外
梵志尼揵子等及造世俗文筆
[illegible]如是相亦不行不分別是名菩薩摩訶薩
[illegible]云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩訶
[illegible]如不一緊心亦不數又須於法元所行而觀諸
[illegible]如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶薩
[illegible]云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩摩訶
不親近國王王子大臣官長不親近諸外
梵志尼揵子等及造世俗文筆
[illegible]加菩薩遊路伽耶陀者亦不親近
[illegible]及耶輸等種種變現之戲之
[illegible]近俱施羅及畜猪羊雞狗田獵漁捕
[illegible]如是等種種惡現之戲之
又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆塞
[illegible]不問說菩薩道 通達無礙力 隨順說法
[illegible]如是人等成時來者則為諸法
十不共住止或時來者隨宜說法元所
又殊師利大菩薩摩訶薩不應於女人
演獨入禪定一心念佛若為
山嶮不現相應方便為法
[illegible]不樂若并小兒小
[illegible]不樂若并小兒小
[illegible]小女處女寡女等共語亦須不近
不與之人以為親厚不獨入他家若有
[illegible]於後惡世欲說是經當
[illegible]有智慧親近善知識
生演說是經文殊師利云何名菩薩摩訶薩
住四法一者安住菩薩
[illegible]說是法華經世尊菩薩摩
訶薩於後惡世云何能說是經佛告文殊師
利若菩薩摩訶薩有

咲不現相能乃至為法猶不見況
不樂畜年少弟子沙彌小兒亦
常好坐禪住於閑處能攝其心又殊
名初新近愛須次菩薩摩訶薩觀一
名資初不顛倒不動不退不轉如虛
的有性一切語言道斷不生不出不起
九相實无所有无量无邊无导无相
亦有從顛倒生故說常樂觀如是
薩摩訶薩第二親近處常離國王及國王等
衰而說偈言

住於彼惡世　无怖畏心欲說是經
汝及親近處　常離國王及國王等
惡　亦離諸惡者　小乘三昧人
增上慢人貪著小乘者
名字雖淨及比丘尼好戲笑者
亦現戲笑　諸優婆夷　皆悉不應
若以好心來到菩薩所　為聞佛道
无所畏心　不懷怖畏而為說法
及諸不男　皆勿親近
屠兒魁膾　畜猪羊雞狗
捕魚諸惡律儀　如是之人
衒賣女色　如是之人
親近於王　王子臣民
外道梵志　尼揵子等
其心妄隱　无有法弱
是名菩

及諸不男　皆勿親近
屠兒魁膾　畜猪羊雞狗
捕魚諸惡律儀　如是之人
衒賣女色　如是之人　盡勿親近
親近於王　王子臣民　婆羅門等
外道梵志　尼揵子等　諸惡論議
其心妄隱　无有法弱　文辭諂飾
是名菩薩摩訶薩第二親近處

以正念念頃見觀法於禪定起爲諸國王
王子臣民婆羅門等開化演暢說斯經典
其心安隱无有怯弱文殊師利是名菩薩
摩訶薩安住初法能於後世說法華經
安住此二法能於後世說法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說
是經應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善修
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所問
不以小乘法答但以大乘而爲解說令入
切種智文殊師利是菩薩摩訶薩成就此第
安樂行能於我滅後廣宣此經爾時世尊欲重宣此義而說偈言
我說汝等比丘
若菩薩常樂安隱說法
以油塗身澡浴塵穢著新淨衣內外俱淨
安處法座隨問爲說善有比丘及比丘尼
諸優婆塞及優婆夷國王王子羣臣士民
以微妙義和顏爲說善有難問隨義而答
因緣譬喻敷演衍之漸漸增益入於佛道
令諸憂惱惡心說法晝夜常說利益無倦
以諸因緣无量譬喻開示衆生成令歡喜
以諸因緣无量譬喻開示衆生成令歡喜
衣服卧具飲食資藥而於其中无所悕望
但一心念說法因緣願成佛道令衆亦
是月大會安樂供養我滅度後若有比丘
能演說此法華經心无懈惓諸惡鬼神
亦无敗壞及寃憎者无又怖畏加刀杖等
亦无擯出安住忍故智者如是善修其心
能住安樂如我上說其人功德千万億劫
等於無數百千万億劫不能盡
又文殊師利若菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者
菩薩道者无令其疑悔語其人言
等去道甚遠終不能得一切種智汝等
汝是人於道懈怠教化此人
諸法有所諍覓當於一切衆生起大悲想
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於

諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜捨一切
*
生平等說法以隨法故不多不少乃至
法皆亦不爲多說文殊師利是菩薩摩訶
於後末世法欲滅時有成就
者說是法時乃能恠亂得
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
已能說已能書若使人書供養經卷
爲諸衆生廣宣此義而說偈
若欲說是經當捨惡意慢諂誑邪僞心常脩質直行
不輕蔑於人亦不戲論法不令他疑悔言說不得
是佛子說法常柔和能忍慈悲於一切不生懈怠心
十方大菩薩發於哀救行道應生恭敬心是則我大
於諸佛世尊生慈父想復於諸菩薩
第三法如是智者應守護一心善行
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則爲大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不解
*
能是經我當阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時無有過失常爲比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎又生
諸天爲聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常爲法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於無量國中乃至一
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅衆寶珍物或與邑聚城無衣服最勝之
或與種種瓔珞金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與

9

214

今亦是我為汝等說我滅度後求佛道者
當諦受持是經 應當親近如是四法
能得安隱 演說斯經

*讀是經者常無憂惱又無諸病顏色鮮白
不生貧窮卑賤醜陋衆生樂見如恭敬佛
天諸童子以為給使 刀杖不加毒不能害
若人惡罵口則閉塞 遊行無畏如師子王
智慧光明照一切衆 若我滅後能說斯經
是人得大利 如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中即起合掌作礼而白佛言
世尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界
勤加精進持說讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之爾時佛告諸菩薩摩訶薩
止善男子 不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩一
一菩薩各有六萬恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
無量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相無量無邊之光明先
於娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞

諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是好夢
又見少作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 年
在菩提樹下 而處師子座 求道過七日 得諸佛之智
成无上道已 起而轉法輪 為四衆說法 經千万億
說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如煙盡燈滅
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中即起合掌作礼而白佛言
世尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界
勤加精進持說讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之爾時佛告諸菩薩摩訶薩
止善男子 不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩一
一菩薩各有六萬恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
無量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相無量無邊之光明先
於娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞

共坐皆金色三十二相光明光遍在此
諸菩薩衆之下此衆重空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一万至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
万至一万況復一千一百万至二十況復將
五四三二一等乎者況復已衆遠離行如
是等比況重況邊等數群衆不能知是諸
菩薩從地出已各詣虚空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已相與頭面礼二世尊
万重諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼者
統三匝合掌恭敬以諸菩薩種種讃法而以
讃歎住在一面於時釋迦牟尼佛從三昧安
詳而起從初踊出以樂仰於二世尊是諸菩薩
於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟尼
佛嘿然而坐及諸四衆亦皆嘿然五十小劫
佛神力故令諸大衆謂如半日今時四衆亦
以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万億
国土虚空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師將大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不可應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶今時四大菩薩而說偈言

世尊安樂少病少惱教化衆生得无疲倦
又諸衆生受化易不不令本世尊生疲勞耶

今時世尊於菩薩衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧今時諸
大菩薩而說偈言

善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度

善哉善哉大雄世尊諸衆生等易可化度
能問諸佛甚深智慧 聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉
男子汝等能於如來發隨喜心 爾時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出 世尊前合掌供養問訊如來 時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決 而說合掌而佛以偈問
曰

無量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願兩足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧亦思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 爲從何所來
一一諸菩薩 所將眷屬 其數有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大菩薩 六万恒河沙 俱來供養佛 及護持此經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒河 半及三四分 隨万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 万至三二一

千万那由他 万億諸弟子 万至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 万至三二一
單己无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行算數 過於恒沙劫 猶不能盡知
衆諸大威德 精進菩薩衆 誰爲其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 修習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我皆承 亦曾見是事 彌勒其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量千万億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛 告彌勒菩薩及一切諸佛 從无量千万億
他方國土來者 在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐 其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出 住於虛空
各白其佛言 世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來 尒時諸佛各告侍者諸菩
男子且待須臾 有菩薩摩訶薩名曰彌勒 佛
迦牟尼佛之所授記次後作佛 已問斯事 佛

男子且待須臾有菩薩應訶
迦牟尼佛之所授記次後作佛已聞斯事佛

令眷之汝等自當因是得聞余所稱迦牟尼
佛告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛
如是大事汝等當與一心被精進鎧發堅固
意如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在
神通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大
勢之力余時世尊欲重宣此義而說偈言

常行頭陀事 志樂於靜處 捨大衆憒鬧 不樂多所說
如是諸子等 學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧
說種種妙法 其心无所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成最正覺 轉无上法輪 余乃教化之 令初發道心
今皆住不退 悉當得成佛 我今說實語 汝等一心信

我從久遠來 教化是等衆
余時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑悕未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即自佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐

念阿逸多是諸菩薩等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有罣礙永離諸法永
佛之法一心精進求无上慧余說世尊欲重

令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊

如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐

於道場樹下成阿耨多羅三藐三菩提從是已

來始過四十餘年世尊云何於此少時大作

佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大

菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此

大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡

不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛

所殖諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊如

此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二

十五指百歲之言是我子其百歲人亦指年

少言是我父生育我等是事難信佛亦如是

得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已

於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入

出住无量百千万億三昧得大神通久脩梵

行善能次第習諸善法巧於問荅人中之寶

一切世間甚為希有今日世尊云何稱讚善能

隨喜心定無有疑悔應當演說

時初令發心住

三昔

我等隨順佛語隨宜所說佛說此大功德事

I-262 9,42:2

I-T235 8/748c19N22
8/750c9C

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若無色若有想若無想若
非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度
之如是滅度無量無數無邊衆生實無
衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我
相人相衆生相壽者相即非菩薩

*

又復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施
須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故
若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩
提於意云何東方虛空可思量不不也世尊
須菩提南西北方四維上下虛空可思量不
不也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦
復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教
住

須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來

*

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此爲實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如是世尊言說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無爲法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七

法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別
*
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我

無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
*
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實無所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應無所住而生其心
須菩提如人身如須彌山王於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故
說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言

於意云何是諸恒河所有沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙
須菩提我今實言告汝若有善男子善女人
以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜

須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
白佛言世尊如來無所說

須菩提於意云何三千大千世界所有微塵
是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸
微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界

非世界是名世界

須菩提於意云何可以三十二相見如來不
不也世尊何以故如來說三十二相即是非
相是名三十二相

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持一句
偈等為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生
實相當知是人成就第一希有功德世尊是
實相者則是非相是故如來說名實相

世尊我今得聞如是經典信解受持不足為
難若當來世後五百歲其有衆生得聞是
經信解受持是人則為第一希有何以故此人
无我相人相衆生相壽者相所以者何我相
即是非相人相衆生相壽者相何以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如

即是非相人相衆生相壽者相即是非相何
以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如
是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏
當知是人甚為希有
何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一
波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提我昔為歌利王割截身

S-262 120/10

說如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即時諸
梵天王頭面礼佛繞百千迊即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受
令時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊慧難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法而充滿　普所未曾聞　光量智慧者
如優曇鉢羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈悲　唯願哀納受
令時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天之尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
令時大通智勝如來嘿然許之西南方乃至
下方亦復如是令時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜普周

下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所上宮殿光明威曜普所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議
此事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼
衆中有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆
而說偈言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　皆所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛滿心得解脫皆得深妙禪定三明六通
具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆
无量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童
子出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾
供養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅
三藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十六
王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛受
沙弥請過二万劫已乃於四部衆之中說是大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說

明緣行乃至
緣觸觸緣受受緣愛愛緣
生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行滅
則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六
入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故而
得諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通
具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫後是已後諸聲聞衆
无量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童
子出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾
供養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅
三藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十六
王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛受
沙弥請過二万劫已乃於四部衆之中說是大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說

王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛受
沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘
衆生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千
劫未曾休廢說此經已即入靜室住於禪
定八万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室
安然禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿
耨多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万
四千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普
告大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通
利智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛
於諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令
入其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若有聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如来之慧佛告諸比丘是

阿若有聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如来之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋旃檀香神通二名須弥相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第子六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億旋

等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提
此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿

等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提
此諸衆生于今有往聲聞地者我常教化阿
＊耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸
入佛道所以者何如來智慧難信難解余
時所化量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我
滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩
所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我
於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想
入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯
以佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方
便說法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又
清淨信解堅固了達空法深入禪定便集
諸菩薩及聲聞衆為說是經世間无有二乘
而得滅度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來
方便深入衆生之性知其志樂小法深著五欲
為是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬
如五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處
若有多衆欲過此道通塞之相將導衆人
聰慧明達善知險道至珍寶處有一導師
欲過此難所將人衆中路懈退白導師言

＊我等疲極而復怖畏不能復進前路猶遠今
欲退還導師多諸方便而作是念此等可愍云
何捨大珠寶而欲退還作是念已以方便力於
險道中過三百由旬化作一城告衆人言汝等
勿怖莫得退還今此大城可於中止隨意所
作若入是城快得安隱若能前至寶所亦可
得去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我
等今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入
化城生已度想生安隱想余時導師知此人
衆既得止息无復疲懈即滅化城語衆人言
汝等去來寶處在近向者大城我所化作為
止息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作
大導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應
去應度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛
不欲親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃
可得成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中
道為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
余時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於
佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但是
如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導師

佛慧當觀察等量所得過
如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導師
*爲止息故化作大城既知息已而告之言寶處
在近此城非城非寶我化作耳汝時世尊欲
重宣此義而說偈言
大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿脩羅衆等 常雨於天華 以供養彼佛
諸天擊天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千万億圍繞 俱行至佛所
頭面禮佛足 而請轉法輪 聖師子法滿 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一現 爲覺諸群生 震動於一切
東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
佛知時未至 受請默然坐 諸佛轉法輪 以偈而讚歎
請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛知時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復然 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
无量慈世尊 受彼衆人請 爲宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知

S.176 1/856B16

前主
身有虛立身蠆螫啼泣門前立是已作是言
何人 曇彌不洗其足身有塵土身蠆螫
啼泣在門前立如是唯尊者阿難女人不得
於此法律不得信樂出家棄家學道汝唯
曇彌住此聞我當往至世尊所到已當白世
尊於是尊者阿難至世尊所到已礼世尊足
却住一面尊者阿難却住一面已白世尊曰唯
世尊可有是雲令女人得四沙門果令女人
於此法律信樂出家棄家學道不耶 不叫阿難止
不須令女人不得於此法律信樂出家棄家
學道 何難若於此法律女人得出家信樂
出家棄家學道者梵行者不得久存猶若阿
難有家多有女人少有男人寧廣有塵不不也
唯世尊如是阿難若於此法律女人得出家
信樂出家棄家學道者梵行者不得久存
猶若阿難成就稻田成就麦田中間若有壅
而為不穢益彼因彼壅而故令彼壞如是阿
難若有於此法律女人信樂出家棄家學道
者梵行者不得久存唯世尊大女人雖曇彌

難若有優婆夷法律女人信樂出家棄家學道
者梵行者不得久存唯世尊大女人胃墨弥
*是有所益世尊母命終因此長養乳鋪如是
阿難如是阿難此大女人胃墨弥多有所益
我母命終此人乳鋪長養我此阿難我亦銕
蓋大女人胃墨弥彼依我歸於我歸於法歸
北丘僧於佛无疑於法无疑於衆无疑於智
習盡道无疑具足信戒聞施具足智慧棄於
殺離殺不與取耶婬妄言至棄飲酒離飲酒
此阿難若有人依已於人歸於佛歸於法歸
北丘僧不疑佛不疑法不疑北丘僧不疑苦
習盡道具足信戒聞施具足智慧棄離殺
不與取耶婬妄言至棄飲酒離飲酒此阿難
此人有所作盡命衣被牀卧病瘦醫藥於彼
人不能報復次阿難女人當施設八重法令
女人不得犯女人當盡命與戒若阿難
巧水底行若巧弟子入於深水中而施羅網
於中讀水截水不令流如是阿難女人者當
行八重法令女人不得犯女人當盡命與戒
俱云何為八此阿難北丘尼當從北丘求索
具足是為阿難我施設女人初重法令女人

*不得犯令女人當盡命與戒俱此阿難北丘
尼當從北丘半月當受礼萬是為阿難我施
設女人二重法令女人不得犯令女人盡命
當與戒俱此阿難若北丘尼不得
受歲坐是為阿難我施設女人三重法令女
人不得犯令女人盡命當與戒俱阿難若北
丘尼若至受歲當與二僧俱人三事受歲見
聞知是為阿難我施設女人四重法令女人
不得犯令女人當盡命與此戒俱此阿難若
北丘不容北丘尼不得問北丘尼聲經此尼阿
此墨阿難若北丘聽北丘尼當問北丘聲經
此尼阿此墨是為阿難我施設女人五重法
令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱此
阿難若北丘尼有所犯僧伽婆尸沙
當於二僧中當半月梯灑是為阿難我施設
女人七重法令女人不得犯令女人胃墨命

當於二僧中當半月掃灑是為阿難我施設
女人七重法令女人不得犯令女人當盡命
與此戒俱阿難若比丘尼受具足至百歲當
向受具足比丘禮是孔之當恭敬承事是為
阿難我施設女人八重法令女人不得犯令
女人盡命當與此戒俱是為阿難我為女人
施設此八重法令女人不得犯令女人盡命
與此戒俱此阿難大女人瞿曇彌門女若
重法俱者當於此法律學道當受具足為比
丘尼於是尊者阿難白淨衣戒
誦習奉持礼世尊足繞世尊離世尊而還至
大女人瞿曇彌作是言已得瞿曇彌女人當
於此法律信樂出家棄家學道瞿曇彌世尊
作是言當行八重法女人不得犯女人當盡
命與此戒俱云何為八瞿曇彌比丘尼當從
求受具足是為瞿曇彌世尊為女人初施設
此一重法令女人不得犯盡命當與戒俱至
此瞿曇彌若比丘尼受具足百歲當向具足
比丘禮是一礼當恭敬礼事承是為瞿曇彌
世尊為女人施設此八重法令女人不得犯
令女人當盡命與此戒俱是為瞿曇彌世尊

世尊為女人施設此八重法令女人不得犯
令女人當盡命與此戒俱是為瞿曇彌世尊
為女人施設此八重法令女人不得犯令女
人當盡命與此戒俱此瞿曇彌能與此八重
法俱者當於此法律學道受具足為比丘尼
如是尊者阿難當聽我說智慧聞說已知其
義猶若尊者阿難若剎利女若婆羅門女若
上師女若庶人女悉澡洛塗香著白淨衣戒
有人來是念懈惓欲有所益欲令安隱或以
優鉢華鉢華或以拘物頭華拘牟頭華芬陀
華芬陀利華或以瞻蔔華瞻蔔師華擎頭
受具足為比丘尼於是大女人瞿曇彌世尊
時於諸眷屬比丘尼衆與諸比丘是新
老皆與俱共行梵行共至尊者阿難所到已礼
尊者阿難足却住一面大女人瞿曇彌即
住一面白尊者阿難曰尊者阿難當與比
丘尼是上尊長老皆行梵行此諸比丘是新
成學道未久入此法律未久此諸比丘當向
此諸比丘尼如長老當為作礼承事止瞿曇

成學道未久入此法律未久此諸比丘當向
此諸比丘尼如長老當為作禮承事止宿
*
弥我當往至舍尊所到已當入此言白世尊
今隨尊者何難於是尊者阿難至世尊所到
已礼世尊足却住一面尊者何難却一面已
白世尊曰唯世尊今日此大女人眾圍弥與
諸比丘尼俱是止尊長老皆行梵行來至我
所到已礼我足却住一面大女人眾圍弥却
住一面已語我曰唯尊者何難當知此長老皆行梵行

玉藏是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應無所住而生其心須菩
譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙
須菩提我今實言告汝若有善男子善女人
以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者

若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來
世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有
人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為
希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第
一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時無我相無人相無衆生相無壽者相
何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世無我相
無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提

无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即
是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不
誑語者不異語者須菩提如來所得法此法
无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施
如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施
如人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若有善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德

若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀此經所得功德

由他諸佛悉皆供養承事免空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
* 於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議爾時須菩提白佛言世尊善男子善女
人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈

*
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中無實無虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩
提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有
法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無
衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達無我法者如來說名真是菩薩

生者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達無我法者如來說名真是菩薩

＊須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多

＊須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無
法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐
三菩提為無所得耶如是如是須菩提我
於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可
得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩
提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐
三菩提以無我無人無衆生無壽者脩一切善
法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言
善法者如來說非善法是名善法

法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言
善法者如來說非善法是名善法

* 須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須
菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如

* 來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前
菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者无
所從來亦无所去故名如來

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念何
以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實

塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施善有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼云何
爲人演說不取於相如如不動何以故

一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

之皆已來本見不聞如是大菩薩摩訶薩

江地涌出住世尊前合掌供養問訊如來時

爾時彌勒菩薩摩訶薩與八千恒河沙諸菩薩等

心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰

乃至千萬億 大衆諸菩薩 從何所來 以何因緣集 身大神通 智慧不思議

是從何所來 以何因緣集 長身大神通 智慧不思議

其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來

一諸菩薩 所將諸眷屬 其數無有量 如恒河沙等

或有大菩薩 將六萬恒沙 如是諸大衆 一心求佛道

得五萬恒沙 其數過於是 四萬及三萬 二萬至一萬

一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億萬分之一

千萬那由他 萬億諸弟子 乃至於半億 其數復過上

五十億一千及一百 乃至三二一

世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從

所從諸國 來詣娑婆界 於此衆中住

當精進一心 我今說此事 汝今出信力 不忍善中 首尚未聞法 今皆當得聞
我今安隱汝 勿得有疑悔 佛名不實法 智慧亦復爾 佛所有一法
所得成正覺 悉皆說汝等 汝等一心聽 如我之所說
今時世尊 欲重宣此義而說偈言
大衆宣告汝 阿逸多是諸大菩薩摩訶薩 我今於此
無量無數阿僧祇從地踊出 汝等昔所未見
考我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩 詞伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧 汝阿逸多當知
此義而說偈言

阿逸汝當知 是諸大菩薩 從无數劫來 修習佛智慧
悉是我所化 令發大道心 此等皆是子 依止是世界
常行頭陀事 亦樂於靜處 捨大衆憒鬧 不貪多所說
如是諸子等 學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧
說種種妙法 其心无所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成無正覺 悉轉无上法輪 亦力教化之 令初發道心
今皆住不退 乃當得成佛 我今說實語 汝等一心信
我從久遠來 教化是等衆
今時釋迦牟尼佛欲重宣此義而說偈言

如是諸子等 數學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧
說種種妙法 其心无所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成無正覺 轉无上法輪 亦力教化之 令初發道心
今皆住不退 乃當得成佛 我今說實語 汝等一心信
我從久遠來 教化是等衆
今時釋迦牟尼佛欲重宣此義而說偈言

我從本已來 教化於衆生 亦於無量劫 為度衆生故
方便現涅槃 而實不滅度 常住此說法 教化無數億
以度衆生故 方便現滅度 諸有深心者 清淨大慧者
悉皆已得見 住於諸佛所 若說汝深法 悉令得入慧
是故我方便 教汝等菩薩 未曾有不為 說汝深妙法
此法住佛智 汝等勿妄說 隨我所應說 汝等當深心
除滅諸不善 恭敬大法王 今於無量衆 宣示此法時
初見我滅度 普供養舍利 悉皆懷戀慕 而生渴仰心
衆生既信伏 質直意柔軟 一心欲見佛 不自惜身命
時我及衆僧 俱出靈鷲山 我時語衆生 亦常在此住
以神通力故 於穢土不現 衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴
寶樹多華果 衆生所遊樂 諸天擊天鼓 常作衆伎樂
雨曼陀羅華 散佛及大衆 我淨土不毀 而衆見燒盡
憂怖諸如是 種種悉充滿 如是諸罪衆 以惡業因緣
過阿僧祇劫 不聞三寶名 修行諸功德 其有柔和者
則皆見我身 在此為衆說 或時為此衆 說佛壽無量
久乃見佛者 為說佛難值 我智力如是 慧光照無量
壽命無數劫 久修業所得 汝等有智者 勿於此生疑
斷令永盡 佛語實不虛 如良醫智慧 善於諸方藥
為治子故父 實在而更說 有人聞我滅 悉皆懷憂惱
我見諸衆生 沒在於苦海 故不為現身 令其生渴仰
因心既已發 乃現為說法 是故諸佛法 隨宜不虛妄
一切諸世間 天人及阿修 謂佛今滅度 悉皆往其所
我見諸衆生 深著於五欲 為欲所迷故 不能求救護
知衆生如是 隨其所應度 種種為說法 常作如是念
何令衆生等 得入無上道 速成就佛身 我今為汝說
汝等勿放逸 我滅度亦爾 我雖實滅度 以度衆生故
方便說滅度 於實無有咎 今我住此地 天人所供養
我身常在此 以種種因緣 教化諸衆生 令入於佛道
我見諸衆生 溺在於苦海 為說於三寶 現種種神力
示有近及遠 常說於己身 亦現於他身 說己之所見
一切諸衆生 及以諸菩薩 皆令得正見 一切悉平等
如對無量佛 滿虛空衆生 諸佛說法者 其數亦無量
為調伏衆生 說寂滅之法 有如是神力 於阿僧祇劫
為衆生故 說法譬如虛空 無有窮盡 亦無邊際
亦無有限礙 如是諸衆生 或有聞我身 或有聞我滅
種種諸因緣 悉皆令得入 如是諸衆生 若有信智者
則見佛常住 無有貪惜者 於諸佛世尊 而生大恭敬
如是諸衆生 皆已曾供養 諸佛無量劫 深心行諸道
為是諸衆生 說無上大法 我常教化汝 及諸過去佛
所說諸經典 今現在說法 汝等於我滅 聞如是諸法
但為教菩薩 更無餘聲聞 若有諸衆生 不信如是法
於餘佛國土 而得聞斯經 若有諸菩薩 聞已能信解
則為得佛道 隨佛所住處 能轉此經典 是人常清淨
衆生所樂見 如現在世尊 若見滅度後 能護持斯經
其人功德報 汝今復諦聽 其人命終時 千佛與授手
令其不恐怖 不墮諸惡趣 其人清淨故 常見無量佛
隨所願往生 常聞此經典 如是乃得生 諸佛大智慧
若人於此經 生疑不信者 則墮惡道中 其人若能信
解如是義 隨所住之處 若讀誦此經 雖在於他國
是人命終已 生佛所護念 是故智者人 應當自書寫
若教人受持 讀誦於此經 其人現世中 得大福報者
若有人能持 及讀誦書寫 恭敬諸供養 如來滅度後
能為一切衆 讀此經典者 亦以諸天眼 悉見於是人
在在諸國土 能受持此經 乃至說一偈 若於空閑處
讀誦此經典 我時為守護 令無諸衰惱 現身為說法
以助歡喜故 得大勢精進 能成就此事 是則為能隨
順供養我 能為佛莊嚴 自身得成就 當坐於道場
深入諸佛慧 若善男子等 我滅度後 誰能解此經
若得遇一人 教令讀誦者 是則為已見 亦見於我身
又令此諸衆 皆來親近我 若人欲於衆 說無上之法
應入如來室 大慈於一切 大悲於衆生 應生如是心
如我所說法 隨順而演說 若人於晝夜 常說諸法者
所得諸功德 我今略說汝 若人懷嫉妒 諂曲心不實
不得說此經 若見讀誦者 輕笑而惡罵 增上慢之人
不聞不解義 得如是過失 是故智慧者 見此功德利
於佛滅度後 應受持斯經 如是人於佛 所願皆滿足
應以清淨心 而為如來說 常為諸佛護 能令至佛道
深入禪定法 見十方現在 千萬億諸佛 佛皆讚其善
汝能護是法 過無量無邊 不可思議劫 其福不可盡
即為有能 書持經卷者 供養於法師 疾得無上道
能通達佛智 世世所生處 常聞此經典 若天與人中
所生有勝報 若說此經時 有信樂之心 其人命終時
如佛與大衆 圍繞而住處 以此為信相 見佛聞法信
即時能隨喜 汝等若見人 有受持經者 當起遠迎之
如敬於世尊 於大衆之中 廣說此經典 應以上妙供
具而供養之 以頭面接足 合掌恭敬已 當知此人等
不久詣道場 能轉無漏輪 悟一切諸法 如實知義趣
既知義趣已 能於法次說 其國王敬法 來請令說法
王既請已 為衆說大法 其諸大菩薩 心淨柔和利
明解於空法 深入諸禪定 聞無量億劫 不忘於諸法
為衆生說故 隨順於智慧 能說百千萬 億種諸法門
為衆生故說 皆令得大利 其人所說法 皆順無上慧
能令衆歡喜 若人善說法 天龍及夜叉 乾闥婆羅等
常樂來親近 若說法之時 現清淨好相 佛說第一法
其國王太子 及諸小王等 臣民皆歡喜 合掌聽受法
而諸大菩薩 深心知衆樂 現無量神通 為說實相義
亦令衆歡喜 即於大衆中 為諸菩薩等 而授阿耨記
汝等當來世 得無上佛道 名曰某如來 應供正遍知
明行足善逝 世間解無上 調御丈夫天人師佛世尊
劫名某國名 某佛住壽命 其劫多所度 無量諸衆生
皆悉為一切 人天之所供 某佛滅度後 正法住於世
三十二中間 廣度諸衆生 正法滅盡已 像法亦復然
其國諸天人 及以諸衆生 悉皆令得入 如是諸佛事
其佛滅度後 起七寶妙塔 高廣五千由旬 縱廣正等二千由旬
一切諸天人 皆以衆華香 瓔珞幡蓋伎樂 而供養寶塔
過諸恒河沙 等劫已後 其塔涌出地 堅固不可壞
一切諸天人 皆以衆華香 瓔珞幡蓋伎樂 而供養寶塔
其佛滅度後 若有聞法者 無不從法生 若有見佛者
其數如恒沙 皆悉為眷屬 其國諸天人 其數如恒沙
皆得無漏法 證於三明智 及諸大菩薩 得深禪定法
聞佛壽無量 悉皆得通達 如是諸菩薩 其數如恒沙
具足菩薩道 皆當坐道場 如是諸大衆 悉是我所化
如是諸子等 學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧
說種種妙法 其心无所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成無正覺 轉无上法輪 亦力教化之 令初發道心
今皆住不退 乃當得成佛 我今說實語 汝等一心信
我從久遠來 教化是等衆
今時釋迦牟尼佛欲重宣此義而說偈言

如是諸子等 數學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧
說種種妙法 其心无所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成無正覺 轉无上法輪 亦力教化之 令初發道心
今皆住不退 乃當得成佛 我今說實語 汝等一心信
我從久遠來 教化是等衆
今時釋迦牟尼佛欲重宣此義而說偈言

如是諸子等 數學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧
說種種妙法 其心无所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成無正覺 轉无上法輪 亦力教化之 令初發道心
今皆住不退 乃當得成佛 我今說實語 汝等一心信
我從久遠來 教化是等衆
今時釋迦牟尼佛欲重宣此義而說偈言

我從本已來 教化於衆生 亦於無量劫 為度衆生故
方便現涅槃 而實不滅度 常住此說法 教化無數億
以度衆生故 方便現滅度 諸有深心者 清淨大慧者
悉皆已得見 住於諸佛所 若說汝深法 悉令得入慧
是故我方便 教汝等菩薩 未曾有不為 說汝深妙法
此法住佛智 汝等勿妄說 隨我所應說 汝等當深心
除滅諸不善 恭敬大法王 今於無量衆 宣示此法時
初見我滅度 普供養舍利 悉皆懷戀慕 而生渴仰心
衆生既信伏 質直意柔軟 一心欲見佛 不自惜身命
時我及衆僧 俱出靈鷲山 我時語衆生 亦常在此住
以神通力故 於穢土不現 衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴
寶樹多華果 衆生所遊樂 諸天擊天鼓 常作衆伎樂
雨曼陀羅華 散佛及大衆 我淨土不毀 而衆見燒盡
憂怖諸如是 種種悉充滿 如是諸罪衆 以惡業因緣
過阿僧祇劫 不聞三寶名 修行諸功德 其有柔和者
則皆見我身 在此為衆說 或時為此衆 說佛壽無量
久乃見佛者 為說佛難值 我智力如是 慧光照無量
壽命無數劫 久修業所得 汝等有智者 勿於此生疑
斷令永盡 佛語實不虛 如良醫智慧 善於諸方藥
為治子故父 實在而更說 有人聞我滅 悉皆懷憂惱
我見諸衆生 沒在於苦海 故不為現身 令其生渴仰
因心既已發 乃現為說法 是故諸佛法 隨宜不虛妄
一切諸世間 天人及阿修 謂佛今滅度 悉皆往其所
我見諸衆生 深著於五欲 為欲所迷故 不能求救護
知衆生如是 隨其所應度 種種為說法 常作如是念
何令衆生等 得入無上道 速成就佛身 我今為汝說
汝等勿放逸 我滅度亦爾 我雖實滅度 以度衆生故
方便說滅度 於實無有咎 今我住此地 天人所供養
我身常在此 以種種因緣 教化諸衆生 令入於佛道
我見諸衆生 溺在於苦海 為說於三寶 現種種神力
示有近及遠 常說於己身 亦現於他身 說己之所見
一切諸衆生 及以諸菩薩 皆令得正見 一切悉平等
如對無量佛 滿虛空衆生 諸佛說法者 其數亦無量
為調伏衆生 說寂滅之法 有如是神力 於阿僧祇劫
為衆生故 說法譬如虛空 無有窮盡 亦無邊際
亦無有限礙 如是諸衆生 或有聞我身 或有聞我滅
種種諸因緣 悉皆令得入 如是諸衆生 若有信智者
則見佛常住 無有貪惜者 於諸佛世尊 而生大恭敬
如是諸衆生 皆已曾供養 諸佛無量劫 深心行諸道
為是諸衆生 說無上大法 我常教化汝 及諸過去佛
所說諸經典 今現在說法 汝等於我滅 聞如是諸法
但為教菩薩 更無餘聲聞 若有諸衆生 不信如是法
於餘佛國土 而得聞斯經 若有諸菩薩 聞已能信解
則為得佛道 隨佛所住處 能轉此經典 是人常清淨
衆生所樂見 如現在世尊 若見滅度後 能護持斯經
其人功德報 汝今復諦聽 其人命終時 千佛與授手
令其不恐怖 不墮諸惡趣 其人清淨故 常見無量佛
隨所願往生 常聞此經典 如是乃得生 諸佛大智慧
若人於此經 生疑不信者 則墮惡道中 其人若能信
解如是義 隨所住之處 若讀誦此經 雖在於他國
是人命終已 生佛所護念 是故智者人 應當自書寫
若教人受持 讀誦於此經 其人現世中 得大福報者
若有人能持 及讀誦書寫 恭敬諸供養 如來滅度後
能為一切衆 讀此經典者 亦以諸天眼 悉見於是人
在在諸國土 能受持此經 乃至說一偈 若於空閑處
讀誦此經典 我時為守護 令無諸衰惱 現身為說法
以助歡喜故 得大勢精進 能成就此事 是則為能隨
順供養我 能為佛莊嚴 自身得成就 當坐於道場
深入諸佛慧 若善男子等 我滅度後 誰能解此經
若得遇一人 教令讀誦者 是則為已見 亦見於我身
又令此諸衆 皆來親近我 若人欲於衆 說無上之法
應入如來室 大慈於一切 大悲於衆生 應生如是心
如我所說法 隨順而演說 若人於晝夜 常說諸法者
所得諸功德 我今略說汝 若人懷嫉妒 諂曲心不實
不得說此經 若見讀誦者 輕笑而惡罵 增上慢之人
不聞不解義 得如是過失 是故智慧者 見此功德利
於佛滅度後 應受持斯經 如是人於佛 所願皆滿足
應以清淨心 而為如來說 常為諸佛護 能令至佛道
深入禪定法 見十方現在 千萬億諸佛 佛皆讚其善
汝能護是法 過無量無邊 不可思議劫 其福不可盡
即為有能 書持經卷者 供養於法師 疾得無上道
能通達佛智 世世所生處 常聞此經典 若天與人中
所生有勝報 若說此經時 有信樂之心 其人命終時
如佛與大衆 圍繞而住處 以此為信相 見佛聞法信
即時能隨喜 汝等若見人 有受持經者 當起遠迎之
如敬於世尊 於大衆之中 廣說此經典 應以上妙供
具而供養之 以頭面接足 合掌恭敬已 當知此人等
不久詣道場 能轉無漏輪 悟一切諸法 如實知義趣
既知義趣已 能於法次說 其國王敬法 來請令說法
王既請已 為衆說大法 其諸大菩薩 心淨柔和利
明解於空法 深入諸禪定 聞無量億劫 不忘於諸法
為衆生說故 隨順於智慧 能說百千萬 億種諸法門
為衆生故說 皆令得大利 其人所說法 皆順無上慧
能令衆歡喜 若人善說法 天龍及夜叉 乾闥婆羅等
常樂來親近 若說法之時 現清淨好相 佛說第一法
其國王太子 及諸小王等 臣民皆歡喜 合掌聽受法
而諸大菩薩 深心知衆樂 現無量神通 為說實相義
亦令衆歡喜 即於大衆中 為諸菩薩等 而授阿耨記
汝等當來世 得無上佛道 名曰某如來 應供正遍知
明行足善逝 世間解無上 調御丈夫天人師佛世尊
劫名某國名 某佛住壽命 其劫多所度 無量諸衆生
皆悉為一切 人天之所供 某佛滅度後 正法住於世
三十二中間 廣度諸衆生 正法滅盡已 像法亦復然
其國諸天人 及以諸衆生 悉皆令得入 如是諸佛事
其佛滅度後 起七寶妙塔 高廣五千由旬 縱廣正等二千由旬
一切諸天人 皆以衆華香 瓔珞幡蓋伎樂 而供養寶塔
過諸恒河沙 等劫已後 其塔涌出地 堅固不可壞
一切諸天人 皆以衆華香 瓔珞幡蓋伎樂 而供養寶塔
其佛滅度後 若有聞法者 無不從法生 若有見佛者
其數如恒沙 皆悉為眷屬 其國諸天人 其數如恒沙
皆得無漏法 證於三明智 及諸大菩薩 得深禪定法
聞佛壽無量 悉皆得通達 如是諸菩薩 其數如恒沙
具足菩薩道 皆當坐道場 如是諸大衆 悉是我所化
如是諸子等

爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等當信
解如來所說之言復告大衆汝等當信解如來所說之言又復告諸大衆汝等
當信解如來所說之言乃至告諸菩薩及一切大衆弥勒為首
合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是再三白已而言
唯願說之我等當信受
佛告弥勒諸菩薩摩訶薩汝等善聽如來神通之力一切世間
天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出
釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三

是人及阿脩羅等尊卑佛亦稱說
宿世因緣不遠坐於道場得阿耨多羅三
藐三菩提於善男子我實成佛已來無量
無邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人來
抹為微塵過於東方百千萬億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何汝等能知是諸世界可得思惟校計知其
數不諸菩薩悉皆俱白佛言世尊是諸世界
無量無邊非算數所知亦非心力所及一切

聲聞辟支佛以無漏智不能思惟知其限數我
等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊
如是諸世界皆悉無量無邊爾時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣示語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧祇
劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化
亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導利
衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化

諸善男子我今行菩薩道所成就壽命無量阿
*僧祇劫非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所
以者何若佛
久住於世薄德之人不種善根貧窮
下賤貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常在
不滅便起憍恣而於
其中心生厭怠不能生難遭之想
恭敬之心是故如來以方便說此比丘當知諸
佛出世難可值遇
亦難得見所以者何薄德人過无
量百千万億劫或有見佛或不見者以此事
故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生
等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是
爲衆生故實不虛僻如良醫智慧心
練達明
藥方所治衆病其人多諸子息若十二乃
至百數以有事緣至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉地
*時其父還
來歸國普使求索見已服之即愈
諸未喪心者見其父來大
生歡喜拜跪問訊善安隱歸我
等愚癡誤服毒藥願賜救療
命父見子苦依
諸經方求好藥色香美味皆悉具足
以與子令服而作是言此大良藥
我今留在此汝可取服
病即除愈
諸子聞父還
復見於他國遣使還告
父已死是時
子聞父喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露無復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色香美味皆悉具足即取服之病
*皆除愈
父聞子悉已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能於此良醫虛妄罪不不也世尊

門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩
充滿其中天末曲諸瓔
*
得百千億无量施羅尼復有
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨輪復有小千刹土微塵數菩薩摩訶薩
八要當得阿耨多羅三藐三菩提復有四天
下微塵數菩薩摩訶薩四要當得阿耨多羅
三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩摩
訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復有
二四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿
耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵數
菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數衆皆發阿耨多
羅三藐三菩提佛說是諸菩薩摩訶薩得
大法利時於虛空中雨曼陀羅華以散其上
復雨千萬億寶樹下師子座上
請佛所說七寶莊嚴
又雨千種天末曲諸瓔
*
珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
其上復雨千萬億寶幢次第而上
一一佛上有諸菩薩執持幡蓋
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚
歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩
合掌向佛作是言
世尊有法甚可未曾聞世尊有大力
无數諸佛子開世尊分別說得法利者
或住不退地或得陀羅尼或无礙樂
或有大千衆微塵數菩薩各各皆
或有中千衆微塵數菩薩各各皆能
復有小千衆微塵數菩薩所生之處
復有四三二一如是等衆生隨數生成佛道
或一四天下微塵數菩薩尒有一生在
如是等衆生開佛壽長遠得无量无漏
復有八世界微塵數衆生開佛說壽命
世尊說无量不可思議法多有所饒益
滿天雨華以散无量佛上
天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天末曲諸瓔

世尊說无量 不可思議法 多有所饒益 安樂於衆生
而天雨陀羅華 摩訶曼陀羅華 摩訶曼殊沙華
摩訶栴檀沫香 以散佛上 及諸大衆 佛土悉
天鼓虛空中 自然出妙聲 天衣處空中 旋轉而來下
衆寶妙華鬘 處處皆悉滿 種種末香 合成大香烟
非大菩薩衆 執七寶蓋 高妙上下 周匝覆佛上 諸世尊
一一諸佛前 實幢幡懸錯 亦以千萬 億種諸伎樂
如是種種事 皆所未曾有 聞佛壽无量 一切皆歡喜
佛名聞十方 普為衆生 所共恭敬 以歡无上心
余時佛告弥勒菩薩摩訶薩 多其有衆
余時佛壽命長遠 如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量 若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故 於八十万億那由他
行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜 以是諸
檀波羅蜜 以是諸功德 百分千百分千百千万
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知
善男子若如是功德於阿耨多羅三藐三菩提
提退者无有是處余時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人求佛慧 於八十万億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸功德 布施及持戒 忍辱精進禪 智慧悉具足
珠異之飲食 上服妙臥具 栴檀香精舍 清淨諸園林
如是等布施 以此施功德 願求於上道 亦復自調伏
著復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 乃至諸佛之所歎
若復行忍辱 往來調柔地 設衆惡加己 其心不動搖
諸有得法者 懷於增上慢 為此所惱亂 如是諸魔事
若波旬精進 志念常堅固 於无量億劫 以助无上心
又於无數劫 閑處若坐石 經行除睡眠 常攝心不亂
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安處不動搖
得此一心福 回求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男子女人 聞我說壽命 乃至一念信 其福為如此
若人悉无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 初行遍聞我說壽 如是諸人等 於此經典
如是諸人等 於此无有上 善能信受是 則能信受
又阿逸多 若有深心者 清淨無濁穢 長壽度衆生
如是諸人等 於此无有上 隨我解佛語 佛壽命長遠 解其

如是諸人等 作此功德
又阿逸多 若人壽命長遠 能如是
* 人所供養 有限量能起如來无上之慧
何況有人 盡是能於我及諸 教人持
若自手書 若教人書 香油補燈供養是人功德无量无邊 能
生一切種智 阿逸多 若善男子善女人 於我
說壽命長遠 深心信解則為見佛常在
崛山與大菩薩諸聲聞 衆圍繞 說法又見此
娑婆世界其地 坦然平正 閻浮檀金以
衆八道寶樹 行列諸臺樓觀 皆悉寶成 其菩
薩衆成就其中 若有能如是觀者 當知是為
深信解相 又復如來滅後 若聞是經而不毀
謗起隨喜心 當知已為深信解相 何況讀誦
受持之者 斯人則為頂戴如來 阿逸多 是善
男子善女人 不復我 起塔寺及作僧坊
以四事供養 比丘僧 何是善男子善女 人
受持讀誦是經典者 若復有人 能持 造立僧坊
供養衆僧 則為以佛舍利起七寶塔 高廣漸
小至于梵天 懸諸幡蓋 及衆寶鈴 香水 散地 燒
香油 酥燈 香衆散 作樂 伎樂 簫笛 箜篌 種種舞
歌以妙音 聲歌唱讚頌 則為於无量千万億
如來所是供養已 阿逸多 若我滅後 聞是經典
有能受持 若自書 若教人書 則為起僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中 止園林流池經行
禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具 充滿其
中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後 若有受持讀誦為他人說 若自書
若教人書 供養經卷不頂復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无邊
譬如虛空東西南北四維上下 是人功德亦復如是无量无邊 疾至
一切種智 若人讀誦受持是經為他人說 若自書
教人書 復能起塔及造僧坊供養讀誦
衆僧亦以百千万億讚歎之法 讚歎菩薩
德无量 為他人種 種因緣隨義解說其義

W 2 262 9488 12

妙法蓮華經卷第五

若才　虛空終不能成菩薩　是為成就衆
生故　取佛國者非於空也實積
當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆
生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時
具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩淨
土菩薩成佛時大乘衆生來生其國布施是
菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生
其國持戒是菩薩淨土　成佛時行十善
道滿願衆生來生其國忍辱是菩薩淨土菩
薩成佛時相莊嚴衆生來生其國精進
仁淨土菩薩成佛時勤脩一切功德衆
生來生其國禪定是菩薩淨土　成佛時行十善
攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨土
菩薩成佛時正定衆生來生其國四无量心
是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨衆
生來生其國四攝法是菩薩淨土菩薩成佛
時解脫所攝衆生來生其國方便是菩薩淨
土菩薩成佛時於一切法不便无礙衆生來
生其國神通是菩薩淨土菩薩成佛時

*

念處正勤神足根力覺道衆生來生其國迴
向心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切具足
生其國世七道品是菩薩淨土菩薩成佛時
王說除八難是菩薩淨土菩薩成佛時
國土无有三惡八難自身成行不誤彼關
是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有犯禁之
名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭
大富梵行所言誠諦常以軟語眷屬不離善
和諍訟言必　無不嫉不悉而見衆生來生
其國如是實積菩薩隨其直心則能發行隨
具發行則得深心隨其深心則意調伏隨意
調伏則如說行隨如說行則能迴向隨其迴
向則有方便隨其方便則成就衆生隨成就
衆　則佛　淨隨佛土淨則說法淨隨說法
淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨
則一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨土
當淨其心隨其心淨則佛土淨
爾時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨

言淨其心隨其心淨則佛土淨

舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨

爾時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨若此佛知其念即告之言於

意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不
也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆生罪
故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我

佛土心亦如不淨汝等謂佛土為不淨而以
勿生是意謂此佛土為不淨所以者何我

見此迦牟尼佛土清淨猶如自在天宮舍利
弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸

山穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依
佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一
切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則

能見此佛土清淨於是佛即以足指柔地即時
三千大千世界若干百千殊妙嚴飾譬如寶莊
嚴佛九重功德寶莊嚴主一切大衆唉未曾

有舍利弗法皆如是
是時 寶蓮華佛告舍利弗法皆如是

世尊本於
時諸會衆悉現佛語舍利弗

我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示
是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其
福德飲色有異如是舍利弗若人
此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時實
稽首作五百長者子皆得九生法忍八萬四
千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足
於是世界還復如故求聲聞乘三萬二千天
及人皆
皆悉九事速疾辯才九
淨八千比丘不受諸法漏盡意解
方便品第二
爾時吠耶離大城中有長者名維摩詰已曾
供養九重諸佛深植善本得九生忍辯才九
聰遊戲神通逮諸總持雖九所長降魔勞怨
入深法門善於智度通達方便大願成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於
佛道心已純熟決定大乘諸有所作能善思
量住佛威儀心大如海諸佛皆嘆弟子稱九
世雄
人故以善方便
時九
明諸眷屬長清淨
訓行攝諸惡趣以大精進攝諸善法常
饒益一心禪

量住佛威儀心大和海諸佛皆嗟弟子釋梵
世間人故以善方便 那羅延
財力 毘摩羅詰 舍利弗
諸行禪諸惡趣以大精進攝諸元智雖為白衣
諸行禪諸亂意以決定慧攝諸元智雖為白衣

* 舍利弗毘摩羅詰以如是等元量方便饒益
奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界亦
衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大
有妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離

寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
味若至博弈戲處終不一往雖現有子愛無以
元數心天暫往問疾其往者雖序話四以身
正信雖明世出常樂佛法一切見敬為供養
疾廣為說法諸仁者是身元常元強元力元
堅連朽之法不可信也為苦為惱衆病所集
諸仁者如此身明智者所不恃是 聚沫
不可撰摩是 如泡不得久立 焰從
渴 芭蕉中元有堅 如幻從

我我所是身无知如草木瓦礫是身无作用
力不轉是身不淨穢惡充滿是身等虛偽
假以澡浴衣食必歸磨滅是身為大苦聚
* 惚是身如丘井為老所逼是身无定為衆病
所惱是身如毒蛇如怨賊如空聚
陰合而成仁者則不取 譬如
伎者 積諸法身之得无量 智慧生從
佛身者即法身也夫欲坐者不於三事現身意是
為寞坐不起滅定而現諸威儀是為寞坐不
捨道法而現凡夫事是為寞坐心不住內亦
不在外是為寞坐於諸見不動而備行三十
七品是為寞坐不斷煩惱而入涅槃是為寞
坐若能如是坐者佛所可時我世尊嘆是
法集一切善法生從是寞坐生如來身
佛身 淨法生從是寞坐生
身 生從是寞坐生
[illegible] 者雖 [illegible] 者當發阿
[illegible] 心 [illegible] 三藐三
[illegible] 者雖 [illegible] 時長者維摩 [illegible] 問疾言
說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

第子品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾 人者何憶念我昔曾於
樹下 [illegible] 諸來謂我言唯舍 [illegible] 不必是
尒典寞坐也夫寞坐者不於三界現身意是
為寞坐不起滅定而現諸威儀是為寞坐不
捨道法而現凡夫事是為寞坐心不住內亦
不在外是為寞坐於諸見不動而備行三十
七品是為寞坐不斷煩惱而入涅槃是為寞
坐若能如是坐者佛所可時我世尊嘆是
說是寞坐不斷煩惱而入涅槃 諸從門入
佛意 心不堪任詣彼問疾 者何憶
念 入城即非大城於里者中為諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當觀
說法无衆生離衆生垢故法无有我離我
垢故法无壽命離生死故法无有人離人
斷故法常寂滅諸相故法離於相无所緣

說法先衆生離故法先有我離我
離故法先身命離生死故法先有人前後際
斷故法常新故滅諸相故法離於相先所緣
故法先名字言音斷故法先有說離覺觀故
法先無相無作故法先無坐故法先戲論畢竟空故法
先無我所離我所故法先分別離諸識故法先
有無平等故法不屬因不在緣故法同法
性入諸法故法隨於如先所隨故法住實際
諸邊不動故法先動搖不依六塵故法先去
來常不住故法順空隨先相應先作法離好
醜法先增損法先生滅法先所歸法過眼耳
鼻舌身心法先高下法常住不動法離一切
觀行唯天目連法智如是豈可說乎天說法
者先號先尊其聽法者先聞先得群如幻士
為幻　法當建是意而為說法世尊聚生
根有利鈍於知見先所里礙以大悲心讀
于天乘念報佛恩不斷三寶然後說法辯摩
訶衍是法時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我先此辯是故不住諸彼岡疾
佛告天迦葉汝行詣維摩詰問疾迎葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念

*我昔於貧里而行先次時維摩詰來謂我言
唯天迦葉　慈心而不雜著善能捨離
先迦葉　等法應次行乞食　以故應
行　污賤和合相故應取摘食為不受故
應受彼食以空聚想入於聚落所見色與盲
等所聞聲與響等所覺香與風等所食味不
分別受諸觸如智證知諸法如幻相先自性
先他性本自不然今則先滅迦葉若能不捨
八邪入八解脫以邪相入正法以一食施一
切供養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者
非有煩惱非無煩惱非入定意非
住出定意非住亦非其有施者先得福
不生益不為福是為正入佛道不依聲聞迦
葉若如是食為不空食人之施也時我世尊
聞說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬
心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是
其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是
來不復為人以聲聞辯才佛行是故不任
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念

其誰不爲阿那多羅三藐三菩提心我從是
來不復爲人以聲聞法教化人故佛行是故不住

＊諸波羅夷

佛告舍利弗菩提汝行諸維摩詰所問疾
佛言世尊我不堪任詣彼問疾　何以故
念昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛
滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法
亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取
食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於
身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相
而得解脫　不壞不見諦　不捨不得
夫非離凡夫法　非不見諦
雖成　切法　離諸法相乃可取食若
須菩提不見佛不聞法彼外道六師當誰
那迦葉未曾教誨除梨子刹闍夜毗羅胝子阿
耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延尼揵陀
若提子等是諸之師自其出家彼師可隨汝
亦隨隨乃可取食若須菩提入諸邪見不到
彼岸住於八難不得无難有
法汝得无諍三昧一切衆生亦得是
諸新學比　時維摩詰
樓那先當入定觀
宜於衆　當知是比丘心之所念无以猫猶

彼岸住於八難不得无難有
法汝得无諍三昧一切衆生亦得是定其施
諸新學比　時維摩詰
樓那先當入定觀　人心無往
宜於衆　當知是比丘心之所念无以猫猶

＊魔共　諸梵倡汝與衆魔　塵勞等
无有異於一切衆生而有悕心諸佛毀於
法不入衆數終不得滅度法若如是乃可取
食時我世尊聞此泥洹不識是何言不知以
何爲便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提
取鉢勿懼於意云何如來可以
事諸寧有懼不我言不也　說言一切諸
法如幻相法今不應有所懼也何以者何
一切之　說不離是相至於智者不著文字故
无所懼何以故文字性離无有文字是則解
脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二
百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那汝多聞居子汝行詣維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何　憶我昔於大　樹下爲
諸新學比　時維摩詰
樓那先當入定觀　人心無往
宜於衆　當知是比丘心之所念无以猫猶

樓那先當入定如
置於寐 當知是比丘心之所念先以猶豫
* 同彼水精決不能知衆生根原先得發起以
小乘法彼自先落勿傷之也欲行大道莫求
小徑先以大海內於牛跡先以日光等破暴
火當樓那此比丘久發大乘心中意
如何以小乘法而教導之哉摩訶衍乘智慧彼
淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍
時維摩詰即入三昧令此比丘自知命曾
於五百佛所殖衆德本得不退轉三乘
三菩提即時豁然無礙還得本心於是諸比丘稽
首礼維摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨
多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀
人根不應說法是故不任詣彼問疾
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾 摩訶迦旃
延白佛言世尊我不堪任詣彼所以者
何憶一下 昔佛 比丘略心 北即於
後數 [illegible] 義 [illegible]
滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延汝行詣維摩詰問疾 汝行詣維摩詰問疾
滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不 佛告 律白
滅是先常義五受陰洞達空先所起是苦義 佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
是先我義法本不然今則先滅 念我昔於一衆經行時有梵王名曰嚴淨與
是法時彼諸比丘心得解脫以 萬梵俱放淨光明來詣我所稽首作礼問我
* 諸法究竟先所有是空義於我若 言衆何阿那律天眼所見我即答言仁者吾
是先我義法本不然今則先滅 見此釋迦牟尼佛土三千大
是法時彼諸比丘心得解脫以 千世界 時維摩詰來
問疾 天眼 先為作 先作相那 相則
佛告 律白 汝行詣維摩詰問疾 與外道 五通等若 作相即是
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶 見世尊我時嘿然彼諸梵問其言得未曾有
念我昔於一衆經行時有梵王名曰嚴淨與 即為作礼而問曰世孰有實天眼者雖有詰
萬梵俱放淨光明來詣我所稽首作礼問我 言有佛世尊得實天眼常在三昧悉見諸佛
言衆何阿那律天眼所見我即答言仁者吾 國不以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百
見此釋迦牟尼佛土三千大 梵天俱發阿耨多羅三藐 菩提心礼維摩

言有佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛
國不以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百
梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼雜摩
詰足已却住一面現教我不任詣彼問疾
佛告[illegible]詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛
來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不
敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法
解說時維摩詰來謂我言唯優波離汝勿復
此二比丘罪當令此二比丘罪悔不起亦不
彼罪[illegible]外不在中間[illegible]佛所說
心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內
不在外不在中間如其心垢罪垢亦然諸法
亦然不出於如優波離以心相得解脫時
寧有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心
相无垢亦復如是唯優波離妄想是垢无顛
想是淨顛倒是垢无顛倒是垢不
取我是淨見成離一切法生滅不住如幻如
[illegible]
電諸
如夢如[illegible]水中月如鏡中像以妄想生其
[illegible]
[illegible]
[illegible]

德天出家者為我為法我為法中我利我切
德罪眼罪天出家者我彼我此永我中間離
六千二見衰於沮壞滕智者所受聖所行衰降伏
衆魔度五道淨五眼得五力立五根不拔於
彼雜衆雜惡稠諸外道起越假名出於泥我
繫著老病我所受我擾亂幽縛魯鄽彼意
隨禪定離衆過若能如是是真出家於是雖
序話諸長者子汝等於正法中宜共出家
可以者何佛世難值諸長者子言居士我聞
佛言父母不聽不得出家雖序諸言無汝等
便發阿耨多羅三藐三菩提心
即具足尒時三十二長者子
三藐三菩提心 尒汝不任詣往
佛所 卿汝行詣雖序問疾
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小
有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫作是語如來金剛之體諸
衆毒已 身者 何疾當有何惱

＊

說如 使具人聞此麁言況今大威德
天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉
輪聖王以少福故尚得无病壹況如來无量福
會壹縢者我行实阿難勿使我等受斷取也
外道梵志當聞此語當作是念何名為佛自
疾不能救而能救諸疾 愛速
聞當知阿難諸如來身 定法身不壞
佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡佛
身无為不墮諸數如此之身當有何病時
我世尊實懷慙愧得无近佛而聽非即聞
空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡
世現行斯法 眾生行实阿難取乳糜
世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任
詣彼問疾如是 大弟子各各向佛說其
本緣稱 維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾
菩薩品第四
於是佛告弥勒菩薩汝行詣維摩詰所問疾所以者
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶

於是佛告弥勒菩薩汝行詣彼問疾所以者
勒白佛言世尊我不堪往詣彼問疾所以者
*
何憶念我昔爲梵王及其眷屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言弥勒無復
仁者說一生當補一切智多羅三藐三菩提記
用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶
過去生過去生已滅者未來生未來生未至者
現在生現在生无住如佛所說比丘汝今即
時未生未老未滅若以是
即是正位於正位中未无生得受記者无生
多羅三藐三菩提云何於
從如是得受記耶非
以如生得受記者如
記者如无有滅一切衆生皆如也一切法未
如也衆聖賢未如也至於弥勒未如也亦
勒得受記者一切衆生未應受記所以者何
夫如者不二不異若弥勒得阿耨多羅三藐三
三菩提者一切衆生皆應得阿耨多羅三藐
初衆生與菩提相若弥勒滅度者一切衆生
未當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟
辯滅即泪縣相不復更滅是故弥勒无以此

*
法誘諸天子實无疲阿耨多羅三藐三菩提
心者未无退者弥勒當令此諸天子捨於分
別菩提之見所以者何菩提不可以身得
不可以心得解滅心菩提如故不觀是
菩提離諸緣故不行是菩提无憶念故斷是
菩提捨諸見故離是菩提離諸妄想故離是
菩提順於如故住是菩提住法性故至是菩
提等虛空故无等是菩提无生住滅故智是
菩提了衆生心行故不二是菩提離煩惱習故
故不合是菩提離煩惱習故无衆是菩提无
形色故假名是菩提名字空故如化是菩提
无取捨故无亂是菩提常自靜故喜亦是菩
提性清淨故无取是菩提離攀緣故无異是
菩提諸法等故无比是菩提一可喻故微妙
是菩提諸法難知故世尊難可諮說是法時
二百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾

是菩提說法數往故世尊聽所說是法時
二百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
* 佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔出毗耶城大城時維摩詰方入城我
即為作礼而問言居士從何所來答我言吾
從道場來我問道場者何所是答曰直心是
道場无虛假故發行是道場能辦事故深心
是道場增益功德故菩提心是道場无錯謬
故布施是道場不望報故持戒是道場得願
具故忍辱是道場於諸衆生心无礙故精進
是道場不懈退故禪定是道場心調柔故智
慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生故
悲是道場忍受苦故喜是道場悅樂法故捨
是道場僧愛斷故神通是道場成就六通故
解脫是道場能背捨故方便是道場教化衆
生故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如
聞行故伏心是道場善調諸法故慧是道場
無諠諍故寂滅是道場不誑世間故緣
起是道場知如實故諦是道場不顛倒故
是道場知无我故一

起是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱
是道場知如實故衆生是道場知无我故一
* 切法是道場知諸法空故降魔是道場不傾
動故三界是道場无所趣故師子吼是道場
无所畏故力无畏不共法是道場无諸過故
三明是道場无餘礙故一念知一切法是道
場成就一切智故如是善男子菩薩若應諸
波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知
皆從道場來住於佛法矣說是法時五百天
人皆發阿耨多羅三藐三菩提心是故舍利
弗諸菩薩欲得隨意成就六通故欲嚴淨佛
土故欲降伏衆魔故當學如是說法爾時維
摩詰問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔住於靜室時魔波旬從萬二千天女
歌如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬猶
自我已合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋
而語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣
當觀五欲无常以求善本於身命財而脩堅
法即說我言亟生愛是萬二千天女 倫掃
灑我室憍尸迦以此非法之物要我沙門
釋子此非我宜所合受時維摩詰來謂我

釋子此非我宜不言未說時維摩詰來謂我
* 言非親釋也是為魔來撓固汝耳即語魔言
是諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念
維摩詰將无惱我欲隱形去而不能隱盡其
神力永不得去即聞空中聲曰汝自沒女與
之乃可得去魔以畏故俛仰而與余時維摩
詰語諸女言魔以汝等與我今汝皆當發阿
耨多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法
令發道意復言汝等已發道意有法樂可以
自娛應復樂五欲樂也天女即問何謂法
樂答言樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離
五欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂
觀內入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂
敬養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂
勤集善根樂和定不亂樂離垢明慧樂廣菩
提心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂一佛國土
樂成就相好故脩諸功德樂嚴道場樂聞深
法不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂於
非同學中心无恚礙樂將護惡知識樂近善
知識樂心喜清淨樂脩无量道品之法是為
* 菩薩法樂於是波旬告諸女言我欲與汝俱
還天宮諸女言以我等與此居士有法樂我
等且樂不復樂五欲樂也魔言居士可捨此
女一切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言
我已捨矣汝便將去令一切衆生得法願具
足於是諸女問維摩詰我等云何止於魔宮
維摩詰言諸姊有法門名无盡燈汝等當學
无盡燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明
終不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千衆生
令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意本
不滅盡隨所說法而自增益一切善法是名
无盡燈也汝等雖住魔宮以是无盡燈令无
數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者
為報佛恩永大饒益一切衆生令時天女頭
面礼維摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維
摩詰有如是自在神力眷屬深入故我不往
非同學中心无恚礙樂將護惡知識樂近善
知識樂心喜清淨樂脩无量道品之法是為
佛告長者子善得汝行詣維摩詰問疾善得

一切宗也迦葉其食宗者若行若住若坐若
臥一切衆生聞其宗氣悉生恐怖譬如有人
近師子已衆人見之聞師子氣亦生恐怖善
男子如人嗽鼻臰穢可惡餘人見之厭捨
去設遠見者猶不欲視況當近之諸食宗者
亦復如是一切衆生聞其宗已悉皆恐怖生
畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言
此人是我等怨是故菩薩不習食宗為度衆
生示現食宗雖現食之其實不食善男子如
是菩薩清淨之食猶尚不食況當食宗善男
子我涅槃後无量百歲四道聲人悉復涅槃
正法滅後於像法中當有比丘似像持律少
讀誦經貪嗜飲食長養其身身所被服麁陋
醜惡形容憔悴元有戒德放舍牛羊豬狗
畜頭髭鬚拾惡皆長利養服瓔珞猶如獨師
細視徐行如貓伺鼠常喝是言我得羅漢
諸病皆瘥臥蚤穢外現賢善內懷貪嫉如受
咂法婆羅門等實非沙門現沙門像耶見熾
盛誹謗正法如是等人破壞如來所制戒律

啞法婆羅門等實非沙門現沙門像耶見熾
盛誹謗正法如是等人破壞如来所制戒律
正行威儀說解脫果離不淨法及壞甚深秘
密之教各自隨意及說經律而作是言如来
皆聽我等食肉自生此論言是佛說互相誹
訕各自稱是沙門釋子善男子尒時復有諸
沙門等聚生禁受取魚肉手自作食執持
油瓶實益車乘親近國王大臣長者占相星
宿勢脩暗道畜養奴婢金銀瑠璃車璩馬瑙
頗梨真珠珊瑚虎魄璧玉軟貴種種菓菜學
諸伎藝畫師瀍作遒書教學種殖根栽蠱道
呪術和合諸藥作唱伎樂香華塗身搏膏圖
畫學諸工巧若有比丘能離如是諸惡事者
當說是人真我弟子

尒時迦葉護白佛言世尊諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷回他所活若乞食時得雜肉食
云何得食應清淨法佛言迦葉當以水洗令
与肉別然後乃食若其食器為肉所汙但使
无味聽用无罪若見食中实有肉者則不應
受一切現肉悉不應食食者得罪我今唱是
斷肉之制若廣諸者則不可盡淨檗時刹是

故略說是則名為能隨問答迦葉云何善解
回緣義也如有四部之衆来問我言世尊如
是之義如来初出何故不為波斯匿王說只
說谷自稱是沙門釋子善男子尒時復有諸
法門派妙之義或時說淺或時說深名為
犯或名不犯云何名為云何名律云何名波
羅提木又義佛言波羅提木又者名為知足
成就威儀无所受畜名淨命隨者名四句
趣又復隨者隨於地獄乃至阿鼻論其遲速
過於畏而聞者驚悔堅持禁戒不犯威儀備
集如是不受一切不淨之物又復隨者長養
地獄畜生餓鬼以是諸義故名曰隨波羅提
木又者離身口意不善耶業律者入戒威儀
派經善義遮受一切不淨之物及不淨回緣
之遮四重十三僧殘二不定法三十捨墮九
十一隨四悔過法衆学法七滅諍等皆有
十誦四悔過法衆学法七滅諍等皆有
人盡破一切戒云何一切謂四重法乃至七
滅諍等皆破一切人誹謗正法甚深經典及一
闡提具二成就惡一切相无有回緣如是等

滅諍等或復有人誹謗正法甚深經典及一
闡提具足成就盡一切相元有回緣如是等
人自言我是聰明利智輕重之罪悉皆覆藏
覆藏諸惡如龜藏六如是衆罪長夜不悔以
不悔故日夜增長是諸比丘所犯衆罪終不
發露是使所犯遂復滿慚是故如來知是事
已漸次而制不得一時佘時有善男子善女
人白佛言世尊如來又知如是之事何不先
制將元世尊欲令衆生入阿鼻獄譬如多人
欲至他方迷失正路隨逐耶道是諸人等不
知迷故皆謂是道復不見人可問是非衆生
如是迷於佛法不見正真如來應為先說正
道勑諸比丘此是犯處此是持處當如是制
何以故如來正覺是真實者知見正道作有
如來天中之天能說十善增上功德及真義
味是故啓請應先制戒佛言善男子若言如
來能為衆生宣說十善增上功德是則如來
親諸衆生如羅喉羅云何難言將元世尊欲
令衆生入於地獄我見一人有菌阿鼻地獄
回緣尚為是人住世一劫若減一劫我於衆

生有大慈悲何緣當誑如子想者令入地獄
縣即以戒善而為補之善男子譬如轉輪聖
王先為衆生說十善法其後漸漸有行惡者
王即隨事漸漸而斷斷諸惡已然後自行聖
王之法善男子我亦如是雖有所說不得先
制要回比丘斷行非法衆復方乃隨事制之
衆法衆生隨教備行如是等衆乃能得見如
來法身如轉輪王所有輪寶不可思議如來
亦尒不可思議法僧二寶亦不可思議能說
法者及聞法者皆不可思議是名善解回緣
義也善薩如是於別開示四種相義是名大
衆大涅槃中司緣義也復次自正者所謂得
是大般涅槃於他者我為比丘說言如來常
存不變隨問答者迦葉回世所問故得應為
菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷說
是正說微妙義理回緣義者聲聞緣覺不解

菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷說
是甚深微妙義理回緣義者聲聞緣覺不解
如是甚深之義不聞伊字三沿而成解脫涅
槃摩訶般若成就藏我今於此開揚分別
為諸聲聞開發慧眼假使有作如是言如
是四事云何為一非虛妄耶即應及質是虛
空无所有不動无量如是四事有何等異是
豈得名為虛妄乎不也世尊如是諸句即是
一義所謂空義自性空義大涅槃等无轉異
義云復如是即大涅槃亦不可轉善男子善女人來作是言如
佛告迦葉若有善男子善女人來作是言如
來无常云何當知是无常耶如佛所言滅諸
煩惱名為涅槃猶如火滅惡无所有滅諸煩
惱亦復如是故名涅槃云何如來是常住法
不變易耶如佛言曰離諸有者乃名涅槃是
涅槃中无有諸有云何如來為常住法不變
易耶如衣壞盡不名為物涅槃亦滅諸煩
惱不名為物云何如來為常住法不變易耶
如佛言曰離欲寂滅名曰涅槃如人斬首則
无有首離欲寂滅亦復如是空无所有故名
涅槃云何如來為常住法不變易耶如佛言

如佛言曰離欲寂滅名曰涅槃如人斬首則
无有首離欲寂滅亦復如是空无所有故名
涅槃云何如來為常住法不變易耶如佛言
曰
譬如熱鐵　推打星流　散已尋滅　莫知所在
得正解脫　亦復如是　已度婬欲　諸有淤泥
得无動處　不知所至
云何如來為常住法不變易耶迦葉若有人
作如是難者名為聰難迦葉汝不應作是
憶想謂如來性是滅盡也迦葉滅煩惱者不
名為物何以故永畢竟故是故名常是句等
靜為无有上滅盡諸想无有遺餘是句無白
常住无退是故涅槃名曰常住如來亦爾常
住无變言辭流者謂煩惱也離已尋滅莫知
所在者謂諸如來煩惱滅已不在五趣是故
如來是常住法无有變易耶迦葉譬如人斬
諸佛亦常迦葉菩薩復白佛言若煩惱火滅
如來亦滅是則如來无常住處如彼迸鐵未
色滅已莫知所至如來煩惱滅已亦復如是滅无所

如来亦灭是则如来无常住處如彼迦鐵赤
色灭已莫知所至如来煩恼之漏如是灭已元所
*
至又如假鐵熱与赤色灭已元有如来亦令
灭已元常無煩恼火便入涅槃當知如来即
是无常善男子所言鐵者名諸凡夫凡夫之
人雖滅煩恼滅已復生故名无常如来不令
灭已復生是故名常迦葉復言如鐵色灭已
還置火中赤色復生如来若令應還生結若
結還生昂是无常佛言迦葉我令不應作如
是言如来无常何以故如来是常善男子如
彼燃木滅已有灰煩恼滅已便有涅槃壞衣
斬首破瓶等喻亦復如是如是等物各有名
字名曰壞衣斬首破瓶迦葉如鐵冷已可使
還熱如来不令斷煩恼已畢竟清涼煩恼熾
火更不復生迦葉當知无量衆生猶如彼鐵
我以无漏智慧熾火燒彼衆生諸煩恼緒迦
葉復言善哉善哉我今諦知如来所說諸佛
是常佛言迦葉譬如聖王素在後宮或時遊

觀在於後園王雖不在諸綵女中亦不得言
聖王命終善男子如来亦令雖不現在閻浮
提衆入涅槃中不名无常如来出於无量煩
*
恼入于涅槃安樂之處遊諸覺華歡娛受樂
迦葉復問如佛言日我已又度煩恼大海為修
已度煩恼海者何緣復共耶輸陀羅生羅睺
羅以是回緣當知如来永度煩恼諸結大海
雖顛如来說其回緣佛告迦葉秋不應言如
来又度煩恼大海何緣復共耶輸陀羅生羅
睺羅以是回緣當知如来永度煩恼諸結大
海善男子是大涅槃能建大義救等令當至
心諦聽廣為人說其生聾瞽若有善護摩訶
薩住大涅槃須弥山王如是高廣悉能令入
亭應子瞻其諸衆生依須弥山猶如彼鐵
元注来想如本不異雖應度者見是善護以
須弥山内亭應瞻復還安山本所住處善男
子復有善薩摩訶薩住大涅槃能以三千大
千世界置亭應瞻其中衆生之元邊際元迴元注
来想如本不異雖應度者見是善護以此三
千大千世界置亭應瞻復還安山本所住處
善男子復有善薩摩訶薩住大涅槃能以三

來想如本不異唯應度者見是菩薩以此三
千大千世界置掌摩觸復還安心本所住處 110

千大千世界內一毛孔乃至本處亦復如是
善男子復有菩薩摩訶薩住大涅槃斷取十
方三千大千諸佛世界置於針鋒如賈乘駕
擲著他方異佛世界其中所有一切衆生不
覺注返為在何處唯應度者乃能見之及至
本處亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住
大涅槃斷取十方三千大千諸佛世界置於
右掌如陶家輪擲置他方微塵世界元一衆
生有注來想唯應度者乃見之耳乃至本處
亦復如是善男子復有菩薩摩訶薩住大涅
槃斷取一切十方元量諸佛世界悉內己身
其中衆生悉元迴走亦元住返及住處想唯
應度者乃能見之乃至本處亦復如是善男
子復有菩薩摩訶薩住大涅槃以十方世界
內一塵中其中衆生亦元迴走住返之想唯
應度者乃能見之乃至本處亦復如是善男
子是善薩摩訶薩住大涅槃則能示現種種
元量神通變化是故名曰大般涅槃是菩薩

摩訶薩所可示現如是元量神通變化一切
衆生元能惻量設令云何能知如來習近如
欲生羅睺羅善男子我佛世尊久住如是大
般涅槃種種示現神通變化於此三千大千
世界百億日月百億閻浮提種種示現如首
楞嚴經中廣說我於三千大千世界或閻浮
提示現涅槃亦不畢竟取於涅槃或閻浮提
示入胎令其父母生我子想而我此身畢
竟不從婬欲和合而得生也我已久住元量
劫來離於愛欲我今此身即是法身隨順世
間示現入胎善男子閻浮提林微塵圖中
示現從母摩耶而生生已即能東行七步唱
如是言我於人天阿脩羅中最尊最上父母
人天見已歡喜生希有心而諸人等謂是嬰
兒而我此身元量劫來久離是法如來身者
即是法身非是穢血筋脈骨髓之所成立隨
順世間示生法故亦為與諸衆生作上福田西行七步示現生

愼世間衆生法故示為嬰兒匍行七步示現
欲為衆生作上福田而行七步示現生
＊盡永斷老死是等後身北行七步示現已度
諸有生死東行七步示為衆生而作導首四
維七步示現斷滅種種煩惱四魔種性成於
如来應正遍知上行七步示現不為不淨之
物之所漂汙猶如虛空下行七步示現法而
滅地獄火令彼衆生受安隱樂毀禁戒者示
作霜雹於閻浮提生七日已又示剎賊諸人
皆謂我是與兒和合剎賊一切人天魔王波
旬沙門婆羅門元有能見我頂相者現有持
刀臨之剎賊若有持刀至我頂者元有是處
我又已於元量劫中剎除賊為欲隨愼世
間法故示現剎賊既生已父母將我入天
祠中以我示於摩醯首羅摩醯首羅即見我
時合掌恭敬在一面立我已又於元量劫中
捨離如是入天祠法為欲隨愼世間法故示
現如是我於閻浮提示現寧可一切衆生實
元有能穿我耳者隨愼世間衆生法故示現
如是復以諸寶作師子牀用莊嚴具為欲隨愼世間法故
於元量劫中離疱癩

＊作是示現示入學堂備學書數我已於元
量劫中具足成就遍觀三界所有衆生元有
勘任為我師者為欲隨愼世間法故示入學
堂故名如来應正遍知習學無量縣馬猶力
種種伎藝亦復如是於閻浮提而復示現為
王太子衆生皆見我為太子於五欲中歡娛
受樂無我已於元量劫中捨離如是五欲之
樂為欲隨愼世間法故示如是相相師占我
若不出家當為轉輪聖王王閻浮提一切衆
生皆信是言無我已於元量劫中捨轉輪位
為法輪王於閻浮提現離嫉女五欲之樂見
老病死及沙門已出家備道衆生皆謂四達
太子初始出家無我已於元量劫中出家學
道隨愼世法故示如是我於閻浮提示現出
家受具足戒精懃備道得漚地洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果衆人皆謂是阿羅漢
果易得不離無我已於元量劫中成阿羅漢

界易淨不難然我已於元量劫中成阿羅漢

＊ 界為欲度脫諸衆生故坐於道場菩提樹下
以草為坐摧伏衆魔衆皆謂我始於道場菩
提樹下降伏魔宮然我已於元量劫中久降
伏已為欲降伏剛強衆生故現是化我又示
現大小便利出息入息衆皆謂我有大小便
利出息入息然我此身所得果報悉元如是
大小便利出入息等隨順世間故示如是我
又示現受人信施飲食衣服臥具醫藥然我是身都元飢渴隨順
世法故示如是我又示同諸衆生故現有疲
眠然我已於元量劫中具足元上深妙禪慧
遠離三有進心威儀頭陀腹痛背痛未嘗洗
足洗手洗面漱口嚼楊枝等衆皆謂我有如
是事然我此身都元此事我足清淨猶如蓮
華口氣淨潔如優鉢羅香一切衆生謂我是
人我實非人我又示現受蚤捨衣施羅睺羅者是
然我父已不須是衣衆人皆謂羅睺羅者是
我之子輸頭檀王是我之父摩耶夫人是我
之母處在世間受諸快樂離如是事出家學
道衆人復言是王太子羅曼大姓遠離世樂

之母處在世間受諸快樂離如是事出家學
道衆人復言是王太子羅曼大姓遠離世樂

＊ 求出世法然我又離世間婬欲如是等事悉
是現示一切衆生咸謂是人然我實非善男
子我雅在此閻浮提中數數示現入於涅槃
然我實不畢竟涅槃而諸衆生皆謂如來真
實滅盡而如來性實不永滅是故當知是常住
法不變易法善男子大涅槃者即是諸佛如
來法界我又示現閻浮提中出於世間衆
生皆謂我始成佛然我已於元量劫中所作
已辦隨順世法故復示現於閻浮提初出成
佛我又示現於閻浮提不持禁戒犯四重罪
衆人皆見謂我實犯然我已於元量劫中堅
持禁戒元有漏穢我又示現於閻浮提為一
闡提然我實非一闡提也一闡提者云何能成阿耨多羅三藐三菩
提我又示現於閻浮提破和合僧衆生皆謂
我是破僧我觀人天元有能破和合僧者我
又示現於閻浮提護持正法衆人皆謂我是
護法惡生夥佈佛法令不斷絕我又示
現於閻浮提為魔波旬

又示現於閻浮提護持正法衆人皆謂我是
護法惡生驚怖諸佛法命不應驚怖我又示
現於閻浮提為魔波旬衆人皆謂我是波旬
＊
然我久於无量劫中離於魔事清淨无漏
如蓮華我又示現於閻浮提女身成佛衆人
皆言甚奇女人脆成阿耨多羅三藐三菩提
如來畢竟不受女身為欲調伏无量衆生故而復示現種種
現女像憐愍一切諸衆生故而復示現種種
色像我又示現閻浮提中生於四趣然我久
已斷諸趣回以業回故隨于四趣為度衆生
故生是中我又示現閻浮提中作梵天王令
事梵者安住正法然我實非而諸衆生感皆
謂我為真梵王示現天像遍諸天廟之復如
是我又示現於閻浮提入婬女舍然我實无
貪欲之想清淨不行猶如蓮華為諸貪婬者
色衆生於四衢道宣說妙法然我實无瞋欲
之心衆人謂我守護女人我又示現於閻浮
提入青衣舍為教諸婢令住正法然我實无
如是惡業隨在青衣我又示現為計常者說
而作博士為教曉誨令住正法我又示現於
閻浮提入諸酒會博弈之處示受種種勝負

而作博士為教曉誨令住正法我又示現於
閻浮提入諸酒會博弈之處示受種種勝負
鬪諍為欲拔濟彼諸衆生而我實无如是惡
業而諸衆生皆謂我作如是之業我又示現
父任鹽閒作大醫身度諸病苦而諸衆生皆
謂我是真實醫身然我又已離於是業為欲
度彼諸鳥醫故示如是耳我又示現閻浮提
中作大長者為欲安立无量衆生住於正法
又復示作諸王大臣王子輔相於是衆中各
為第一為備正法故住王位我又示現閻浮
提中瘦病劫起受有衆生為病所惱先施醫
藥然後為說微妙正法令其安住元上菩提
衆人皆謂是病劫起又復示現閻浮提中飢
饉劫起隨其所須供給飲食然後為說微妙
正法令其安住元上菩提又復示現閻浮提
由刀兵劫起即為說法令離怨害使得安住
元上菩提又復示現為計常者說元常想計
樂想者為說苦想計我想者說元我想計淨
想者說不淨想若有衆生貪著三界即為說

樂想者為說苦想計我想者說无我想計淨想者說不淨想若有衆生貪著三界即為說

＊法令離是處度衆生故為說无上微妙法藥為斷一切煩惱樹故種殖无上法藥之種為欲拔濟諸外道故說於正法雖復示現為衆生師而心初无衆生師想為欲拔濟諸下賤故現入其中而為說法非是惡業受是身也如來正覺如是安住於大涅槃是故名為常住无變如閻浮提東弗于逮西瞿耶尼北鬱單日亦復如是四天下三千大千世界亦復如是无有變異亦世五有如首楞嚴經中廣說以是故名大般涅槃若有菩薩摩訶薩安住如是大般涅槃能示如是神通變化而无所畏迦葉以是因緣故我不應言離眼羅睺羅者是佛之子何以故我於往昔无量劫中已離欲有是故如來名曰常住无有變易迦葉復言如來云何名曰常住如佛言曰如燈滅度已无有方所善男子譬如燈滅盡已无有方所如來亦復如是既滅度已无有方所佛言迦葉善男子我今不應作如是言燈滅盡已无有方所如來亦復如是既滅度已无有方所善男子譬如男子

＊明猶存若油盡已明亦俱盡其明滅者喻煩惱滅明雖滅盡燈麤猶存如來亦爾煩惱雖滅法身常存善男子於意云何明与燈麤為俱滅不迦葉答言不也世尊雖不俱滅然是无常若以法身喻燈麤者燈麤无常法身亦爾亦應是无常善男子汝今不應作如是難如來也一切法中涅槃為常如來體之故名為常復次善男子諸燈滅者即是羅漢所證涅槃以滅貪愛諸煩惱故喻之燈滅何那含者名曰有貪以有貪故不得說言同於燈滅是故我昔嘱相說言喻如燈滅非大涅槃同於燈滅何那含者非數數來又不還來二十五有更不受於氐身亦身食身盡身是則名為何那含也若更受身名為那含不受身者名阿那含

名阿那含有去来者名曰那含元去来者名
阿那含
*
尒時迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說諸佛
世尊有秘密藏是義不然何以故諸佛世尊
唯有密語元有密藏譬如幻主機關木人人
雖覩見屈申俯仰莫知其內而使之然佛法
不尒咸令衆生悉得覩見云何當言諸佛世
尊有秘密藏佛讚迦葉善哉善哉善男子如汝
所言如來實元秘密之藏何以故如秋滿
月處空顯露清淨元翳人皆覩見如來之言
亦復如是開發顯露清淨元翳愚人不解謂
之秘藏智者了達則不名藏善男子譬如有
人多積金銀至元量億其心慳悋不肯惠施
揾濟貧窮如是積聚乃名秘藏如來不尒於
元邊劫積聚元量妙法珍寶心元慳悋常以
慈施一切衆生云何當言如來秘藏善男子
譬如有人身根不具或元一目一手一足以
若瞎故不令人見人不見故名為秘藏如來
不尒所有正法具足元缺令人觀見云何當
言如來秘藏善男子譬如貧人負人財怖

畏責主隱不欲見故名為藏如來不尒不負
*
一切衆生世法雜負衆生出世之法而亦不
藏何以故恒於衆生生一子想而為演說元
上法故善男子譬如長者多有財寶雜有一
子心甚愛重情元捨離所有珍寶悉用示之
如來亦尒視諸衆生同於一子善男子如世
間人以男女根覆蔽醜陋以衣覆蓋故名為
藏如來不尒永斷此根以元根故元所覆藏
善男子如婆羅門所有論語終不欲令樹判
眦舍首陀等聞何以故以此論中有過惡故
如來正法則不如是初中後善是故不得名
之秘藏善男子譬如長者雖有一子心常憶
念憐愛元已特詣師所欲令受學慢不過或
尋便特還以愛念故晝夜慇懃教其半字而
不教誡眦伽羅論何以故以其幼稚力未堪
故善男子假使長者教半字已是兒則時能
得了知眦伽羅論不不也世尊如是長者於
是子所有秘藏不不也世尊何以故以子幸
幼故不為說不以秘故慳而不說所以者何

是子所有秘藏不不也世尊何以故以子幸
*
如故不為說不以秘故慳而不說所以者何
若有嫉妬秘慳之心乃名為藏如來不尒云
何當言如來秘藏佛言善哉善哉善男子如
汝所言若有瞋心嫉妬慳慳乃名為藏如來
元有瞋心嫉妬云何名藏善男子長者者謂
如來也所言一子者謂一切衆生如來視於
一切衆生猶如一子教一子者謂聲聞弟子
半字者謂九部經毗伽羅論者謂所方等大
乘經典以諸聲聞元有慧力是故如來為說
半字九部經典而不為說毗伽羅論方等大
乘善男子如彼長者子既長大堪任讀學若
不為說毗伽羅論可名為藏若諸聲聞有堪
任力能受大乘毗伽羅論如來秘惜不為說
者可言如來有秘密藏如來不尒是故如來
元有秘藏如彼長者教半字已次為演說毗
伽羅論我今亦尒為諸弟子說於半字九部
經已次為演說毗伽羅論所謂如來常存不
變復次善男子譬如夏日興大雲雷降注大
而令諸農夫下種之者若獲果實不下種者
元所剋獲元所獲者非龍王咎而此龍王亦
元所藏我今如來之復如是降大法雨大涅
槃經若諸衆生種善子者得慧果實聚生之
者則元所獲元所獲者非如來咎衆生佛如
實元所藏迦葉復言我今定知諸佛如來世尊元
所秘藏如佛所說毗伽羅論謂佛如來常尊
不變是義不然何以故佛昔說偈
諸佛亏緣覺　及以弟子衆　猶捨无常身　何況諸凡夫
*
令者乃說常存无變是義云何佛言善男子
我為一切聲聞弟子教半字故而說是偈善
男子波斯匿王其母命終悲歸應慕不能自
勝來至我所我即問言大王何故悲泣悲慟
乃至於此王言世尊國大夫人是日命終假
使有能令我母命還如本者我當捨國為馬
七珍及以身尒悉以賞之我復語言大王且
莫愁惱憂悲啼哭一切衆生壽命盡者名之
為死諸佛緣覺聲聞弟子尚捨此身況復凡
夫善男子我為彼王教半字故而說是偈我
今為諸聲聞弟子說毗伽羅論謂如來常存

為死諸佛緣覺聲聞弟子尚捨此身況復凡
夫善男子我為彼王教半字故而說是偈我
今為諸聲聞弟子說毗伽羅論謂如來常存
无有變易若有人言如來无常云何是人
不墮落迦葉復言如佛所說
无所積聚　於食知足　如鳥飛空　跡不
是義云何世尊於此衆中誰得名為无所積
聚誰復得名為於食知足誰行於空跡不可
尋而此去者為至何方佛言迦葉夫積聚者
名曰財寶善男子積聚者有二種一者有為
二者无為有為積聚者即聲聞行无為積聚
者即如來行善男子僧之二種有為无為有
為僧者名曰聲聞聲聞僧者无有積聚所謂
奴婢非法之物庫藏穀米鹽豉胡麻大小諸
豆若有說言如來聽畜奴婢僕使如是之物
舌則卷縮我諸所有聲聞弟子名无積聚之
得名為於食知足若有貪食不名知足不貪
食者是名知足跡難尋者則近无上菩提之
道我說是人雖去无至迦葉護言若有為僧
尚无積聚況无為僧无為僧者則是來如如
來云何當有積聚夫積聚者名為藏匿是故

大般涅槃經卷第

開皇八年八月三日佛弟子輔國將軍

龍部督趙郡李源曰觀欲前不值釋迦
相成道後未參弥勒三會於豫法之內
發菩提心敬造大般涅槃經一部四卷
身家口大小上為國主龍王善及
含識衆生同登正覺

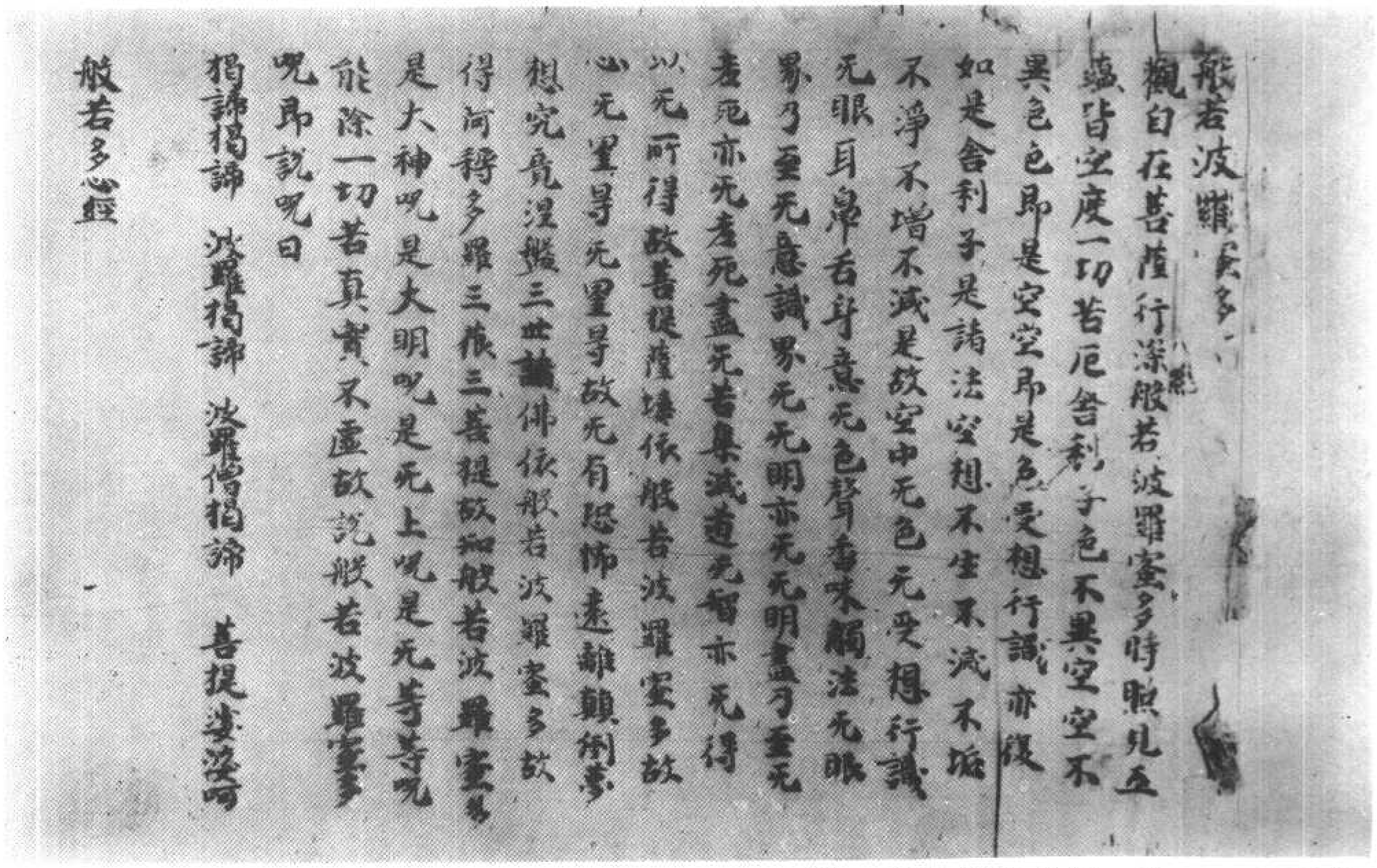
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

斯三五一九號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

▼斯三五二〇號　大般若波羅蜜多經卷第八十二　初分諸天子第二十三之二

故天子當知五眼如幻如化如夢所見六神
通如幻如化如夢所見何以故以五眼等自
性空故天子當知佛十力亦如幻如化如夢所
見四無所畏四無礙解大慈大悲大捨
十八佛不共法如幻如化如夢所
佛十力等自性空故天子當知無忘失法
如幻如化如夢所見何以故以無忘失法等自性空故天
夢所見何以故以無忘失法等自性空故天
子當知一切陀羅尼門如幻如化如夢所見
一切三摩地門如幻如化如夢所見何
以一切陀羅尼門等自性空故天子當知一
切智如幻如化如夢所見道相智一切相智
如幻如化如夢所見何以故以一切智等自
性空故天子當知聲聞乘無上乘如幻如化如夢
所見獨覺乘無上乘如幻如化如夢所見何
故以聲聞乘等自性空故天子當知預流如
幻如化如夢所見一來不還阿羅漢如幻如
化如夢所見何以故以預流等自性空故天
子當知預流向預流果如幻如化如夢所見
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果如幻如化如夢所見何以故以預流
向預流果等自性空故天子當知獨覺如幻

一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果如幻如化如夢所見何以故以預流
向預流果等自性空故天子當知獨覺向獨覺果如
如化如夢所見何以故以獨覺等自性空故天子
知菩薩摩訶薩如幻如化如夢所見三藐三
佛陀如幻如化如夢所見何以故以菩薩摩
訶薩等自性空故天子當知菩薩摩訶薩法
如幻如化如夢所見何以故以菩薩摩訶薩法等自性
化如夢所見何以故以菩薩摩訶薩法等自
性空故天子當知極喜地如幻如化如夢
見離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地
遠行地不動地善慧地法雲地如幻如化如
夢所見何以故以極喜地等自性空故天子
當知極喜地法如幻如化如夢所見爾時地
法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地
法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法
如幻如化如夢所見何以故以極喜地法等
自性空故天子當知異生地如幻如化如夢所


般若波羅蜜多心經

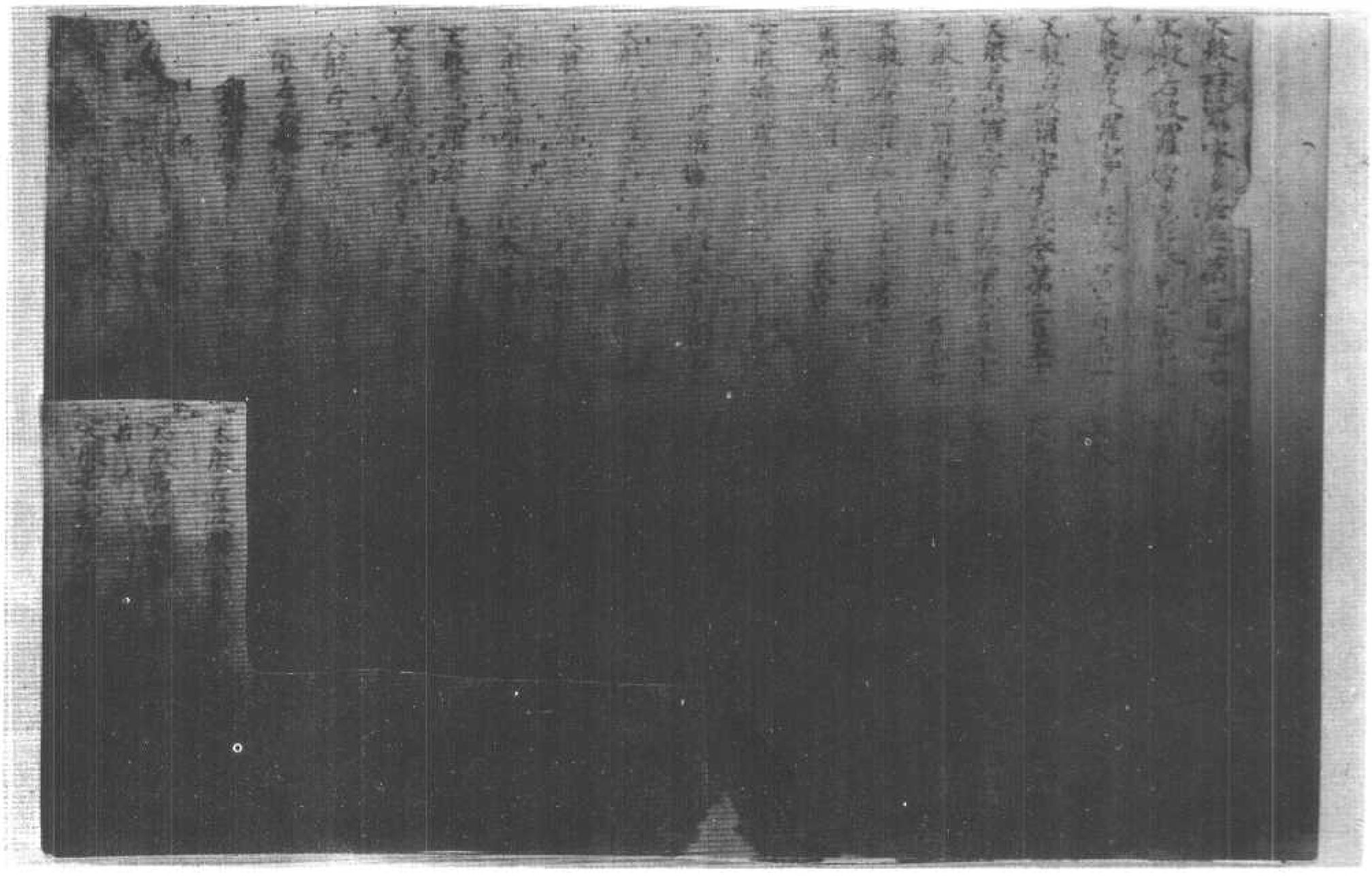
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復
如是舍利子是諸法空想不生不滅不垢
不淨不增不減是故空中无色无受想行識
无眼耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼
界乃至无意識界无無明亦无無明盡乃至无
老死亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得
以无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故
心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢
想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故
得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多
是大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪
能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多
呪即說呪曰
揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提娑婆訶
般若多心經

斯三五二一號　般若波羅蜜多心經

S.T.251 8/8487
3-7 8/8487

▼斯三五二二號　佛經卷秩

斯三五二二號背面　大般若波羅蜜多經卷次



▼斯三五三二號　般若波羅蜜多心經

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中无色无受想行識无眼耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至无意識界无無明亦无無明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无所得故菩提薩埵般若波羅蜜多故心无罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提薩婆訶

佛說般若多心經一卷

S > T251　8 8455 1
W >　8 8480 1

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒即說咒曰

揭帝揭帝　波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提娑婆訶

般若多心經一卷

斯三五二四號　般若波羅蜜多心經

S→T251　8 8+8c1
U→　8/848c24

▼斯三五二五號　大般若波羅蜜多經卷第四百九十六

老死亦不可得識於識不可得識於無明行名色六處觸受愛取有生老死亦不可得名色於名色不可得名色於無明行識六處觸受愛取有生老死亦不可得六處於六愛不了得六處於無明行識名色觸受愛取有生老死亦不可得觸於觸不可得觸於無明行識名色六處觸受愛取有生老死亦不可得受於受不可得受於無明行識名色六處觸受愛取有生老死亦不可得愛於愛不可得愛於無明行識名色六處觸受愛取有生老死亦不可得取於取不可得取於無明行識名色六處觸受愛取有生老死亦不可得有於有不可得有於無明行識名色六處觸受愛取有生老死亦不可得生於生不可得生於無明行識名色六處觸受愛取有老死亦不可得老死於老死不可得老死於無明行識名色六處觸受愛取有生亦不可得舍利子布施波羅蜜多於布施波羅蜜多不可得加是乃至般若波羅蜜多於般若波羅蜜多亦不可得般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多亦不可得

S→T220　7/525B17
U→　7/525C16

瑜伽師地論卷第廿八　玄奘奉　詔譯

本地分中聲聞地第十三第二瑜伽處之三

云何為學謂三勝學一增上戒學二增上心學三增上慧學云何增上戒學謂安住戒等如前廣說是名增上戒學云何增上心學謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入第四靜慮具足安住乃至能入第四靜慮初靜慮具足安住是名增上心學又諸无色及餘所有靜慮等持等至亦皆名為增上心學然依靜慮最初入聖諦現觀心性離生非全遠離一切靜慮能成此事是故靜慮最為殊勝故偏說為增上心學云何增上慧學謂於四聖諦等所有如實知見是名增上慧學唯有三學非少非多答建立定義故智所依義故辨所作義故建立定義者謂增上心學所以者何由彼建立心一境性能令其心調三摩地智所依義者謂增上心學所有者何由心堂心念一境性於所知事有如

心能三摩地智所依義有謂增上心學所
者何由心定心念一境性於所知事有如
* 實智如實見轉辯所作義者謂增上慧學
以者何由善清淨若智若見能證究竟
諸煩惱斷以煩惱斷是自義利是勝所作
過此更无勝所作故由是因緣唯有三學攝
何緣三學如是次第各先於尸羅善清淨
故便无憂悔无憂悔故觀喜安樂由有樂
故心得正定心得定故能如實知見
如實知見故能起厭離故離染由離染故
便得解脫得解脫故證无所作究竟涅
槃如是廣說乃至廣說又或有增上戒學亦有
增上心无增上慧或有增上慧學而无增
上心唯无增上慧非有增上心學增上心學
上戒及无增上心是故若有增上慧學當
知必定具足三學於此建立三種學中諸
聖弟子如是次第漸次進趣後證无
漏伽師當勤脩學復有三種補特伽羅依
此三學入諦現觀何等為三一未離欲二
俱離欲三已離欲當知此中於一切欲全
未離者勤脩加行入諦現觀既於諸諦得
現觀已證預流果俱離欲者當於今時證
一來果已離欲者當於今時證不還果復
有三根一未知欲知根二已知根三具知根
云何建立如是三根謂於諸諦未現觀者
增上慧學唯於聖教得有此三不共外
道如是名為戒勝義故名為增上戒有
增上心學能引發增上心學謂聖弟子未得根本
靜慮先學見跡後為進斷脩道所斷一切
煩惱心勤加行脩念覺支乃至脩捨覺支
是名增上慧學引發增上心學增上心學
發增上慧學者如前已說又或有增上戒學
无增上心无增上慧或有增上戒學亦有增
上心无增上慧非有增上慧學而无增
上戒及无增上心是故若有增上慧學當
知必定具足三學於此建立三種學中諸
聖弟子如是次第漸次進趣後有三種補特伽羅依
此三學入諦現觀何等為三一未離欲二
俱離欲三已離欲當知此中於一切欲全
未離者勤脩加行入諦現觀既於諸諦得
現觀已證預流果俱離欲者當於今時證
一來果已離欲者當於今時證不還果復
有三根一未知欲知根二已知根三具知根
云何建立如是三根謂於諸諦未現觀者
增上慧學唯於聖教得有此三不共外
道如是名為戒勝義故名為增上戒有
增上心學能引發增上心學謂聖弟子未得根本
靜慮先學見跡後為進斷脩道所斷一切
煩惱心勤加行脩念覺支乃至脩捨覺支
是名增上慧學引發增上心學增上心學
發增上慧學者如前已說又或有增上戒學
无增上心无增上慧或有增上慧學而无增
上心唯无增上慧非有增上心學增上心學
上戒及无增上心是故若有增上慧學當
知必定具足三學於此建立三種學中諸
聖弟子如是次第漸次進趣後有三種補特伽羅依
此三學入諦現觀何等為三一未離欲二
俱離欲三已離欲當知此中於一切欲全
未離者勤脩加行入諦現觀既於諸諦得
現觀已證預流果俱離欲者當於今時證
一來果已離欲者當於今時證不還果復
有三根一未知欲知根二已知根三具知根
云何建立如是三根謂於諸諦未現觀者
增上慧學唯於聖教得有此三不共外
道如是名為戒勝義故名為增上戒有
增上心學能引發增上心學謂聖弟子未得根本
靜慮先學見跡後為進斷脩道所斷一切
煩惱心勤加行脩念覺支乃至脩捨覺支
是名增上慧學引發增上心學增上心學
發增上慧學者如前已說又或有增上戒學
无增上心无增上慧或有增上慧學而无增
上心唯无增上慧非有增上心學增上心學
上戒及无增上心是故若有增上慧學當
知必定具足三學於此建立三種學中諸
聖弟子如是次第漸次進趣後有三種補特伽羅依
此三學入諦現觀何等為三一未離欲二
俱離欲三已離欲當知此中於一切欲全
未離者勤脩加行入諦現觀既於諸諦得
現觀已證預流果俱離欲者當於今時證
一來果已離欲者當於今時證不還果復
有三根一未知欲知根二已知根三具知根
云何建立如是三根謂於諸諦未現觀者
加行勤脩諸諦現觀依此建立未知欲知根
究於諸諦已得現觀而居有學依此建

去何建立如是三根諦於說諦未踐修者
加行勤修諸諦現觀依此建立未知欲知根
若於諸諦已得現觀而居有學依此建
立已知根若阿羅漢所作已辦住无學位
依此建立具知根復有三解脫門一空解脫
門二无願解脫門三无相解脫門云何建立
三解脫門謂所知境略有二種有及非有
有二種一者有為二者无為於有為中
具說三界所繫五蘊於无為中具說涅槃
如是二種有為无為為令說名有差別故
或說有情命者生者補特伽羅意生摩納婆
作意惛沉睡眠眩瞶其心令心極一略四大
猛精進者身疲心惱五太少精進者不得
勝進善品衰退六於少劫養名譽稱讚一
衆中漸生欣喜七捨舉不靜躁躍掉八
於諸所說法論而好析伏
非量加行言論太過雖說法論而生驚怨九於諸言說
起靜方便十於先所見所聞所受非一衆多
別別類諸境界中心馳心散十一不應思惟而
強流思應知是名思惟諸法斷伽佐意所有
過患八者於諸靜慮等至樂中漸生愛味
彼故應知十種隨順學法對治
九者無欲證入九相定者於諸行中隨順
法一者所有毋邑少年威壯可愛形色

彼故應知十種隨順學法對治
法一者所有毋邑少年威壯可愛形色
是心脩學善男子等上品障礙二者於諸
迦邪所攝諸行生起愛著三者煩惱解怠
四者於迦邪見五者依於睡眠食貪著美味六
者於諸世間種種戲論非一衆多別別品
類所思念中數欲貪愛七者思惟諸蘊
伽佐意所有過患此復云何謂十一種一
於諸諦寶溢業果中猶豫疑惑二樂脩觀
身諸處重三有惰緣者於脩觀中不得
作意惛沉睡眠眩瞶其心令心極一略四大
猛精進者身疲心惱五太少精進者不得
勝進善品衰退六於少劫養名譽稱讚一
衆中漸生欣喜七捨舉不靜躁躍掉八
於諸所說法論而好析伏
非量加行言論太過雖說法論而生驚怨九於諸言說
起靜方便十於先所見所聞所受非一衆多
別別類諸境界中心馳心散十一不應思惟而
強流思應知是名思惟諸法斷伽佐意所有
過患八者於諸靜慮等至樂中漸生愛味
九者無欲證入九相定者於諸行中隨順
流散十者觸身皆受乃至命皆受時

過患八者於諸靜慮等至樂中漸生愛味
九者樂欲證入无
流散十者觀身
*
貪愛壽命希望
是名十種違逆學法云何對治如是十種違
逆學法隨順學法謂有十種一不淨想二无
常想三无常苦想四苦无我想五厭　逆
食想六一切世間不可樂想七光明想　八離
欲想九滅想十死想如是十想善備善習
善多脩習能斷十種障礙學法違逆障礙法
當知此中有四光明一法光明二義光明三
奢摩他光明四毘鉢舍那光明依此四種光
明增上乏光明想今此義中意取能斷惡慧
諸法瑜伽作意障礙法者當知此中復有
種隨順學法何等為十一者宿習二者隨順
教三者如理加行四者无間殷重所作五者
猛利樂欲六者持瑜伽力七者止息身心
永能捨離此因相續勤脩心道而便止息
去何數數觀察謂依尸羅數數觀察
作數數觀察善作而作於其惡作於其惡
於其善作不作不遲於其惡作於其惡作
其善作而不捨又於煩惱斷與未斷　觀
察作意增上力故數數觀察若知已斷便

根積集去何隨順教謂所說教无倒脩行
何如理加行謂如其教无倒脩行如是
能生心見去何无間殷重所作謂由如是
心加行故於諸善品不虛捨命速能精習
所有善品去何猛利樂欲謂如有一於上

其善作作而不捨又於煩惱斷與未斷觀
察作意增上力故數數觀察若知已斷便
*
生歡喜若知未斷何
云便无有怯弱謂於後時應知應見應證
得中未知未見未證得故發生怯弱其心
勞倦其心遠損彼既生已而不堅執遠離
斷弃去何離增上慢謂於所得所觀所證
无增上慢離顛倒執於真所得起於得
想於真所觀起於觀想於真所證起於證
想如是十法於樂脩學諸瑜伽師所應脩學
初中後時恒常隨順无有違逆是故名為隨
順學法
云何瑜伽壞謂壞瑜伽略有四種何等為四
一者畢竟瑜伽壞二者暫時瑜伽壞三者
退失所得瑜伽壞四者邪行所作瑜伽壞
畢竟瑜伽壞者謂无種姓補特伽羅何
以故由彼身中无能趣向涅槃法故畢竟
失壞出世瑜伽暫時瑜伽壞者謂有種姓
補特伽羅何以故由彼身中有能趣向涅槃
法故雖隔外緣時經久遠定當緣會脩習
瑜伽令其現起等脩習已當般涅槃是故
說彼所有瑜伽暫時失壞退失所得瑜伽

*
壞者謂如有一退失所得觀所證若智
若見若安樂住邪行所作瑜伽壞者謂如
有一不如心理精勤脩行雖多用功无所
成辦不能成辦一切瑜伽未非善法又如有
一多諸煩惱性多麁獷而識聰叡慧猛
利俱生覺慧攝所開悟於聞究竟或少或多
或住空閑有在家者及出家者為性質
直來至其所問為說法令心歡喜又行矯
詐妄現種種身語相應調善所作由是因
緣招集利養恭敬讃頌大福德想及得種
種承食卧具病緣醫藥資身行物為諸國
王大臣居士乃至商主恭敬尊重咸共讃之
是阿羅漢或於隨彼迴轉為多招引
若在家衆應善親愛隨順而轉為多招引
復生是念此諸出家在家弟子信順於我
咸共讃我是阿羅漢彼若依於瑜伽作意
止觀等持來請問我我得彼問或不能對
彼問是事當於我所捨信向心不復讃我
是阿羅漢由斯退失利養恭敬我於今者應

止觀等爲來請問我我得彼問成不能對
彼問是事當於我所捨信向心不復謂我
是阿羅漢由斯退失利養恭敬我於今者應
自思惟籌量觀察安立瑜伽彼由是事增
上力故貪利養恭敬名譽獨靜堂閣自
捨思惟籌量觀察安立瑜伽然此瑜伽不
順聖經不現理教違逆法性義諦涉善
持三藏彼於其所覆自瑜伽不能開示
若諸在家出家弟子於此瑜伽私窟教
示不令數顯所以者何恐有善持三藏教
者開彼如是瑜伽處已以經驗不順聖經
以律顯照不現理教違逆法性觀察違逆
由是因緣便不信受以不信受於不信言語難於我諍
競舉發由是因王大臣居士乃至毗財長者
尚主不復恭敬尊重於我更不獲得衣
食卧具病緣醫藥資身什物彼由貪著利
養恭敬增上力故於非法中起於法想起覆
藏想起惡欲樂顯發開示非法爲法語有惡
許彼所見者亦於非法起是法想愚　脉
顛倒於非法中起法想故雖如其教精進
脩行當知一切時是邪行如是名爲邪行
所作瑜伽失壞像似正法非真正法能障正

脩行當知一切時是邪行如是名爲邪行
所作瑜伽失壞像似正法非真正法能障正

＊

法諸有智當勤脩靜慮是瑜伽師於此四
種瑜伽壞法應正遍知當遠捨離
云何瑜伽謂四瑜伽何等爲四一信二欲　三
精進四方便當知其信有二行相及二依　處
二行相者一信順行相二清淨行相二依處
者一觀察諸法道理依處二信解補特伽
羅神力依處欲有四種何等爲四一爲證得
欲二爲請問欲三爲脩集資糧欲四爲隨
順瑜伽欲爲證得欲者謂如有一於上解
脫發生希慕如前廣說爲請問欲者謂
如有一生希慕已往脩伽藍詣諸有識同
脩梵行或說瑜伽妙智者所爲聽受
開究竟爲脩集資糧欲者謂如有一
儀清淨爲根律儀清淨故於食知量
瞻眠心知住中展轉增勝發生希慕爲隨順
瑜伽欲者謂於先開加行殷重加　行
道中發生希慕發生依樂欲有所作精進者
四何等爲四一爲開精進二爲思精進三爲
脩精進四爲障淨精進爲開精進者謂爲
聽未聞聞已究竟勤心勇猛審決加　行

四何等為四一為開精進二為思精進三為
攝精進四為障淨精進云何為開精進者謂為
聽未聞聞已究竟勤心勇猛審決加　行
＊為思精進者謂如所聞法獨處空閑思惟
其義等量觀察為攝精進者謂入靜慮於
時時間勤攝止觀為障淨精進者謂於晝夜一
策勵精勤經行宴坐從諸障法淨攝其
心勤心勇猛審決精進方便有四謂尸羅
律儀增上力故善守念故能无
放逸防護其心攝諸善法无放逸故心正於
內攝奢摩他增上慧法對治鉢舍那品四聖諦
有十六種當知此中初由信故於應得義
深生信解信應得已於諸善法生起樂欲
由樂欲故晝夜策勤安住精勤堅固勇猛
發精進已攝受方便能得未得能網未
能證未證故此四法說名為論伽

攝業者令心於內安住等住或於諸法无
倒簡擇乃至未得所攝作意命時作意力
勵運轉由倍勵力折挫其心令住一境故名
＊力勵運轉作意云何有開運轉作意謂得
所攝作意已後世出世道漸次外進了相作
意由三摩地思所開離未能一向純攝行轉
故名有開運轉作意云何无開運轉作意謂
從了相作意已後乃至加行究竟作意是名
无開運轉作意云何无功用運轉作意謂
有所餘四種作意一隨順作意二對治作
意三順清淨作意四順觀察作意云何
隨順作意謂於所緣染生歡壞都
而未斷惑云何對治作意謂能斷惑云何
順清淨作意謂心不馳散取淨妙相
悅云何順觀察作意謂觀察作意由此作
意增上力故順觀煩惱斷與未斷
緣境區作意時思惟與相各四何等為四
一所緣相二因緣相三應遠離相四應
謂相所緣相者謂所知事同分影像明了
顯現因緣相者謂三摩地資糧道隨順
教道與修行俱行分離欲於可欣淨境

習相所緣相者謂所知事同分影像明了
顯現因緣相者謂三摩地智隨逐隨順 114
教道與脩俱行猛利解欲於可欣法樂欣
*
患能審遍知亂與不亂他不惱觸或人所
作或非人作或音聲作或切用作若如鉢
舍那而為上首發起勝觀觀察猛
緣相者奢摩他而為上首發起勝觀觀察猛
盛心後因緣相應遠離相復有四種一者
況相二者掉相三者著相四者亂相掉者
謂由所緣相因緣相故令心高舉著相者
謂由所緣相因緣相故令心於境起染起
著作諸惡亂亂相者謂由所緣相因緣相
故令心於外馳散擾動如是諸相如前等
引地中已說問如是作意於所緣境起勝解
時有幾勝解答九何等為九一有光淨勝
解二无光淨勝解三遲鈍勝解四速利勝
解五捷小勝解六廣大勝解七无量勝解
八清淨勝解九不清淨勝解有光淨勝解
者謂於光明相澄心善取與光明俱所有
勝解无光淨勝解者謂於光明相不能善
取與闇昧俱所有勝解遲鈍勝解者謂於

者謂於光明相澄心善取與光明俱所有
勝解无光淨勝解者謂於光明相不能善
取與闇昧俱所有勝解遲鈍勝解者謂於
*
根身中所有勝解捷利勝解者謂利根身
中所有勝解捷小勝解者謂捷小信欲俱
行勝解及捷小所緣意解勝解如是作意
捷小故及所緣捷小故名捷小勝解廣大
勝解者謂廣大信欲俱行勝解及廣大所緣
意解勝解如是作意廣大故及所緣廣大
故名廣大勝解无量勝解者謂无邊无際
信欲俱行勝解及无邊无際所緣意解
解如是作意无量故及所緣无量故名
无量勝解清淨勝解者謂已善脩已成滿
已究竟俱行勝解不清淨勝解者謂染著
脩未成滿未究竟俱行勝解
問脩瑜伽者凡有幾種瑜伽所作答四何等
為四一所依滅二所依轉三遍知所緣四般
槃所緣所依滅及所依轉者謂勤脩瑜
伽作意故所有麁重俱行所依漸次而轉是名所依滅及所
轉安俱行所依漸次而轉是名所依轉瑜伽所作遍知所緣及般槃
依轉瑜伽所作遍知所緣及般槃所緣者謂
式有遍知所緣般槃所緣及般槃所依滅轉究竟

115

依轉瑜伽所作遍知所緣乃
或有遍知所緣愛樂所緣與所依滅轉而為
*
上首由此遍知所緣愛樂所緣增上力故令
所依滅及所依轉或有遍知所緣愛樂所緣
用所依清淨而為上首由此所依清淨及愛樂所緣得
力故令遍知所緣得等清淨及愛樂所緣得
善清淨於其所作成辦時轉是名四種俱瑜
伽者瑜伽所作

問俱瑜伽師凡有幾種答三何等為三一
初俱業瑜伽師二已習行瑜伽師三度作
意瑜伽師云何初俱業瑜伽師謂有二種
初俱業者一於作意初俱業者二淨煩惱
初俱業者云何於作意初俱業者謂初俱
業補特伽羅安住一緣勤俱作意乃至未
得所俱作意未能纔證心一境性云何淨煩
惱初俱業者謂已證得所俱作意於餘煩
惱欲淨其心發起攝受正勤俱習了相作
意名淨煩惱初俱業者云何已習行瑜伽師
謂除了相作意於餘乃至加行究竟皆悉作
意中已善俱習去何度作意瑜伽師初住
加行究竟眾作意住中由此超過加行住
所俱作意安住俱果是故說名已度作意

加行究竟眾作意住中由
所俱作意安住俱果是故說名已度作意
*
又始從俱習善法欲已去乃至未起順決
擇分善根於余所時名初俱業者已起順
決擇分善根所謂煩惱隨順諸忍世第一
法名已習行若已趣入正性離生得諸現
觀不由他緣於佛聖教不為餘緣之所引奪
當於余時名度作意由彼超過他緣作
意住非他緣所有作意是故名為已度作
意

云何瑜伽俱謂有二種一者想俱二者擬
似俱

云何想俱謂或俱世間道時於諸下地俱遍
患想或俱涅槃道時於斷界離欲界滅界
觀見麁朕癡靜切德俱習斷想離欲想滅
想或俱奢摩他時俱習心品上下想或俱
毗鉢舍那時俱習觀品前後想上下想
者謂觀察此身如其所住頭上從
頂上下至足下種種雜類不淨充滿謂此身
中所有種種髮毛爪齒如前廣說前後想
者謂如有一於所觀相殷勤繫到善取善

中所有種種疑惑之心亦盡如前廣說前後想
者謂如有一於所觀相殷勤憶到善取善
* 思善已善建謂住觀於坐生觀於臥或在
後行觀察前行此則顯示以此捨離
觀察三世緣生諸行謂若說言住觀於坐
此則顯示以現在住意觀察未來所知諸
行所以者何現在住意已現生故說名為
住未來所知住意已現生故說名為
坐若後說言坐觀於臥此則顯示以現在住
意觀察過去所知諸行所以者何現在住意
住臥欲滅故說名為坐過去所知住已謝滅故
說名為臥若後說言或在後行觀察前行
則顯示以現在住意觀已謝滅所取住意
所以者何若已生起已謝滅者說名前行若此
取前已謝已謝滅者說名後行當知此中
為簡心觀簡彼二品勝光明想是名想簡

是涅槃此是
罪業見有乞者無
慈若无乞者開心自施
若時時施是名為施非波羅
則名為檀波羅蜜若施他已
為施非波羅蜜施已不悔是則名為檀波羅
蜜善薩摩訶薩於財物中生四怖心王賊水
火歡喜施與是則名為檀波羅蜜若善薩摩訶薩
是名為施非波羅蜜施不望報是則名為檀
波羅蜜若為恐怖名聞利養家法相續天上
五欲為惱勞故為縢惱勞故為知識故為眷屬
故如市易法善男子如人種樹為得蔭涼為
得華菓及以材木若人施行如是等施是名
為施非波羅蜜檀摩訶薩修行如是大涅
槃者不見施者受者財物不見時節不見福
田及非福田不見因不見緣不見果報不見
住者不見受者不見多不見少不見淨不見
不淨不輕受者已身財物不見者不見不
見者不計己他唯為方等大般涅槃常住法
故修行布施為利一切諸衆生故而行布施

常施是

不淨不輕心者已財物不見見者不見不
見者不計己他唯為方等大般涅槃常住法
故修行布施為利一切諸衆生故而行布施
＊
為斷一切衆生煩惱故行於布施為諸衆生
不見受者施者財物故行於施善男子譬如
有人值大海水抱持死屍則得度脫善薩摩
訶薩修大涅槃行布施時亦復如是如彼死
屍善男子譬如有人閉在深獄門戶堅牢唯
有扇孔便從中出到充閑處善薩摩訶薩修
大涅槃行布施時亦復如是善男子譬如貧
人恐怖急厄更充持怙修行布施亦復如是
薩修大涅槃行於布施亦復如是善男子譬
如病人為除病苦得安樂故服食不淨善薩
摩訶薩修大涅槃行於布施亦復如是善男
子如婆羅門賈客勇貴為壽命故食噉狗肉
菩薩摩訶薩修大涅槃行於布施亦復如是
善男子大涅槃中如是之事從充量劫來不
聞而聞尸羅尸羅波羅蜜乃至般若般若波
羅蜜如佛雖華經中廣說善男子云何菩薩
摩訶薩修大涅槃行於布施亦復如是
＊
不定如是等輩若決定者云何得成阿耨多
羅三藐三菩提得須陀洹乃至辟支佛亦名
不定若須陀洹至辟支佛是決定者亦不應
漆遶苦來不聞名字因是經得見之聞充量得

不定如是等義若決定者云何得成阿耨多
羅三藐三菩提得須陀洹乃至辟支佛亦名
不定若須陀洹至辟支佛是決定者永不應
*成阿耨多羅三藐三菩提世尊若犯四重不
決定者須陀洹乃至辟支佛亦不決定如是
不定諸佛如來亦復不定若佛不定云何不定
性亦復不定至一切法亦復不定何不定
若一闡提除一闡提則成佛道諸佛如來亦
應如是入涅槃已亦應還出不入涅槃若如
是者涅槃之性則為不定不決定故書知无
有常樂我淨云何說言一闡提等當得涅槃
亦時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶
薩言善哉善哉善男子為欲利益一切衆生
令得安樂憐愍念諸世間故為欲增長發
菩提心諸善薩故作如是問善男子決已觀
過去无量諸佛世尊於諸佛所種諸善根
久已成就菩提功德降伏衆魔分其迴散已
教无量无邊衆生悉令得至阿耨多羅三藐
三菩提久已通達諸佛如來所有甚深秘密
之藏已問過去无量无邊恒河沙等諸佛世
尊如是甚深微密之義我都不見一切世間
若人若天若沙門婆羅門若魔若梵有能詰
*問如來是義今當說心諦聽諦聽吾當為汝分
別演說善男子一闡提者亦不決定若定
者是一闡提終不能得阿耨多羅三藐三菩
提以不決定是故能得如汝所言佛性不斷
云何一闡提斷善根者善男子善根有二種
一者內二者外佛性非內非外以是義故佛
性不斷復有二種一者有漏二者无漏佛性
非有漏非无漏是故不斷復有二種一者常
二者无常佛性非常非无常是故不斷若是
斷者則應還得若不還得則名不斷若斷已
得名一闡提犯四重者亦是不定若決定者
犯四重禁終不能得阿耨多羅三藐三菩提
謗方等經亦復不定若決定者謗方等經終
不能得阿耨多羅三藐三菩提住五逆罪亦
復不定若決定者五逆之人終不能得阿耨
多羅三藐三菩提色與色相二俱不定香味
觸相主相生无明相陰入衆相二十五有相

多羅三藐三菩提色與色相二俱不定若味
*
猶相主相至无明相陰入界相二十五有相
四生乃至一切諸法皆亦不定善男子譬如
幻師在大衆中化作四兵車步象馬住諸理
路嚴身之具城已聚落山林樹木泉池河井
於彼衆中有諸小兒有智慧觀見之時意
以為實其中智人知其虛誑以幻力故或人
眼目善男子一切凡夫乃至聲聞辟支佛等
於一切法見有定相亦復如是諸佛菩薩於
一切法不見定相善男子譬如小兒於威夏月
見熱時炎謂之為水有智之人於此無疑終
不生於貪水之想但是虛炎誑人眼目非
實是水一切凡夫聲聞緣覺見一切法亦復
如是悉謂是實諸佛菩薩於一切法不見定
相善男子譬如山間四衢有磐小兒聞之謂
是實磐有智之人解无定實但有磐相誑於
耳識善男子一切凡夫聲聞緣覺於一切法
亦復如是見有定相諸菩薩等解了諸法悉
无定相見无常相空解等相无生滅相以是
義故菩薩摩訶薩見一切法是无常相善男
子亦有定相云何為定常樂我淨在何處耶
*
所謂涅槃善男子須陀洹果亦復不定不使
定故經八万劫得阿羅多羅三藐三菩提心
斯陀含果亦復不定不決定故經六万劫得
阿羅多羅三藐三菩提心阿那含果亦復不
定不決定故經四万劫得阿羅多羅三藐三
菩提心阿羅漢果亦復不定不決定故經二
万劫得阿羅多羅三藐三菩提心辟支佛道
亦復不定不決定故經十千大劫得阿羅多羅
三藐三菩提心
善男子如來今於拘尸那城娑羅雙樹間示
現倚臥師子之牀欲入涅槃令諸未得阿羅
漢果衆弟子等及諸力士生大憂惱亦令天
人阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
等大設供養欲使諸人以千歲栴檀裹其身
七寶為棺盛滿香油積諸香木以火焚之唯
除二端不可得燒一者佛身二者冢在木為
諸衆生分散舍利以為八分一切所有舉聞
弟子咸言如來入於涅槃當知如來亦不舉

諸衆生分散合利以爲八分一切所有聲聞
第子咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢
定入於涅槃何以故如來常住不變易故以
是義故如來涅槃亦復不定善男子當知如
來亦復不定如來非天何以故有四種天一
者世間天二者生天者從四天王乃至非
有想非无想天淨天者從須陀洹至辟支佛
義天者十住菩薩摩訶薩等以何義故十住
菩薩名爲義天以能善解諸法義故云何爲
義見一切法是空義故善男子如來非王亦
非四天乃至非有想非无想天從須陀洹至
辟支佛十住菩薩以是義故如來非天無諸
衆生亦復稱佛爲天中天是故如來非天非
非天非人非非人非鬼非非鬼非地獄畜生
餓鬼非非地獄畜生餓鬼非衆生非非衆生
非法非非法非色非非色非長非非長非短
非非短非相非非相非心非非心非有漏非
无漏非有爲非无爲非常非无常非幻非非
幻非名非非名非定非非定非有非非有非
无非非无非說非非說非如來非不如來以
是義故如來不定善男子何故如來不名畢
定入於涅槃當知如來常住不變易故以
是義故如來涅槃亦復不定善男子當知如
來亦復不定如來非天何以故有四種天一
者世間天二者生天者從四天王乃至非
有想非无想天淨天者從須陀洹至辟支佛
義天者十住菩薩摩訶薩等以何義故十住
菩薩名爲義天以能善解諸法義故云何爲
義見一切法是空義故善男子如來非王亦
非四天乃至非有想非无想天從須陀洹至
辟支佛十住菩薩以是義故如來非天無諸
衆生亦復稱佛爲天中天是故如來非天非
非天非人非非人非鬼非非鬼非地獄畜生
餓鬼非非地獄畜生餓鬼非衆生非非衆生
非法非非法非色非非色非長非非長非短
非非短非相非非相非心非非心非有漏非
无漏非有爲非无爲非常非无常非幻非非
幻非名非非名非定非非定非有非非有非
无非非无非說非非說非如來非不如來以
是義故如來不定善男子何故如來不名畢
定入於涅槃當知如來常住不變易故以
是義故如來涅槃亦復不定善男子當知如
來亦復不定如來非天何以故有四種天一
者世間天二者生天者從四天王乃至非
有想非无想天淨天者從須陀洹至辟支佛
義天者十住菩薩摩訶薩等以何義故十住
菩薩名爲義天以能善解諸法義故云何爲
義見一切法是空義故善男子如來非王亦
非四天乃至非有想非无想天從須陀洹至
辟支佛十住菩薩以是義故如來非天無諸
衆生亦復稱佛爲天中天是故如來非天非
非天非人非非人非鬼非非鬼非地獄畜生
餓鬼非非地獄畜生餓鬼非衆生非非衆生
非法非非法非色非非色非長非非長非短
非非短非相非非相非心非非心非有漏非
无漏非有爲非无爲非常非无常非幻非非
幻非名非非名非定非非定非有非非有非
无非非无非說非非說非如來非不如來以
是義故如來不定善男子何故如來不名畢
定入於涅槃當知如來常住不變易故以
是義故如來涅槃亦復不定善男子當知如
來亦復不定如來非天何以故有四種天一
者世間天二者生天者從四天王乃至非
有想非无想天淨天者從須陀洹至辟支佛
義天者十住菩薩摩訶薩等以何義故十住
菩薩名爲義天以能善解諸法義故云何爲
義見一切法是空義故善男子如來非王亦
非四天乃至非有想非无想天從須陀洹至
辟支佛十住菩薩以是義故如來非天無諸
衆生亦復稱佛爲天中天是故如來非天非
非天非人非非人非鬼非非鬼非地獄畜生
餓鬼非非地獄畜生餓鬼非衆生非非衆生
非法非非法非色非非色非長非非長非短
非非短非相非非相非心非非心非有漏非
无漏非有爲非无爲非常非无常非幻非非
幻非名非非名非定非非定非有非非有非
无非非无非說非非說非如來非不如來以

非鬼何以故亦以鬼像化衆生故是故非非
鬼如来亦非地獄畜生餓鬼何以故如来久
離諸惡業故是故非地獄畜生餓鬼亦非非
地獄畜生餓鬼何以故如来亦復現受三惡
道衆生故非非地獄畜生餓鬼何以故如来
非有為亦非无為何以故有来去坐卧亦現
涅槃故是故非无為如来非衆生何以故如
来非衆生也亦非非衆生何以故衆生性故是
故如来非衆生也亦非非衆生何以故衆生
演說衆生相故是故非衆生如来非非
法何以故諸法各各有別異相如来不尒唯

是故非法亦非非法何以故如来法
非法如来非色何以故十色入
故非色亦非非色何以故身有
八十種好故是故非色如来非
非色故无常无斷諸色故是故非長亦非非長何
以故一切世間无有能見頂髻相故是故非
如来非短何以故為覆師羅長者
亦非非短何以故如来非相何以故
是故无常以是義故如来非相亦非非相何
以故生永斷故有生之法名曰无常无生之
法乃名為常如来无生是故為常常法无性
有姓之法名曰无常如来无生无性无生无

以故善知諸相故是故非非心何以故
以故虚空相故是故非心亦非非心何以故有
*
十方心法故亦能知他衆生心故是故非
非心如来非有為何以故常樂我淨故是故
非有為亦非无為何以故有来去坐卧亦現
涅槃故是故非无為如来非常何以故身有
永故是故非常亦非非常何以故常法无
無常虚空常故无四威儀佛有四威儀是故
无常虚空常故无有姓氏如来有姓姓瞿曇
氏是故无常有父母故名曰无常无父母者
乃名曰常虚空常故无有父母佛有父母是
故无常有四威儀名曰无常无四威儀乃名

常虚空常故无四威儀佛有四威儀是故
常住之法无有方所虚空常故无有方
所如来出在東天竺地住舍婆提或王舍城
是故无常以是義故如来非常亦非非常何
以故生永斷故有生之法名曰无常无生之
法乃名為常如来无生是故為常常法无姓
有姓之法名曰无常如来无生无性无生无

以故生永斷故有生之法名曰无常无生之法为名為常如来无生是故為常常法无姓有姓之法名曰无常如来无生无性无生无

*

性故常有常之法遍一切處猶如虛空无處亦有如来亦尒遍一切處是故為常无常之法或言此有或言彼无如来不尒不可說言是處有彼處无是故為常无常之法有時是有有時是无是故為常常住之法无名无色虛空常故无色无名如来亦尒无名无色是故為常常住之法无回无畢竟虛空无回无畢如来亦尒回无畢是故為常常住之法三世不攝如来亦尒三世不攝是故為常如来非幻何以故永斷一切虛誑心故是故非幻亦非非幻何以故如来或時名此一身為无量身无量之身復為一身五辟宣通无有罣閡觀水之地入地如水行空如地身出烟炎如大火聚雲雷震動其聲可畏或為城邑聚落舍宅山川樹木或住大身或住小身男身女身童男童女身是故如来亦非非幻如来非定何以故如来非幻如来非定何住耶无回住耶无回住耶无回

耶非常非无常耶身之與命自在住耶時節
住耶无因住耶世性住耶微塵住耶非法
住耶士夫住耶煩惱住耶我住心
*
耶住眼中耶遍滿身中耶從何來耶去何至
耶誰生耶誰无耶我於過去是婆羅門姓耶
是刹利姓耶是毗舍姓耶是首陀姓耶當於
未來得何姓耶我此身者過去之時是男身
耶是女身耶畜生身耶若我無生當有罪耶
當无罪耶乃至飲酒當有罪耶當无罪耶當
自住耶為他住耶我受報耶身受報耶如是
妄見无量煩惱衆生心因是起見生六種
心決定有我決定无我我見无我見无
我見我我住我受我知是名耶見如來來
如是无量見滿根本是故非漏善男子菩薩
摩訶薩於大涅槃聖行者永得永斷如是
諸漏諸佛如來常依聖行是故无漏
善男子凡夫不能善攝五根則有三漏為煩
所牽生不善業善攝五根則無三漏為煩
惱令乘者生險惡不能善攝五根亦復如是
復如是令人遠離涅槃善道生諸惡趣
惡為心未調順有人乘之不隨意去遠離城

*
已生空曠衆不能善攝此五根者亦復如是
將人遠離涅槃城已生於生凡曠野之衆善
男子譬如惡臣教王住惡五根惡臣亦復如
是常教衆生造无量惡善男子譬如惡子不
受師長父母教勅則无惡不造不調五根亦
復如是不受師長善言教勅无惡不造善男
子凡夫之人不攝五根常為地獄畜生餓鬼
之所賊害亦如怨家及善人善男子凡夫
之人不攝五根馳騁五塵譬如牧牛不善守
護犯人苦務凡夫之人不攝五根常在諸有
多受苦惱善男子菩薩摩訶薩修大涅槃行
聖行時常能善調守攝五根抑畏貪欲瞋恚
愚癡憍慢嫉妬為得一切諸善法故善男子
若能善守此五根者則能攝心若能攝心
攝五根譬如有人攝諸於王則諸國土諸國
王者則諸於王菩薩摩訶薩亦復如是若得
聞是大涅槃經則得智慧得智慧故則得尊
念五根若散念則能止何以故是念慧故善

生者則說於王菩薩摩訶薩亦復如是若得
聞是大涅槃經則得智慧得智慧故則得專
念五根若散念則能止何以故是念慧故善
男子菩薩摩訶薩知五欲法无有歡樂不
得暫淳如大噬拈骨如人持火逆風而行如
戾妻蛇夢中所得路首業棚多人所斫亦如
段肉衆鳥競逐如水上泡晝水之迹如蠅絰
晝如因趣市猶如債借勢不得久觀欲如是
多諸過惡復次善男子菩薩摩訶薩觀諸衆
生為色香味觸因緣故從昔无數无量劫來
常受苦惱一一衆生一劫之中所積身骨如
王舍城毗富羅山所飲乳汁如四海水身所
出血多四海水父母兄弟妻子眷屬命終臭
泣所出目淚多四大海晝地草木為四寸籌
以數父母亦不能盡无量劫來或在地獄畜
生餓鬼所受行苦不可稱計九此大地猶如
棗等多可窮盡生死難盡菩薩摩訶薩如
是深觀一切衆生以是欲因緣故受苦无量
菩薩以是生死行苦故不失念慧善男子譬
如世間有諸大衆滿二十五里手執一炬持
一油鉢經由中過莫令頃覆若棄一滴當斬
汝命復遣一人執刀在後隨而怖之臣受王

一油鉢經由中過莫令傾覆若棄一滴當斬
汝命復遣一人執刀在後隨而恐之臣受王
教盡心堅持經塵劫中雖見可意
玉所欲等心常念言我若放逸著彼所欲當
棄所持命不全濟是人以是怖因緣故乃至
不棄一滴之油善薩摩訶薩亦復如是於生
死中不失念慧以不失故雖見五欲心不貪
著若見淨色不生色相唯觀善相乃至識相
亦復如是不住生相不住滅相不住因相觀
和合相善薩本特五根清淨故讓根
成具一切凡夫五根不淨不能善持名曰根
漏善薩永斷是故凡漏如來說出永斷根本
是故非漏
復次善男子復有菩薩摩訶薩欲見
上日露佛武故雖於惡漏云何名雖若能修
行大涅槃經書寫受持讀誦解說思惟其義是
名為雖何以故善男子我都不見十二部經
能雖惡漏如此方等大涅槃經善男子譬
如良師教諸弟子諸弟子中有受教者心不
造惡善薩摩訶薩修大涅槃微妙經典亦復
如是心不造惡善男子譬如世間有善呪術
若有一聞即後七年不為一切毒藥所中地
不能整若有誦者乃至命盡无有眾惡善男
子是大涅槃經亦復如是若有眾生一經耳
者即後七劫不墮惡道若有書寫讀誦解說
思惟其義必得阿耨多羅三藐三菩提淨見
佛性如彼聖王得甘露味善男子是大涅槃
有如是等无量功德善男子若有人能書寫
是經讀誦解說為他敷演思惟其義當知是
人真我弟子善受我教是我所見我之所念
是人諦知我不涅槃隨如是人所住之處若
城邑聚落山林曠野房舍田宅樓閣殿堂我
亦在中常住不移我於是人常住受施或往
比丘比丘尼優婆塞優婆夷羅門梵志貧
窮之人云何當令是人得如如來受其所施
之物善男子是人或於夜卧夢中夢見佛像
或見諸天沙門之像國王聖王師子王像蓮
華於像復更禮拜或見大山或大海水或見
日月或見白馬及白馬像或見父母像得華

華彩像或量華像或見大山或大海水或見
日月或見白馬像或見丈夫像得華

＊

得菓金銀瑠璃頗梨等寶五種牛味尒時當
知即是如來受其所施寤已喜樂尋得種種
涅槃悉能說就如是无量何僧祇等不可思
議无邊功德善男子法尒應當信受我說若
有善男子善女人欲見我者欲恭敬我欲同
法性而見於我欲得宜定欲見實相欲得猥
集首楞嚴定師子王定欲破八魔八魔者所
謂四魔无常惡樂无我无淨欲得人中天上
无厌之若從遠來應十由旬路次奉迎為是
緣故厌重之物應以奉獻如其无者應自貨
身何以故是經難遇過優曇華善男子我念
過去无量无邊那由他劫尒時世眾名曰婆

婆有佛世尊号釋迦牟尼如來應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊為諸大眾宣說如是大涅槃經我
於尒時從善友所轉聞彼佛當為大眾說大

＊

涅槃我聞是已心中歡喜欲設供養居貧无
物欲自賣身薄福不售即欲還家路見一人
而便語言吾欲賣身君能買不其人答言我
家作業人无堪者汝設能為我當買汝即
問言有何作業人无堪者其人見答喜有惡
病良醫善藥應當曰服人內三兩卿若能以
身內三兩日見給便當與汝金錢五收我
時聞已心大歡喜即復語言汝真我錢假我
七日須我事訖便還相就其人答言七日不
可審能尒者當許一日善男子我於尒時即
承其錢還至佛所頭面礼足盡其所有而以
奉獻然後誠心聽受是經我時聞錢雖得聞
經唯能受持一偈文句
如來祕密 永斷於生死 若有至心聽 常得无量樂
受是偈已即便還至彼病人家善男子我時
雖復日日與三兩肉以念偈因緣故不以為
痛日日不廢之滿一月善男子以是因緣其
病得差我身平復亦无癰瘡我時見身具足

雖復日日與三兩肉以念倡因緣故不以為
痛日日不瘡之滿一月善男子以是因緣其
病得差我身平復亦无瘡疾我時見身具之
完具即發阿耨多羅三藐三菩提心一偈之
力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經
有如是利須倍發心願於未來成得佛道字
釋迦牟尼善男子以是一偈因緣力故令我
今日於大衆中為諸天人具足宣說善男子
以是因緣是大涅槃不可思議成就无量无
邊功德乃是諸佛如來甚深秘密之藏以是
義故能受持者斷諸惡漏所謂惡者惡為惡
馬惡牛惡狗毒地住毒惡刺五地險岸
暴水迴覆惡人惡國惡城惡舍惡知識等如
是等輩名住漏回善薩見已即離若不能住則不
遠離若住漏則便離之若不悟者則不遠
離若住惡法則便離之若能住善則不遠離
如是雖見是身无量不淨具足充滿為欲受
之是故名為亦應遠離為生善法則離惡法
菩薩摩訶薩自觀其身如病如瘡如雍如癰
如箭入體是大苦聚惡是一切善惡根本是
身雖復不淨如是菩薩猶故瞻視將養何以
故非為貪身為善法故為於涅槃不為生死
為常樂我淨不為无常无我樂淨為善提道
不為有漏為於一乘不為三乘為三十二相
八十種好微妙之身不為乃至非有想非无
想身為法輪王不為轉輪王善男子善薩摩
訶薩常當諦身何以故若不諦身命則不全
命若不全則不能得書寫是經受持讀誦為
他廣說思惟其義是故善薩應善諦身以是
義故善薩得離一切惡漏善男子如欲度者
應善讀舡栰眺路之人善讀良馬見水欲渡
善讀奮穢如為善善善讀善蛇如人為財讀
誦他羅為壞賊故將讀健兒亦如寒人要讀
於火如癩病者求於善藥善薩摩訶薩亦復
如是雖見是身无量不淨具足充滿為欲受
持大涅槃經故猶好將讀不令之少善薩摩
訶薩觀於惡為及惡知識等无有二何以故
俱壞身故善薩摩訶薩於惡為等心无恐怖
於惡知識生畏懼心何以故是惡為等唯能

討薩婆訶若惡為及惡知識等若有二何以故俱壞身故善薩摩訶薩於惡為等心无恐怖於惡知識生畏懼心何以故是惡為等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故是惡為等唯壞一身惡知識者壞无量善身及无量善心是惡為等唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞淨身及以淨心是惡為等能壞內身惡知識故在深屋中菩薩摩訶薩亦復如是觀為惡為故不至三惡趣知識者為善法為惡為等但為身為惡為故不至三惡趣是故菩薩摩訶薩於惡為等心无恐怖

善男子如人病瘡為藥塗以衣裹之為出膿血蘇塗瘡愈故以藥塗瘡以衣裹之為惡風故在深屋中菩薩摩訶薩亦復如是觀身是瘡故以衣覆為九孔膿求索飲食為惡風雨受取房舍為四事發求覓醫藥菩薩摩訶薩受取四種供養為善提道非為壽命何以故菩薩摩訶薩住是思惟我若不受是四供養身則摩滅不得堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不能得修集善法若能忍苦則得修集无量善法我若不能堪忍惡為等於苦受生瞋恚心於衆受中生貪著心若求樂不得則生无明是故凡夫於四供養生於有漏菩薩摩訶薩能深觀察不生於漏是故如來不名有漏

力故不為惡害為治飢渴雖得上味心无貪著受取房舍亦復如是貪惜不令捨心為菩提舍應心結賊尋惡風雨故受屋舍求醫藥者心无貪惜但為正法不為壽命為常命故善男子如人病瘡為藥塗以衣裹之為出膿血蘇塗瘡愈故以衣裹之為惡風故在深屋中菩薩摩訶薩亦復如是觀身是瘡故以衣覆為九孔膿求索飲食為惡風雨受取房舍為四事發求覓醫藥菩薩摩訶薩受取四種供養為善提道非為壽命何以故菩薩摩訶薩住是思惟我若不受是四供養身則摩滅不得堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦則不能得修集善法若能忍苦則得修集无量善法我若不能堪忍惡為等於苦受生瞋恚心於衆受中生貪著心若求樂不得則生无明是故凡夫於四供養生於有漏菩薩摩訶薩能深觀察不生於漏是故如來不名有漏

U1 >720 3 098 429

若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現恒住捨性
清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上
正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
恒住捨性清淨若諸佛無上正等菩提清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百廿八

斯三五二八號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十八

▼斯三五二九號　妙法蓮華經卷第一

念是佛光明神通之相今當問誰介時彌勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相放
大光明照于東方万八千土悉見彼佛
國衆莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義而偈
問曰
文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　睟主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　爲說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　爲說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　爲說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事

若有佛子 脩種種行 又殊師利 我住於此
如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 皆悉能忍 金銀珊瑚
真珠摩尼 車渠馬瑙 奴婢車乘 金銅諸寶
寶飯瞿摩 歡喜布施 如向佛道 願得是乘
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駕馬寶車
欄楯華蓋 軒飾布施 復見菩薩 頭目身體
及妻子施 求无上慧 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 又殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妾
剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深脩禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千万偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 定慧具足
以无量喻 為衆講法 歡喜無厭 以此妙慧 求无上道
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 坐禪合掌
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 雲集放光
深地獄者 令入佛道 又見佛子 造諸塔廟
又見佛子 未嘗瞋恚 又見長老 威儀无缺
經行林中 勤求佛道 又見長老 住忍辱力
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 增上慢人
惡罵捶打 皆悉能忍 又見菩薩 離諸憒鬧
及癡眷屬 親近智者 一心除亂 攝念山林
億千万歲 以求佛道 或見菩薩 飲食百種
湯藥施佛及僧 名衣上服 價直千万 或无價衣
千万億種 粳糒寶舍 衆妙臥具 施佛及僧
清淨園林 華果茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无厭 求无上道
或有菩薩 說寂滅法 種種教誡 度諸衆生
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
實塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
二二塔廟 各千幢幡 珠交露幔 實鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾諸廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸神力 智慧布有 放一淨光 無量衆生
皆見佛子 住忍辱力

國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛施一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
*
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑
四衆欣仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子時善 法王令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸
大士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓普

善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故菩薩十地清淨何
故若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨
若菩薩十地清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般
故羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
清淨故菩薩十地清淨何以故若一切智智清
淨若淨戒乃至般若波羅蜜多清淨若
薩十地清淨无二无二分无別无斷故
切智智清淨故內空清淨故

2

(二於(中)72

▼斯三五三一號　大乘無量壽經

生語聲已聞而有聲
滅則同聲識已被滅識知聞非聚
如草木不應聲聞雜成中聚聚無中住
外相復從何成是故當知耳聲為緣生耳識
聚三處都無則可鼻與聲及聲聚三本非因
緣非自然性
阿難又汝所明鼻香為緣生於鼻識與識
為復因鼻所生以鼻為聚因香所生以香為
聚阿難若因鼻生則汝心中以何為鼻
知非無以之相為取觸知動搖之性若取實
實有為身身非鼻名鼻即觸名身非鼻名鼻即塵
復因香所生以香為聚三處元
若香是故當知鼻香為緣生鼻識聚三處元
則鼻無香及香聚三本非因緣非自然性
阿難又汝所明舌味為緣生於舌識此識為
復因舌所生以舌為聚因味所生以味為聚阿
難若因舌生則諸世間甘蔗為梅黃連石鹽
細辛薑桂都無有味汝自嘗舌為甜為苦若
舌性苦誰來嘗舌舌不自嘗孰為知覺舌性
非苦味自不生云何立聚若因味生識自為
味同於舌根應不自嘗云何識知是味非味
又一切味非一物生味既多生識應多離識
汝曰職鼻為香為臭臭則非香香應非臭
若香臭二俱能聞者則汝一人應有兩鼻對
我問道有二阿難誰為汝體若鼻是一香
臭無二臭既為香香復成臭二性不有聚非
立若因香生識因香有知眼有見不能觀眼
回香有故應不知香知則非生不知非識香
非知有香聚不成識不知香回聚則非從香
建立既無中間不成內外能所彼諸聞性聚竟虛
妄是故當知鼻香為緣生鼻識聚三處元
則鼻無香及香聚三本非因緣非自然性
阿難又汝所明舌味為緣生於舌識此識為
復因舌所生以舌為聚因味所生以味為聚阿
難若因舌生則諸世間甘蔗為梅黃連石鹽
細辛薑桂都無有味汝自嘗舌為甜為苦若
舌性苦誰來嘗舌舌不自嘗孰為知覺舌性
非苦味自不生云何立聚若因味生識自為
味同於舌根應不自嘗云何識知是味非味
又一切味非一物生味既多生識應多離識
汝曰職舌為香為臭臭則非香香應非臭
若香臭二俱能聞者則汝一人應有兩鼻對
我問道有二阿難誰為汝體若舌是一香
臭無二臭既為香香復成臭二性不有聚非
立若因香生識因香有知眼有見不能觀眼
回香有故應不知香知則非生不知非識香
非知有香聚不成識不知香回聚則非從香
建立既無中間不成內外能所彼諸聞性聚竟虛
妄是故當知舌香為緣生舌識聚三處元
則舌無香及香聚三本非因緣非自然性

異在后為一吋前
識云何須名舌味識
＊舌味和合即於是中元無自性云何眾生是
故當知舌味為緣生舌識眾三處都無則舌
與味及舌眾三本非因緣非自然性
阿難又汝所明身觸為緣生於身識此識為
復回身所生以身為眾因觸所生以觸為眾
阿難若因身生必無合離二覺觀緣身何所
識若回觸生必無汝身誰有非身知合離者
阿難物不觸知身即觸知觸即
身即觸非身即身非觸身觸二相元無處所
合身即為身自體性離身即是虛空等相內
外不成中云何立中不復立內外性空即汝
識生從誰立眾是故當知身觸為緣生身識
眾三處都無則身與觸及身眾三本非因緣
非自然性
阿難又汝所明意法為緣生於意識此識為
復回意所生以意為眾回法所生以法為眾
阿難若回意生於汝意中必有所思發明汝
意若無前法意無所生離緣無形識將何
用又汝識心與諸思量無了別性為同為異

＊
同意即意云何所生異意不同應無所識若
無所識云何意生若有所識云何識意唯同與
異二性無成眾云何立若回法生世間諸法
不離五塵汝觀色法及諸聲法香法味法及
與觸法相狀分明以對五根非意所攝汝識
決定依於法生汝今諦觀法何狀若離色
空動靜通塞合離生滅越此諸相終無所得
生則色空諸法等生滅則色空諸法等滅所
因既無因生有識作何形相相狀不有眾云
何生是故當知意法為緣生意識眾三處都
無則意與法及意眾三本非因緣非自然性
阿難白佛言世尊如來常說和合因緣一切
世間種種變化皆因四大和合發明云何如
來因緣自然二俱排擯我今不知斯義所屬
唯垂哀愍開示眾生中道了義無戲論法
尒時世尊告阿難言汝先歎離聲聞緣覺諸
小乘法發心勤求無上菩提故我今時為汝

聚垂哀聽開示衆生中道了義無戲論法
尒時世尊告阿難言汝先歎離聲聞緣覺諸
小乘法發心勤求無上菩提故我今時為汝
開示第一義諦如何復將世間戲論妄想因
緣而自纏繞汝雖多聞如說藥人真藥現前
不能分別如來說為真可憐愍汝今諦聽吾
當為汝分別開示亦令當來脩大乘者通達
實相阿難默然承佛聖旨
阿難如世間種種變
化始終相成生滅相續生死死生生死死如
是阿難若彼大性體非和合則不能與諸大
雜和猶如虛空不和諸色若和合者同於變
化阿難若彼手執陽燧日前求火何難名和
合者如我與汝一千二百五十比丘今為一
衆衆雖為一語其根本各各有身皆有所生
業波種乃至阿難羅曇種姓阿難若此火性
回和合有彼手執鏡於日求火為從鏡
中而出為從艾出為於日來阿難若日來者
自能燒汝手中之艾來處林木皆應受焚若
鏡中出自能於鏡出於手艾鏡何不鎔斫汝
手執尚無熱相云何融洋若生於艾何譬曰
鏡光明相狀如彼火生汝又諦觀鏡因手執
曰從天來艾本地生火從何方遊歷於此曰
鏡相來非和非合不應火光一切有為皆

鏡光明相接然後火生汝又諸觀鏡因手執
曰從天來爻本地生火從何方遊歷於此曰
鏡相違非和非合不應火光無從自有汝猶
* 不知如來藏中性火真空性空真火清淨本
然周遍法界隨衆生心應所知量阿難當知
世人一處執鏡一處火生遍法界執滿世間
虛空有方所備業發現世間無知為因緣
感為因緣及自然性皆是識心分別計度但
有言說都無實義
阿難性無體動靜不常汝常勤來於大
衆僧伽梨角動及傍人則有微風拂彼人面
此風為須出架衆角發於虛空生彼人面阿
難此風若須出架衆角汝乃被風其衣飛揚
應離汝體我今說法會中衆衣汝看我衣風
何所在不應衣中有藏風處若生虛空汝衣
不動何因無拂空性常住風應常生若無風
時虛空當滅滅風可見滅空何狀若有生滅
不名虛空名為虛空云何風出若風自生彼
拂之而從彼面生當應拂汝自汝勤衣云何
復有水陸空行汝更諦觀月從天陟珠因手
持承珠水盤本人敷設水從何方流注於此
* 月珠相違非和非合不應水精無從自有汝
猶不知如來藏中性水真空性空真水清淨
本然周遍法界隨衆生心應所知量阿難當
珠一處水出遍法界衆生生滿世
間寧有方所備業發現世間無知為因緣
及自然性皆是識心分別計度但有言說都
無實義
阿難性無體動靜不常汝常勤來於大
衆僧伽梨角動及傍人則有微風拂彼人面
此風為須出架衆角發於虛空生彼人面阿
難此風若須出架衆角汝乃被風其衣飛揚
應離汝體我今說法會中衆衣汝看我衣風
何所在不應衣中有藏風處若生虛空汝衣
不動何因無拂空性常住風應常生若無風
時虛空當滅滅風可見滅空何狀若有生滅
不名虛空名為虛空云何風出若風自生彼
拂之而從彼面生當應拂汝自汝勤衣云何
倒拂汝審諦觀衣在汝面屬彼人虛空離
然不能流動風自離方能動來風空性關

倒押汝審諦觀色衣面屬彼人虛空耶
然不參流動風自誰方鼓動秀出虛空性開
非和非合不應風心無從自有汝究不知如
來藏中性風真空性空真風清淨本然周遍
法界隨衆生心應所知量阿難如汝一人徹
動眼衣有微風出遍法界排滿國土生周遍
世間寧有方所稱業發現世間無知惑為因
緣及自然性皆是識心分別計度假有言說
都無實義
阿難空性無形因色顯發如室羅城去河遠
處諸刹種及婆羅門城舍首陁鬼魅羅刹
所施羅等新立安居鑿井求水出土一尺於
中則有一尺虛空如是乃至出土一丈中間
逐得一丈虛空隨深隨出多少與空為
無知或為因緣及自然性皆是識心分別計
當固土所出因鑿所有無因自生阿難若須
此空無因自生未鑿土前何不無礙唯見大
地迥無通達若固土出則土出時空何不出
若土先出無空入者云何虛空因土而出若
無出入則應空土元無異因無異則周則土
出時空何不出若因鑿出空應非出

則明暗等因見分析此見為復與明暗相并
太虛空為同一體為非一體為同為異
* 非異何難此見若復與明與暗及與虛空元
一體者則明與暗二體相亡暗時無明明時
非暗若與暗一明則見亡必一於明暗時當
滅滅則云何見明見暗若暗明殊見無生滅
一云何成若此見精與暗與明非一體者汝
離明暗又與虛空分析見元作何形相離明
離暗又離虛空是見元同龜毛菟角明暗虛
空三事俱異從何立見明暗相背云何或同
離三元無云何或異分空分見本無邊畔云
何非同見暗見明性非遷改云何非異汝更
細審徹細審詳審諦觀明從太陽暗隨黑
日通屬虛空擁歸大地如是見精因何而出
見覺空頑非和非合不應見精無從自出若
明暗及與色空四種必無元無汝見見性尚無
從何發識若汝識性生於相中不從見生既
不見明亦不見暗明暗不曏即無色空彼相
尚無識從何發若生於空非相非見非見無
辯自不能知明暗色空非相滅緣見聞覺知
無處安立處此二非空則同無有非同物體
妄本藏欲令汝等無所窮盡見覺明覺精明見青

無處安立處此二非空則同無有非同物類
發汝識欲何分別若無所因寂然而出何不
曰中別識明月汝更細詳微細詳審見說汝
睛相雜前境可狀成有不相成無如是諸緣
因何所出識動見證非和非合聞聽覺知亦
復如是不應識緣無從自出若此識心本無
所從當知了別見聞覺知圓滿湛然性非從
所無兼破虛空地水火風均名七大性真圓融
皆如來藏本無生滅阿難汝應觀此六處識心
開發明了知本如來藏汝應觀此六處識心
為同為異為空為有為非同異為非空有汝
元不知如來藏中性識明知覺明真諦妙覺
湛然遍周法界合吐十虛寧有方所備業發
現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心
分別計度但有言說都無實義
佛頂首楞嚴經卷第二

十方見十方空如觀手中所持棄物一切世
間諸所有物皆即菩提妙明元心心精遍
圓含裹十方及觀入毗所生之身猶彼十方虛
空況中吹一微塵若存若亡如湛巨海流一
浮漚起滅無從了然自知獲本妙心常住不
滅利供含裹周未嘗有於如來前說偏請佛
妙供初非不動道場轉大世界有銷我憶劫顛倒想
不應稱作諸有阿難得最寂滅實王
得此諸法平等是名為佛眼
三摩提名入如一衆生未成佛
大雄大力大慈悲不更密隱微細惑心
於十方東坐道場發若乡性一切銷亡
爍迦囉心無動轉

著我法相即著我人衆生壽者相即著我人衆生壽者是故不應取法不
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法
者即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得

須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈

行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於

＊法實无所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴

是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心

應无所住而生其心須菩提譬如有人身如

▼斯三五三四號　千手千眼觀世音菩薩陀羅尼神咒經卷中卷下

千手千眼觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是

令將來世善男子善女人為我故受持讀誦此陀羅尼法者一切業障悉皆消滅一切陀羅

尼法悉皆成就今我念報佛世尊恩德隨在

何等乃至村成國邑聚落或在山野或在林

間我當常隨擁護是人不令一切神鬼之所

現害

令將來世善男子善女人為我故受持讀誦此陀羅尼法者一切業障悉皆消滅一切陀羅

尼法悉皆成就今我念報佛世尊恩德隨在

何等乃至村成國邑聚落或在山野或在林

間我當常隨擁護是人不令一切神鬼之所

現害

佛告觀世音菩薩又白佛言世尊後五百歲

中衆生垢重薄福者多不能專念設有受者

我復鬼神之所侵害令我以佛威神廣為說

益一切衆生安樂天人阿修羅等為說陀羅

尼法我於過去無量劫中以曾供養如此陀

羅尼法乃至過去未來現在諸佛皆曰此陀

羅尼法得阿耨羅三藐三菩提若有善男

子善女人等專念受持此陀羅尼法者此人

現世口說流利无所罣礙悉能通達作一切

羅尼法得阿耨多羅三藐三菩提若有善男
子善女人等專念受持此陀羅尼法者此人
現世口說流利无所罣礙惠辯通達於一切
天人中最為第一聞者歡喜悉皆聲音在所
生處常得見佛法僧有所言說人皆信受當
知此是諸佛威神非我自力

爾時世尊讚觀世音菩薩言善哉善哉汝能
如是利益安樂天人阿修羅等及淨業道我
今以智慧示汝永不退轉

爾時觀世音菩薩又白佛言世尊我念過去
无量劫中持此陀羅尼法於布怛羅山中习
金魔王領諸魔衆惱乱我法令我持此陀羅
尼章句而不得成今時我以此陀羅尼法除
伏是魔悉皆退散當知此陀羅尼力不可思
議今時觀世音菩薩慈悲故利益故安樂天人
故即說姥陀羅尼法 明後總揩中

千眼千辟觀世音菩薩大神呪第一

南无薩婆哆他揭多耶 南无曷羅怛那多羅夜耶南
无阿弥陀婆耶 怛他揭多耶 阿羅訶帝 三藐三菩
陀耶 南无阿利耶 跋路枳帝 濕弗囉耶 菩提薩
婆耶 摩訶薩婆耶 摩訶迦嚕你迦耶 南无悉陀喃
多耶 僧伽耶 素利耶 舍耶 娑訶薩囉 阿鞞
鉢囉摩 阿縛摩 婆多悉多 慕怛嘌 摩訶末泥摩
訶路迦 阿波耶奈摩那耶 屣此陀喜佉三摩揭
薩婆悉擯婆 跋里薩埵者那耶 怛姪他 舍尾瑟吒
訶路迦 羯囉那 跢那摩 悉帝瞿羅鉢吃囉 毗那舍
那迦囉耶 囉伽地嶽沙莫訶 摩訶奈摩 娑訶
奈波婆迦 囉迦又薩婆阿摩耶宪揭底 鉢羅奈摩
那羯囉耶 薩婆怛他揭多三菩跋 多伽羯囉 駈醯
摩訶菩提薩埵婆 縛囉那 鉢頭摩路迦三毋陀 摩
訶迦盧你迦 戰那滿那 傍訖嘌多 舍利羅摩泥羯那
迦跋折囉 吠奴陁耶 穆帝伽 傍訖嘌多 舍利羅阿泥
多婆視那 伽摩羅 傍訖嘌多 鉢羅摩羅那羅哩
者那 摩訶衽囉娜羅 那刹舍多婆訶薩羅 阿
弥羅底多迦耶 摩訶菩提薩埵婆 毗陁摩毗陁
摩毗那舍耶毗那令耶 摩訶迦嚕 婆羅羯
摩他囉 庾迦囉 婆羅羯摩訶薩埵婆 本處亦鉢頭摩

摩訶那合[illegible] 事訶演 外說教奈迦 多那瞻婆
伊婆薩羅 應迦囉 婆栗多摩他難 奉宣娑鉢頭摩
布震沙那迦 布曾沙婆迦羅 毗羅毗羅閻那素
誕那素誕那 鉢囉奢羅三摩三摩
誕那素誕那 鉢囉奢羅多南謨南无三摩三摩
觀嚕觀路 鉢囉奢舍憲多那 宜囉
宜囉毗利毗哩 只哩只哩毋嚕姚隸毋那 阿
迦阿遮 都那觀那毗觀那 都嚕觀路 伽那
伽那 伽駄那伽駄那 喝婆訶婆 鉢羅呵婆鉢囉
喝婆毗毗那 鞞斯奢 縛薩那 摩訶
囉 僧荷羅僧荷羅觀 烏嚕烏嚕
觀嚕奉迦羅那 舍多鉢囉 摩摩寫 荷羅荷
舍迦 摩訶菩提薩埵 婆訶 婆訶般若
此陀羅尼名薄伽梵 蓮花手菩薩及无量天龍
大金剛歡喜殿說為尊勝菩薩 於
緊那羅之所說 為擁護 有人
有得聞者若誦若 得觀亦者彼人所有
一切煩惱 悉得消滅 益有人於晨朝時坐
尊重心者此陀羅尼者常為觀世音菩薩恒
常隨逐擁護是人所 念事皆得成就若有
未願使得成就者當 獨坐靜處心念觀世音
菩薩更勿餘緣誦此陀羅尼七遍无願不果
又得一切衆生之所愛樂不墜一切諸惡道
趣若坐若行若住心常念佛如對目前者是
人於死畢百千供 衆生所積集諸惡罪業皆
得消滅是人當得具足千轉輪王之福生生
常得與觀世音菩薩同 生生貴姓家
若以一滿鞞香花散於觀世音菩薩前誦此陀
羅尼七遍者得大千 德大慈法性 人於
晝 得大力 就若有 菩薩 面誦此陀羅
尼者即得見觀世音菩薩 及相見已即得
雜 於地能照曜世間 於此生 臨
命終時如入禪定生生 得見佛
有罪障皆悉消滅若 受持此陀羅尼者當
於白月十五日受持 戒著白淨衣於有舍
利塔及有舍利佛 並得作之用白檀香
以種種花散彼 內佛前燒然燈於佛前
恭敬心觀世音菩薩 來入是 內
誦此陀羅尼一百八 是人所有一切罪障
五逆重罪悉皆消滅 身口意業悉
佛三昧力灌頂力 羅蜜地力殊勝智力悉皆

五逆重罪悉皆消滅身口意業悉皆清淨

佛三昧力灌頂力破羅睺力悉降魔力殊勝智力悉皆

成就若頂而時當擊頭禮天誦此陀羅尼者能令

雨應時而下若祖地誦此陀羅尼者於此池河泉邊誦此陀羅

尼者即得水還盈滿若一切病患當誦此陀

羅尼以手摩之即得除差於夫念者邊誦此

陀羅尼還得正念若於鬪人邊當祖其面

誦此陀羅尼兩有飢渴患皆消除若欲結界

當入地中寫此陀羅尼繫著幢上一百由旬

內無諸惡患即成結界擁護成就

千眼千辟觀世音菩薩總攝身命第一

光起五端身並脚齊立右脚微曲小許先以

左手節下以无名指及中指著掌中小

指屈著掌向上次以右手亦

然展肘與肩齊掌向前此是總攝身命若欲

降伏魔怨及諸外道邪見鬪林令入正道者

當依此示誦陀羅尼二十一遍必如所願呪曰

那上讀昌囉二合但那二合呪囉尼二十女呪囉尼二十

婆跋哈帝梵語代二十囉耶尼二十夜耶 那謨阿利耶二

塞跋耶五 摩訶迦盧尼迦耶六 怛姪他七 阿去 跋陀阿

跋陀八 跋利跋帝九 悉陀喻義曜十 莎訶十一

千眼千辟觀世音菩薩總持陀羅尼第二

唯前身亦上合掌當心以五指相又左押右

以頭指直竪頭相跋其大母指附頭指押第

一文上掌小開此亦名總持陀羅尼法作此

亦者滅除无量生死劫來惡業罪障一時

消滅當來往生十方淨土釋迦牟尼如來皖

歡成道為魔王所惱作此總持陀羅尼亦獲

得安樂禪定呪曰

那娑他薩婆陀羅尼一舉恭羅耶二理曜義曜三鉢

囉摩輸跋四薩跋耶五菴訶六

千眼千辟觀世音菩薩解脫禪定呪第三

先偏袒右肩右膝著地合掌頂上次以左手亦

頭相跋二大指附頭指第二文上此名解脫

禪定亦此亦過去諸佛同修此法得禪定

解脫呪同前呪通每以此�亦於

方諸佛多然目前

千眼千辟觀世音菩薩千眼亦第四

起立並足先以二中指各以甲背

相著其二頭指竪頭相跋其二大母指側博

起立並屈先以二中指各以甲背
相著其二頭指豎頭相拄其二大母指側博
附頭指第二文上側腕開五寸許量於肩間
此名千眼帝依此帝呪法門者即得觀見百
千万億世界佛刹淨妙國土一一佛國各得
百万四千菩薩與行者為於同侶通依此
法門親驗菩薩受法與智通凡所有願悉
皆滿足若未經入三昧者必不得見此帝
法門呪曰

唵 薩婆怛他蘖帝毘 陀羅尼 三曼地 勿哩耶 悉婆訶

千眼千辟觀世音菩薩千辟物揵帝第五

起立並屈先以左手掌五指各相附後以左
手掌仰押右手掌上當心著此名 物揵千辟
雅前帝上開腕以手側相拄仰掌以頭指來
去呪曰

唵 薩婆提婆那伽 阿去 那利 蒂訶

卷二摩訶摩訶去耶二理醯歲醯三
此帝呪法能捕无量無數施羅尼帝法門悲
皆雲集四月會時呪穢二十一遍以帝穢食
者令人聰明曰誦一万偈此帝法門 曰藏如
来受與觀世音菩薩

千眼千辟觀世音菩薩歡喜摩尼
起立合掌當心次二大母指雙屈入掌中餘四指
直豎合掌當心誦前大身呪二十一遍
次定得入諸天宮殿遊歷十方諸佛刹

直豎合掌當心誦前大身呪二十一遍一
次定得入諸天宮殿遊歷十方諸佛刹
土百千珠寶隨心供養諸佛若有
人能作此法門者晨朝早起清淨澡漱作此呪
法百日見十方恒沙諸佛現除無量劫來生死重
業重罪是故諸數如是功德
千眼千臂觀世音菩薩隨心呪第十
唵前呪屬二頭指押甲上節頭指
唵甲背相著開前大身呪若人隨所求願皆悉
滿足必定不退菩提之道
千眼千臂觀世音菩薩入藏畫定三昧呪第十一
唵前呪直豎散頭指大母指開掌此呪我在
回地特恒河沙諸佛受我此法令我得證菩
提之道用大神呪
千眼千臂觀世音菩薩請佛三昧呪第十二
唵前呪合掌當心頭指來去呪曰
唵薩婆勃陀三摩耶三摩隸醯醯三 鉢羅摩翰
陀薩嚩訶

千眼千臂觀世音菩薩十时等茶羅法門次
說壇法凡作一切等茶羅法門時讀梁梵本
去此國土无有作等茶羅地都
上勝福德之地以為壇場婆羅門國別有譯
地方法不能廣說且論漢地第一山居閑靜
之處掘地去其石礫及瓦器惡物然始平治
以臞摩義和香塗地縱廣一丈六尺壇開四
門衆方門安根頭類吒天王南門安毗樓勒
又天王西方安毗樓博又天王北方安毗沙
門天王次安天王左右及其眷屬各居本
位其等茶羅中心安千眼千臂觀世音菩薩
像像前量業業上量呪法燒種種香安種種
飲食散種種花以為供養唯除雜物衆華
酒肉自外曰別造香鮮者供養曰別不關如是
乃至三七日晝夜供養 通此梁見光師依經結衣地上開畫形像
合梁梵本无此事但依此法並東行禪說
但准法呼召一切皆來其法師面向東方誦
呪依前第一第二第三乃至第十二 請佛三
昧呪依前呪一遍各誦呪七遍乃至第十
二呪畢當自發不退堅固但作法時在一切
皆來令菩提心火定端坐想一切呪神在其
眼前一無障難不得異境誦前大身呪滿一
千八十遍尒時觀世音菩薩現

眼前一無障難不得異境誦前大身呪滿一
千八十遍今時觀世音菩薩現
阿難身相具來問行者一所須何法求何願耶
行者白言為求无上菩提陁羅尼法當發慈
記之時惟願發慈心不棄名聞利養所願滿
救一切衆生願同一子及願一切鬼神悉皆順
伏得如是願已但自知之不得向人傳說
若一切衆生命無如此使養一切福德法門若
又法若欲得一切願者當作四肘水冷泰羅法
燒沉水香誦前呪一百八遍作前第十七
願帝即得一切如願滿已又法若欲得一切
欲喜者作前呪九十一遍火中燒之即得如
誦大呪呪烏麻二十一遍火中燒之即得如
意若欲令昌羅仁令閻閻內樹枝呪二十一遍擲置園中即得歡
喜若欲得降伏惡人怨家者當呪普賢木二
十一遍火中燒之即得歸伏又法若有鬼神
難調伏者取安悉香及白芥子呪二十一遍
擲著火中一切鬼神病者自然且伏若有疾
病流行者當作四肘水冷泰羅欲好中煮
呪一百八遍火中燒之一切災疫悉皆消滅又
萩取小豆與病人令食之立即除愈昔有罰當

病流行者當作四肘水冷泰羅欲好中煮
呪一百八遍火中燒之一切災疫悉皆消滅又
萩取小豆與病人令食之立即除愈昔有罰當
國疫病流行得病不過一二日並死有婆羅
門真帝將此法行疫病應時即得消滅行
病鬼王出離國境知有驗耳又法他國侵擾
盜賊逆亂起來作前法一惣攝身心呪一百八
遍一切盜賊自然殄滅若一切業報衆生命
根盡者作前滅盡之法日日供養現流水香
誦呪滿一千八十遍即得轉其業障有女
人欲當產時受大苦惱呪萩二十一遍令產
食之必定安樂所生男女具大相好衆善
莊嚴宿殖得本令人愛敬常於人中受勝
快樂若有衆生有眼痛者以菩薩千眼帝
呪二十一遍以蛣陁羅尼咒眼眼即光明徹見十
界諸天受勝快樂
千眼千臂觀世音菩薩畫像法門次說畫像
法謹案梵本造像皆用白氎廣十肘此土一丈
六尺長二十肘此土三丈二尺菩薩身作檀
金色面有三眼一千臂一一掌中各有一眼縱

金色面有三眼一千臂一一掌中各有一眼縱
廣天冠身垂瓔珞又一本云此無好白蓮花
一福白疊菩薩身長八尺作兩臂依前第五
千臂法印亦得供養不要千眼千臂此法亦
依梵本唯菩薩額上更安一眼即得若欲
供養此法門者先須畫像其畫像法必須依
罽恭羅如法令近者受八戒齋若出一上廟
一洗浴其像作成安置壇中即須廣設供養作
法祈請滿三七日千眼千臂觀世音菩薩像
必放大光明過於日月除不至心其千眼千
臂觀世音菩薩法武德年中天竺婆羅門
羅陁提婆將此像本來進入通梵本亦言
千眼千臂過去毗婆尸佛等亦現作除伏魔身
千眼中各出一佛以為賢劫千佛也千臂各
各化出一論王為千代轉輪王此菩薩降
魔自中最為第一尒時世尊告觀世音菩
薩我以佛神力窮劫廣說不能得盡此菩薩
世音菩薩聞佛說已歡喜信受作礼奉行

千眼千臂觀世音菩薩陁羅尼神咒經　卷下

尒時觀世音菩薩說是神咒三千大千世
界乃至非想非非想天六反震動色究竟
天摩手舐首羅不安其處皆大恐懼一切惡
皆大叫喚受大苦惱東西散走要知所趣
尒時化身語諸大衆及諸惡神等若不隨
我呪者違逆者頭破粉碎此呪能摧破諸山乾
竭大海此呪能壞阿脩羅軍護諸國主此呪
能壞伏一切諸惡鬼神一切惡病一切惡
惡人此呪能壞砒三十三天皆令降伏若
有善男子有能誦持此呪者其人威力說不
可盡此呪能令誦持之者豪貴自在亦能令
國王於身愛念稱意所求悉皆滿足若欲降
伏魔怨者當燒末羅香誦我身呪二十一遍口嚼
若欲令一切人愛已者呪楊枝二十一遍口嚼
之即得愛敬若欲令自身辯才智慧者呪白
蒲一千八遍漱其心上即得辯才無礙作陁
陁羅尼心呪曰

千眼千臂觀世音菩薩辯才無礙第十三

以兩手相背合掌大母指向前舒此呪能自
護護他當須結界隨所在方或呪淨水或

以兩手相背合掌大母指向前舒此兩能自在
護護他當須結界隨所遊方或呪淨水或
呪淨灰先澡自身然後向於四方四維如法散
灑若有善男子善女人被諸惡鬼衆邪魅之
所或乱著取石榴枝及擘枝除誦此呪報打
病人无病不差呪曰
南无薩婆勃陀達摩僧祇比耶 南无阿利耶
婆盧吉哆 攝伐羅駄舍捉薩多波寫 南无跋折
囉波尼寫菩提薩多波嘔 跢他 徙比徙比 恕
徒比娑羅闍婆羅尼縣縒訶

此呪千徧乃至千徧若有善男子善
女人於晨朝時四四三時一時誦一遍者即
與種種供養十億諸佛無有異也永不受女
身命終之後生諸佛前永離三塗即得往生
阿弥陀佛國如来授手摩頂汝莫怖懼来生
我國現身不被横死不為鬼神之所得便
千眼千辟觀世音菩薩降伏三千大千世界悉令柔
軟若作花取夢著子暗和作丸呪之一百八
遍擲著淋水中而即止

千眼千辟觀世音菩薩降伏三千大千世界悉令柔軟若有善男子善
女人於晨朝時四四三時一時誦一遍者即
與種種供養十億諸佛無有異也永不受女
身命終之後生諸佛前永離三塗即得往生
阿弥陀佛國如来授手摩頂汝莫怖懼来生
我國現身不被横死不為鬼神之所得便
千眼千辟觀世音菩薩降伏三千大千世界悉令柔

少許呪之一遍遍擲著火中如是七日日別一
百八遍然後一所作皆悉成就
千眼千辟觀世音菩薩廣大無畏印第十六
起立並足先以右手作檀左肘腋頭右手亦
如之於舍利像前誦身呪一百八遍即得無
畏施於衆生又取槐香白茅子昌蒲拾多婆
利（外道名）以次等物內大中燒之將應於
佛前或在淨處誦呪三十二遍以香花供養
呪法悉皆成就所為之者皆悉如果若欲呪
無驗以此呪呪之亦皆成就若欲七衆誦此
呪并作印印眼眠即有衆隨所見事皆得見
之若人無禍所向不諧者日誦三遍呪滿七
日諸有所求一切皆得介時菩薩從坐起
罪龍宮海會說法見諸龍衆受大苦惱愍
諸龍衆為度苦惱衆生悉皆離苦无諸怨
害介時龍女獻一寶珠價直娑婆世界為求
法故吾為廣說雜諸苦難
水精菩薩護持千眼印呪第十七
介時水精菩薩為欲利益護持此呪而說呪曰
毗摩黎 摩訶毗摩黎 都呵黎摩訶都呵黎休
摩黎摩訶休摩黎薩訶黎心黎涕叡娑訶
若有善男子善女人在所進方受持千眼

摩黎摩訶休摩黎薩訶黎心黎涕叡娑訶
若有善男子善女人在所進方受持千眼
千辟菩薩法者我當常隨衛護乃至諸魔
眷屬無惱亂者若人急難他國相侵盜賊逆亂
當取五色綵結誦呪二十一遍一結繫於
左辟又以左手無名指中指頭相扣拳大
母指押小母指指所賊方誦呪七遍當喑
退散不能為害介時菩薩在雪山中說法
觀見夜叉羅刹國中人民惟食衆生血肉無
有善心若菩薩為欲利益方便教化衆生
以神通力尋至彼國現千眼千辟降伏魔身
設咒呪姥陀羅尼介時羅刹國王來至我
所衆頂礼我以成就尼介時即得成無上道
千眼千辟觀世音菩薩成就尼第十八
起立並足合掌當心以小指相叉左押右誦身
呪二十一遍種種皆得成就若救六道苦難
衆生當用輪尼以十指頭各相距閉眼掌中
使開其指間各相去一寸許即是菩薩在六
道遍巡度諸苦難以此尼輪遍悉得離苦
千眼千辟觀世音菩薩成等心真言尼第十九
結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝
上

千眼千辟觀世音菩薩等心鼻乳第十九

次以右手舒五指作掌在左膝上

印法同過去未來現在諸佛皆同此印得佛

菩提此印能除一切業障若坐諸法不現前

者當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼

并作此印法至心念佛晝夜六時懺悔即得

諸法現前及所得福无量無邊不可稱計

千眼千辟觀世音菩薩呼召三十三天第二十

先以左手四指把拳次以右手大母

指亦如把拳令左手大母指在右手虎口中

出頭以右手頭指來去呪曰

奄一俱智俱智二俱耶利三遮利遮利四遮利牟娑五

藐婆訶

此陀羅尼亦呪不可思議善男子善女人

臨欲眠時誦此呪一百八遍心中所願於夢

寐中悉得知見若能曰曰誦此呪者亦能滅

一切罪不失菩提心其人夢寐漸漸增廣皆

得吉祥乃至夢見如來在菩提樹下受記成

道乃至釋梵諸天常來侍衛

千眼千辟觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神第二十一

120

*

千眼千辟觀世音菩薩等心鼻乳第十九

次以右手舒五指作掌在左膝上

印法同過去未來現在諸佛皆同此印得佛

菩提此印能除一切業障若坐諸法不現前

者當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼

并作此印法至心念佛晝夜六時懺悔即得

諸法現前及所得福无量無邊不可稱計

千眼千辟觀世音菩薩呼召三十三天第二十

先以左手四指把拳次以右手大母

指亦如把拳令右手大母指在左手虎口中

出頭以左手頭指來去呪曰

奄一俱智俱智二俱耶利三遮利遮利四遮利牟娑五

藐婆訶

此陀羅尼亦呪不可思議善男子善女人

臨欲眠時誦此呪一百八遍心中所願於夢

寐中悉得知見若能曰曰誦此呪者亦能滅

一切罪不失菩提心其人夢寐漸漸增廣皆

得吉祥乃至夢見如來在菩提樹下受記成

道乃至釋梵諸天常來侍衛

千眼千辟觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神第二十一

121

*

千眼千辟觀世音菩薩脫帝第二十二

結跏趺坐先以左手中指與大母指掐

佛掌向上餘三指散展置於左膝上次以右

手亦如之覆手置於右膝上誦身呪二十一

遍所願皆悉滿足諸有苦惱悉皆解脫若

手亦如之覆手置於右脇上誦身呪二十一遍所願皆悉滿足諸有苦惱悉皆解脫若善男子善女人具造十惡五逆等罪如阿鼻地獄一一劫盡一一劫盡復於一劫受苦永無出期是善男子善女人能於舍利像前白月十五日一夜不食結齋誦呪滿一百八遍如上諸苦悉皆消滅若不滅者無有是處

千眼千臂觀世音菩薩自在神呪第二十三

觀世音菩薩說伏魔呪 亦集法

那謨遮陀失薛恭跋折羅 波擎曳摩訶波羅 訶那訶那 馱訶馱訶 跋遮跋遮 跋折羅 温嚕温嚕沙摩 遲悉爺嘛嘛祢突羅 鉢跢羅 温嚕温嚕沙摩 遲悉爺嘛嘛祢突羅 鉢跢羅 俱嚕俱嚕 跛啼 鉢泮泮吒 娑婆訶

離一切呪跛羅反

南无薩婆怛他揭帝 楊遲羅楊帝驃 三藐三菩提三菩提 薩婆哆 朔也 那薩泥 哆囉薩泥哆囉 仙陀利 伽陀多 旺婆耶

婆耶哆陀多陀婆婆訶

金剛呪呪

通於此僧弟婆伽蓋得本儀法受持同功力 亦通於此僧弟婆伽蓋得本儀法受持同功力

佛說千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼經卷下

諸千眼千臂觀世音菩薩王心千呪第二十五

唵一阿嚕力二帝羅路迦 去聲 毗社 俗音 又 耶薩婆訶

唵二去 鉢羅婆駄那迦羅耶鉢泮 莎訶

觀世音菩薩陀羅尼經卷下

世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一覩
諸飢渴衆生 以法雨充滿 普雨未曾見 无量智慧者
如優曇鉢羅 今日乃值遇 我等諸宮殿 悉光故嚴飾
世尊大慈愍 唯願垂納受 即佛已各位是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百萬億國土諸大
梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所未
有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事
以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言
今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾悉皆有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間

尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來靈子道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千币即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛 救世之聖尊 能於三衆獄 拯出諸衆生
普智天人尊 哀愍群萌類 能開甘露門 廣度於一切
於昔无量劫 空過无有佛 世尊未出時 十方常暗瞑
三惡道增長 阿脩羅亦盛 諸天衆轉減 死多墮惡道
不從佛聞法 常行不善事 色力及智慧 斯等皆減少
罪業因緣故 失樂及樂想 住於邪見法 不識善儀則
不承佛所化 常墮於惡道 佛為世間眼 久遠時乃出
哀愍諸衆生 故現於世間 能出成正覺 我等悉皆慶
及餘一切衆 喜歎未曾有 我等諸宮殿 悉光故嚴飾
令以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道

令以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道

＊爾時五百萬億諸梵天王倶讃佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道
唯願受我請 以大慈妙音 哀愍而敷演 无量劫習法
爾時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅
則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百萬億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千萬億

＊恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千萬億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千萬億
大德聲聞皆已成就世尊亦應為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八萬億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二萬劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室癡
默禪定各昇法座亦於八萬四千劫為四部

萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室禪
然禪定各昇法座亦於八萬四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百萬億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千萬億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六
菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿
耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南

方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二
名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩
羅跋旃檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千萬億恒河
沙等衆生令於我所聞知而入佛慧汝等衆
生住我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教
化阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解今
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩
所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨

佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃若人聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想余時導師知此人衆
既得止息无復疲倦即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來本
時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於
於佛慧當觀察籌量而得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳今時世
尊欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　供養於佛
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切

彼佛十六子 皆與其眷屬 千万億圍繞 俱行至佛所
頭面礼佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一現 為覺悟群生 震動於一切
東方諸世界 五百萬億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
請佛轉法輪 以偈而讃歎 佛知時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復然 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
无量慈世尊 受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等盡當知
尊暢是法時 六百萬億垓 得蓋諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千萬恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 具數无有量 萬億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼淨第一
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 示列真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八萬四千劫 是諸沙弥等 知佛禪未出
為无量德衆 說佛无上慧 各各坐法座 說是大乘經
於佛寂滅後 宣揚助法化 一一沙弥等 所度諸衆生
有六百萬億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
於佛寂滅後 各各坐法座 說是大乘經
為无量德衆 說佛无上慧 一一沙弥等 所度諸衆生
有六百萬億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
各在諸佛所 常與師俱生 是十六沙弥 具足行佛道
今現在十方 各得成正覺 今時聞法者 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數 實未為說法
是故以方便 引汝趣佛慧 以是本因緣 今說法華經
令汝入佛道 慎勿懷驚懼 譬如險惡道 遠絕多毒獸
又復无水草 人所怖畏處 无數千萬衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 強識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲倦 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩是可愍
如何欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周帀有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 安慰衆言勿懼
汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃
言汝等苦滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢

汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　爲一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　爲息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大衆　爲說眞實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今爲汝說實　汝所得非滅
爲佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是眞實滅　諸佛之導師　爲息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

▼斯三五三六號　佛名經卷第四

南无下方大目佛
南无有佛
南无善生佛
南无成就義佛
南无師子鉢佛
南无淨孫留佛
南无不空之步佛
南无虛空像佛
南无香幢佛
南无香山佛
南无香積佛
南无寶高佛
南无善住佛
南无淨孫留佛
南无善住王佛
南无堅王佛
南无光明輪佛
南无火然燈佛
南无善思惟發行佛
南无堅固衆生佛
南无行勝住王佛
南无勝王佛

從此以前二千四百佛十二部經一切賢聖

南无師子勝佛
南无師子讓佛
南无善住山
南无清淨眼佛

南无坚固衆生佛
南无上方无量覺衆佛
南无精進勝佛
南无善星宿王佛
南无光明佛
南无光明輪佛
南无高盖佛
南无寶盖佛
南无旃檀香佛
南无須弥聚佛
南无堅固王佛
南无清淨眼佛
南无遠離諸畏佛
南无成就積佛
南无寶勝佛
南无轉女根佛
南无最勝光明佛
南无因王佛
南无東南方觀一切佛
南无華覺奮迅佛
南无無量光明華佛
南无初發心轉輪佛
南无千王光明佛
南无量跡步佛
南无無邊顏佛
南无不空顏佛
南无無邊身佛
南无成就一切念佛
南无普山佛
南无行勝住王佛
南无勝王佛
南无斷疑佛
南无然燈佛
南无明稱佛
南无光明輪佛
南无香盖佛
南无旃檀香佛
南无須弥聚佛
南无轉諸難佛
南无堅固王佛
南无清淨眼佛
南无寶勝佛
南无轉女根佛
南无最勝光明佛
南无因王佛
南无東南方觀一切佛
南无華覺奮迅佛
南无無量光明華佛
南无初發心轉輪佛
南无千王光明佛
南无量跡步佛
南无無邊顏佛
南无不空顏佛
南无無邊身佛
南无成就一切念佛
南无普山佛
南无行勝住王佛
南无勝王佛
南无斷疑佛
南无然燈佛
南无明稱佛
南无光明輪佛
南无香盖佛
南无旃檀香佛
南无須弥聚

南无普藏佛　南无善住佛
南无普山佛　南无无边形佛
南无无边精进佛　南无罗网光佛
南无曼陀罗佛　南无光明轮佛
南无善见佛　南无不空誌名佛
南无一切怖畏佛　南无无量功德王光明王佛
南无无边华佛　南无无边吼声佛
南无无边精光明功德佛　南无不二轮佛
南无无量光明佛　南无华光佛
南无无量声佛　南无高王佛
南无坚固自在王佛　南无日面佛
南无善眼佛　南无胜功德佛
从此以前三千五百佛十二部经一切贤圣

南无宝华佛　南无宝成就佛
南无月华佛　南无一切衆生修行佛
南无转一切世间佛　南无无量光明无形佛
南无无量光明如来为上首

南无无畏佛　南无一切乐念顺行佛
南无西北方普香光明如来为上首

南无无畏佛　南无妙光佛
南无星宿王佛　南无一盖国土佛
南无西北方普香光明如来为上首

南无妙光佛
南无星宿王佛
南无不住王佛
南无遍智境界佛
南无不空行佛
南无無障礙眼佛
南无無量眼佛
南无普光明佛
南无一切国佛土
南无一盖国土佛
南无合聚佛
南无香風佛
南无不空行佛
南无無障礙眼佛
南无無量眼佛
南无普光明佛
南无一切国佛土
一切衆生不断樂說佛
南无阿僧祇劫住佛
南无東北方断一切憂悩如来馬上首
南无離憂佛
南无無畏王佛
南无寶施功德佛
南无雜珠幢佛
南无拘陳佛
南无大體勝佛
南无寶華勝佛
南无師子吼聲佛
南无華成就佛
南无勝衆佛
南无月勝光明稱佛
南无無邊光明佛
南无香山佛
南无勝衆佛
南无月勝光明稱佛
南无無邊光明佛
南无香山佛
南无華成就佛
南无師子吼聲佛
南无無量照佛
南无普勝王衆佛
南无高光明佛
南无稱親佛
南无無量照佛
南无普勝王衆佛
南无高積佛
南无普勝王光明佛
南无功德王光明佛
南无大積佛
南无安隱王佛
南无堅固自在王佛
南无大體勝佛
南无寶華勝佛
南无師子吼聲佛
南无無量照佛
南无普勝王衆佛
南无高積佛
南无稱親佛
南无無量照佛
南无普勝王衆佛
南无高積佛
南无普勝王光明佛
南无功德王光明佛
南无大積佛
南无安隱王佛
南无堅固自在王佛

南无普现增上雲髻佛　南无大精进佛
南无高积佛　南无功德王光明佛

＊

從此以上三千六百佛十二部經一切賢聖

南无堅積聚佛　南无寶勝光明佛
南无憂鉢羅光明作佛　南无月佛
南无栴檀佛　南无月勝佛
南无梵佛　南无行淨佛
南无一切勝佛　南无雜蓮華佛
南无寶作佛　南无無量聲佛
南无樹提佛　南无龍天佛
南无日天佛　南无師子佛
南无無垢明佛　南无世開天佛
南无自在兼敬佛　南无勝積佛
南无華勝佛　南无發精進佛
南无大妙香光明勝佛　南无無垢香大勝佛
南无普見佛　南无不動佛
南无寶憧佛　南无無量明佛
南无妙寶聲佛　南无遍照佛

＊

南无寶憧佛　南无無量明佛
南无妙寶聲佛　南无智光明王佛
南无智光明王佛　南无摩尼光明勝佛
南无光明善勝慧佛　南无盧舍那佛
南无智慧自在佛　南无火乘日佛
南无大然燈佛　南无月光明佛
南无無障导智佛　南无華香佛
南无寶光明佛　南无雜蓮華佛
南无拘隣智炎佛　南无火月香佛
南无華憧佛　南无香勝佛
歸命如是等無量億眦婆羅佛
南无寶作佛　南无憂勝佛
南无寶作佛　南无人王佛
南无力勝佛　南无香勝佛
南无善滿華佛　南无無垢光明佛
南无樂說莊嚴思惟佛　南无無垢月憧佛
南无僊藥摩光明住佛　南无火行佛
南无寶上佛　南无無畏觀佛

南无俱藘摩光明住佛　南无火行佛
南无宝上佛　南无無畏觀佛
＊
南无遠離驚怖毛竪等喜稱佛
南无師子奮迅力佛　南无金光明威德王佛
若善男子善女人十日礼拜讀誦是諸佛
名遠離一切諸難及滅一切罪
南无善說增上名勝佛　南无香光明佛
南无過種種疑對治佛　南无自在幢王佛
南无無量功德光明勝佛　南无教化菩薩佛
南无宝盖上光明佛　南无無障导佛
南无宝盖迹勝佛
南无宝華善住山自在王佛
若善男子善女人受持讀誦是諸佛名一
阿僧祇劫超越世間不入惡道
南无智燈佛　南无光明佛
南无離降伏佛　南无普照十方世界佛
南无大海佛　南无宝藏佛
南无銀幢佛　南无幢曰王佛
南无威德自在王佛　南无覺王佛
＊
南无銀幢佛　南无火行佛
南无威德自在王佛　南无無畏觀佛
南无十力自在佛　南无平等作佛
南无金剛步佛　南无宝像光明之蓋迹佛
南无降伏諸魔怨奮迹佛
南无初發心不退輪成就勝佛
南无宝盖上光明佛　南无教化菩薩佛
南无初發心斷一切疑煩惱佛
南无光明勝破闇三昧勝上王佛
南无樂說莊嚴雲聲歡喜佛
南无清淨香決定光明威德王佛
南无拘留孫佛　南无金聖佛
南无人王佛
從此以上三千七百佛十二部經一切賢聖
南无迦葉佛　南无弥勒佛
南无師子佛　南无然炬佛
南无聖佛　南无華幢佛

南无師子佛　南无慈炬佛　南无善星宿佛　南无聖佛　南无華憧佛　南无大雄佛　南无星宿王佛　南无藥佛　南无大光明佛　南无大炬佛　南无大力佛　南无大主佛　南无無畏佛　南无大威德佛　南无藥佛　南无龍德佛　南无照佛　南无火聚佛　南无日藏佛　南无月夫佛　南无善明佛　南无力讓佛　南无精進穩佛　南无持顚佛　南无一沙佛　南无明佛　南无見義佛　南无妙歌佛　南无妙聲佛　南无隱佛　南无頂堅勝威德佛　南无功德憧佛　南无功德明佛　南无然燈佛　南无藥佛　南无勝衆佛　南无羅睺佛　南无堅固意佛　南无光明作佛　南无大高山佛

南无寶頭摩眼力仙佛　南无華光明入愛佛　南无金剛仙佛　南无無量命佛　南无不空見佛　南无堅步佛　南无精進穩佛　南无歡喜佛　南无師子憧佛　南无歡喜王上首佛　南无功德智佛　南无善憧佛　南无善思惟佛　南无無垢佛　南无大彌佛　南无勝佛　南无樹王佛　南无梵聲佛　南无堅固意佛　南无師子步佛　南无光明勝佛　南无大高山佛　南无月佛　南无摩尼寶佛　南无淨佛　南无龍德佛　南无不空見佛　南无力讓佛　南无勝佛　南无法勝佛　南无愛作佛　南无香烏佛　南无雲聲佛　南无善識佛　南无月佛　南无摩尼寶佛　南无師子步佛　南无光明勝佛　南无大高山佛

南无勝佛
南无樹王佛
*南无積智慧佛
南无意佛
南无善見佛
南无堅行佛
南无寶憧佛
南无那羅延佛
南无智作佛
南无供養佛
南无寶作佛
南无善佛
南无自在佛
南无稱慧佛
南无意積佛
南无十方佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无師子步佛
南无光明勝佛
南无善住佛
南无甘露慧佛
南无智光明佛
南无吉佛
南无波頭摩佛
南无樂佛
南无法佛
南无華天佛
南无金剛憧佛
南无須摩提長者經
南无阿育王太子法益經
南无燈指經
南无菩薩式經
南无孚經
南无度世譏身經
*
從此以上三千八百佛十二部經一切賢聖
南无小泥洹經
南无盧至長者經
南无佛臨般泥洹略說教式經
南无羅吒和羅經
南无郁伽長者所問經
南无和休式具經
南无十方佛名經
南无摩尼羅檀經
南无演道俗經
南无惟无三昧經
南无成具光明經
南无虛空藏神呪經
次礼十方諸大菩薩
南无法益經
南无燈指經
南无無量明菩薩
南无孚經
南无勇力菩薩
南无須摩提長者經
南无阿育王太子法益經
南无燈指經
南无菩薩式經
南无度世譏身經
*
從此以上三千八百佛十二部經一切賢聖
南无小泥洹經
南无盧至長者經
南无佛臨般泥洹略說教式經
南无羅吒和羅經
南无郁伽長者所問經
南无和休式具經
南无十方佛名經
南无摩尼羅檀經
南无演道俗經
南无惟无三昧經
南无成具光明經
南无虛空藏神呪經
次礼十方諸大菩薩
南无無量明菩薩
南无勇力菩薩

次礼十方諸大菩薩

南无無量明菩薩　南无勇力菩薩

*

南无寶藏菩薩　南无法光菩薩

南无樂樹菩薩　南无無盡意菩薩

南无濟度菩薩　南无安神菩薩

南无寶明菩薩　南无化道菩薩

南无月光菩薩　南无曰藏菩薩

南无乳波羅菩薩　南无隨喜辟支佛

南无達波羅菩薩　南无千億羅陀辟支佛

南无善居羅菩薩　南无火明辟支佛

南无普明師子菩薩　南无摩訶男辟支佛

南无普德海憧菩薩　南无寶導菩薩

南无普寶華憧菩薩　南无普慧光照菩薩

南无普淨德炎菩薩　南无普德智光菩薩

南无大光海月菩薩　南无普應寶光菩薩

南无德寶勝月菩薩　南无普相光明菩薩

南无超越華光菩薩　南无雲音海藏菩薩

南无淨垢光炎自在菩薩　南无無量智雲日光菩薩

歸命如是等無量無邊菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无修行不善辟支佛　南无難含辟支佛

南无不可比辟支佛　南无喜辟支佛

南无徹喜辟支佛　南无化道菩薩

南无隨喜辟支佛　南无曰藏菩薩

南无千億羅陀辟支佛　南无火明辟支佛

南无摩訶男辟支佛　南无寶導菩薩

歸命如是等無量無邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

次復懺悔貪愛之罪經中說言但為貪欲開在癡獄沒生死河莫之能出衆生為是愛欲因緣從昔以來流轉生死二衆生一劫之中所積身骨如王舍城毗富羅山所飲母乳如四海水是故說言有愛則生愛盡則滅故知生死貪愛為本

言有愛則生愛盡則滅故知生死貪愛為本

＊所以經言應欲之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受鴟雀鴛鴦等身若生人中妻不貞良得不隨意眷屬嫉欲既有如此惡果是故弟子今日至到稽頼歸依

南无東方師首王佛　南无西方無量壽佛
南无南方無量精進佛　南无北方無垢光佛
南无東南方無垢焰佛　南无西南方勝調伏上佛
南无東北方忍同慶堂佛　南无上方淨智慧海佛
南无下方無垢稱王佛

如是十方盡虚空界一切三寶弟子等自從元始以來至於今日或通人妻妻奪他婦女侵陵貞潔汙比丘尼破他梵行逼迫不道獨心邪視言語嘲調或復恥他門戶汙賢善名或於男子五種人所起不淨行如是等罪今悉懺悔

又復元始以來至於今日或眼為色或愛滋

＊

＊

＊

願以懺悔眼根功德願令此眼徹見十方諸佛
菩薩清淨法身不以二相願以懺悔耳根功德
願令此耳常聞十方諸佛賢聖所說正法如教
奉行願以懺悔鼻根功德願令此鼻常聞香
積入法位香捨離生死不淨臭穢願以懺悔舌
根功德願令此舌常飡法喜禪悅之食不貪衆
生血肉之味願以懺悔身根功德願令此身被如
來衣著忍辱鎧卧无畏床坐四禪室願以懺悔
意根功德願令此意成就十想洞達五明深觀
二諦空平等理從方便慧起十妙行入法流水
念念增明顯發如來大无生忍 礼一拜

南无離闇佛　南无離闇佛　南无離闇佛
南无無畏德佛　南无寶焰佛　南无龍自在王佛
南无龍勝佛　南无龍尊王佛　南无日光明師子幢佛

南无功德稱佛　南无日光明師子幢佛
南无毗羅波王佛　南无示現有佛　南无金剛堅精進佛
南无金山佛　南无師子德佛　南无光明佛
南无不可勝幢佛　南无光明佛　南无大炬佛
南无　无稱佛　南无勝藏佛　南无善行佛
從此以上二千九百佛十二部經一切賢聖
南无無辟喻稱佛　南无離畏佛　南无師子佛
南无應天佛　南无大然燈佛　南无寶稱佛
南无多世聞佛　南无妙香佛　南无離闇佛
南无住持功德佛　南无離闇佛　南无自然佛
南无無比佛　南无善行佛　南无日面佛
南无師子佛　南无寶稱佛　南无離諸過佛
南无住持甘露佛　南无人月佛　南无法作佛
南无星宿佛　南无山積佛　南无高幢佛
南无三界尊佛　南无莊嚴佛　南无摩尼光佛
南无日月光明師子幢佛　南无勝藏佛

南无摩尼光佛　南无山積佛　南无思惟義佛　南无高幢佛　南无法作佛　南无深心佛　南无寶聚佛　南无衆上首佛　南无動佛　南无詹迋佛　南无任智佛　南无分明佛　南无勝佛　南无不起佛　南无功德佛　南无師子吼佛　南无龍王佛　南无人信佛　南无華山佛　南无香自在佛　南无天力佛　南无妙稱佛　南无功德鬘佛　南无龍功德佛　南无莊嚴眼佛　南无善行智佛　南无智勝佛　南无慧照佛　南无寶語佛　南无日光明佛　南无決定智佛　南无寶上色佛　南无普照佛　南无寶幢佛

*

南无決定智佛　南无離疑佛　南无師子詹迋步佛　南无普照佛　南无善護佛　南无不空步佛　南无覺華幢佛　南无山自在王佛　南无大威德佛　南无示現恶佛　南无甘露稱佛　南无滿足智佛　南无住義智佛　南无寶天佛　南无不陝劣名佛　南无無憂佛　南无地自在王佛　南无梵天佛　南无離垢佛　南无華眼佛　南无差別見佛　南无法光明佛　南无具足見佛　南无信功德佛　南无三界尊佛　南无月葉佛　南无寶光明佛　南无寶幢佛　南无無量威德佛　南无光明作佛　南无師子身佛　南无廣佛　南无甘露慧佛

南无無量威德佛　南无廣佛
南无師子身佛　南无甘露慧佛
南无難勝佛　南无功德聚佛
南无月高佛　南无得大勢至佛
南无無量步佛　南无月無畏佛
南无見一切義佛　南无勇猛佛
南无功德然燈佛　南无月佛
南无功德炎佛　南无廣智佛

從此以上三千佛十二部經一切賢聖

南无善寂滅佛　南无天佛
南无住持無量明佛　南无成就義佛
南无無垢佛　南无陀仏
南无希勝佛　南无不虛藏佛
南无善住佛　南无意佛
南无上首佛　南无世間光明佛
南无多功德佛　南无無量威德佛
南无義慧佛　南无離塵佛
南无離瞋恨無熱佛　南无善稱佛
南无稱德佛　南无俱鞞摩德佛

南无離瞋恨無熱佛　南无稱德佛
南无師子憧佛　南无樂思惟佛
南无多功德佛　南无實月佛
南无不可思議香積佛　南无月佛
南无智步佛　南无高稱佛
南无無畏目佛　南无猴華佛
南无稱步佛　南无華脇佛
南无應稱佛　南无實積佛
南无離怖佛　南无山佛
南无成就義佛　南无大勝佛
南无住持仏佛　南无香佛
南无讓香佛　南无可勝佛
南无月佛　南无堅佛
南无電稱佛　南无慧佛
南无安樂佛　南无精進仙佛
南无日月佛　南无俱鞞摩德佛
南无大德佛　南无善稱佛
南无香象佛　南无樂功德佛
南无無量步佛　南无樂思惟佛
南无月無畏佛　南无實月佛
南无勇猛佛　南无月佛
南无功德聚佛　南无高稱佛
南无得大勢至佛　南无猴華佛
南无月高佛　南无華脇佛
南无難勝佛　南无實積佛
南无師子身佛　南无山佛
南无甘露慧佛　南无大勝佛
南无廣佛　南无香佛

南无師子憧佛
南无不可思議善高王佛
南无樂功德佛
南无恩推佛
南无樂恩推佛
南无華相佛
南无摩尼金剛佛
南无摩尼莊嚴佛
南无勝佛
南无百光明佛
南无高山稱佛
南无歡喜佛
南无意成就佛
南无師子吼佛
南无龍步佛
南无寶月佛
南无月面佛
南无遠離畏佛
南无歡喜自在佛
南无然炬王佛
南无寶藏佛
南无垢稱佛
南无稱威德佛
南无羅睺天佛
南无愛天佛
南无善炎佛
南无寶愛佛
南无寶步佛
南无寶乘佛
南无師子華佛
南无高修佛

南无寶乘佛
南无師子華佛
南无人自在佛
南无照世間佛
南无功德佛
南无乘莊嚴佛
南无香象佛
南无弥留憧佛
南无堅鎧佛
南无摩尼鎧佛
南无善香月佛
南无善香佛
南无師子月佛
南无善眼佛
南无勝親佛
南无大行佛
南无功德山佛
南无法稱佛
南无寶步佛
南无高修佛
南无慧人佛
南无寶威德佛
南无相佛
南无憍梁佛
南无無心慧佛
南无善香佛
南无勝威德佛
南无賢佛
南无淨自在佛
南无寶名佛
南无大稱佛
南无施光明佛
南无高光明佛
南无威德佛
南无華相佛
南无樂功德佛
南无恩推佛

從此以上三千一百佛名二部經一切賢聖

南无功德山佛　南无大称佛
南无法稱佛　南无施光明佛
*南无電德佛　南无善炎佛
南无命佛　南无實作佛
南无善首佛　南无次定慧佛
南无離有佛　南无摩尼香佛
南无脇喜佛　南无師子光明佛
南无普照佛　南无稱脇佛
南无善智慧佛　南无摩尼月佛
南无高光佛　南无不可降伏行佛
南无火佛　南无摩尼輪佛
南无世尊佛　南无師子像佛
南无月佛　南无實炎佛
南无寂靜去佛　南无安隱世開佛
南无無恼佛　南无十行佛
南无火體脇佛　南无恼佛
南无力壽佛　南无大衆輪佛
南无羅睺佛　南无善讓佛
南无希覺佛　南无同光明佛
南无華聲佛　南无修行藏佛
南无大衆上首佛　南无威德德佛
南无福德成就佛　南无寶稱佛

南无威德德佛　南无福德成就佛
南无大光明佛　南无寶稱佛
南无信衆佛　南无無邊稱佛
南无不空无明佛　南无聖天佛
南无金剛衆佛　南无善肩佛
南无慧佛　南无華威佛
南无雜慧佛　南无風行佛
南无善思惟佛　南无寶露衆佛
南无无垢佛　南无義去佛
南无无畏佛　南无慧佛
南无无障礙佛　南无喜去佛
南无解脫威德佛　南无善報佛
從此以上三千二百佛十二部經一切賢聖

南无善安平等威德佛　南无智勝佛
南无善天佛　南无寶聲佛
南无智力德佛　南无師子慧佛
南无華高佛　南无智作佛
南无華德佛　南无淨聖佛
南无不可降伏佛　南无淨佛
南无寶稱佛　南无可愛佛
南无寶藏佛　南无功德稱佛
南无寶天佛　南无清白佛
南无諸天佛　南无大勝佛
南无無畏自在佛　南无大聚佛
南无善心佛　南无華佛
南无勇猛佛　南无善首佛
南无威德佛　南无喜佛
南无自在憧佛　南无大愛佛
南无降伏他衆佛　南无成就佛
南无善愚義境界佛　南无大寶佛

南无勇猛佛 南无成就佛
南无威德佛 南无善愛義境界佛
南无善解佛 南无大寶佛
南无獅意佛 南无世間尊佛
南无功德光明佛 南无寶聲佛
南无金剛仙佛 南无成就佛
南无師子力佛 南无無垢眼佛
南无地藏佛 南无清淨智佛
南无智步佛 南无高威德佛
南无大光明佛 南无日光明佛
南无無垢月佛 南无差別月佛
南无釜別威德佛 南无不可稱佛
南无阿光明電德佛 南无寂滅去佛
南无不動佛 南无多摩佛
南无功德法佛 南无妙摩佛
南无莊嚴王佛 南无華勝佛
南无寶莊嚴佛 南无善賢佛
南无善智慧佛

南无多类佛 南无寶莊嚴佛
南无善賢德佛 南无月王佛
南无寶妙佛 南无大寶佛
南无廣光明佛 南无成就佛
南无名相佛 南无無垢眼佛
南无稱名聲佛 南无清淨智佛
南无華光佛 南无高威德佛
南无然燈王佛 南无智幢佛
南无定惟佛 南无滿月佛
南无星宿光佛 南无善行佛
南无不可稱尽德佛
南无不沙忧佛
南无無濁義佛
南无華藏德佛
南无無障智佛
南无寶印佛
南无上香佛
南无華勝佛

從此以上三千三百佛十二部經一切賢聖

南无自在勒佛
南无華憧佛

南无智聚佛　南无上首佛

從此以上三千三百佛十二部經一切賢聖

南无自在劫佛　南无華憧佛

南无羅睺佛　南无火聚佛

南无星宿王佛　南无明王佛

南无福德手佛　南无稱光佛

南无日光明佛　南无法藏佛

南无智慧積佛　南无金剛仙佛

南无幻德自在佛　南无善王智慧佛

南无無畏佛　南无浄上首佛

南无捆憧佛　南无龍吼聲佛

南无浄聲佛　南无龍德佛

南无摩訶摩耶經　南无智慧聚佛

南无樹提伽經　南无雖慧佛

南无觀頂經　南无寶憧佛

南无千方實滅經　南无寶相佛

南无如来藏經　南无太子瑞應經

南无小五濁經　南无惟定行經

南无樂瓔絡經　南无法滅盡經

南无請觀音九經　南无慶母經

南无無常法句經　南无諸法無行經

南无福田經　南无大法鼓經

南无九色鹿經　南无大方廣三經

南无行方便境界經　南无提謂五戒經

南无十二遊經　南无度王經

南无法勇王經　南无雜喻經

南无檀特羅經　南无沙門分衛經

次礼十二部尊經大藏法輪

南无波頭摩勇佛　南无師子佛

南无奮迅步佛　南无智色佛

南无華積佛　南无華佛

南无太子瑞應佛
南无惟定行佛
南无沙門分衛佛

次礼十方諸大菩薩

南无月德妙香菩薩
南无光明尊德菩薩
南无香炎光幢菩薩
南无海慧超越菩薩
南无衆寶光幢菩薩
南无金光夫菩薩
南无淨雲月德菩薩
南无覺首菩薩
南无寶首菩薩
南无日首菩薩
南无法首菩薩
南无堅首菩薩
南无寶藏菩薩
南无德藏菩薩
南无蓮華藏菩薩
南无蓮華德藏菩薩
南无月藏菩薩

南无寶藏菩薩
南无德藏菩薩
南无淨月藏菩薩
南无日藏菩薩
南无天德藏菩薩
南无稱德藏菩薩
南无財首菩薩
南无德首菩薩
南无遮羅頻文佛
南无梨沙婆頻文佛
南无善香檀頻文佛
南无憂婆沙羅頻文佛
南无善賢頻文佛
歸命如是等無量無邊頻文佛

南无廣莊嚴菩薩
南无蓮華德藏菩薩
南无月藏菩薩
南无妙德藏菩薩
南无華德藏菩薩

南无善賢辟支佛
歸命如是等無量無邊辟支佛
*
礼三寶已次復懺悔
以共懺悔身三業竟今當次第懺悔口四惡
業經法說言口業之罪能令衆生墮於地獄
餓鬼受苦若在畜生則受鵄鴞鵄鳥形聞
其聲者无不憎惡若生人中口氣常臭所有
言說人不信受眷屬不和常好鬪訟口業既
有如是惡果是故弟子今日至誠歸依佛
東无東方須彌燈王佛 南无南方大功德佛
南无西方無量力佛 南无北方無量生德佛
南无東南方一切義佛 南无南方無量生辯才佛
南无西南方破壞恐畏護一切憂佛 南无西方無量生王佛
南无下方主无明王佛 南无上方能燈王憧佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從无始以來生於今日惡口綺語傳空說有言空不見有言見
不見不聞言聞聞言不聞不知言知知言不
知聖賢因聖言行相乘自稱讚毀言得過人法
口綺語傳空說有說有言空不見有言見
不見不聞言聞聞言不聞不知言知知言不
知聖賢因聖言行相乘自稱讚毀言得過人法
*
我得四禪四无色定阿那波那十六行觀得
須陀洹至阿羅漢得辟支佛不退菩薩乘衆
能來兜率來神來旋風土鬼皆生我所彼聞我
各顯異或衆愛世名利如是等罪今悉懺悔
又復无始以來至於今日或讒言鬪亂交肩
彼此兩舌鬪構賊弄口舌向彼說此鬪此鬪彼
離他眷屬壞人善友使智者馬瞋愚癡
者成怨或綺飾不實言不及義誑諸名父平
薄師長破壞恐畏擾汝腰已過數二個彼此
肩作浮華虛巧教言常無口是心非其途非
一對面譽歎背則呵責讀誦雜毒惡咒
或惡口罵言言語麁獷或呼天和地紀事引鬼
神如是口業所生諸罪无量无邊今日至到
向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔口業衆罪所生功德

向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔

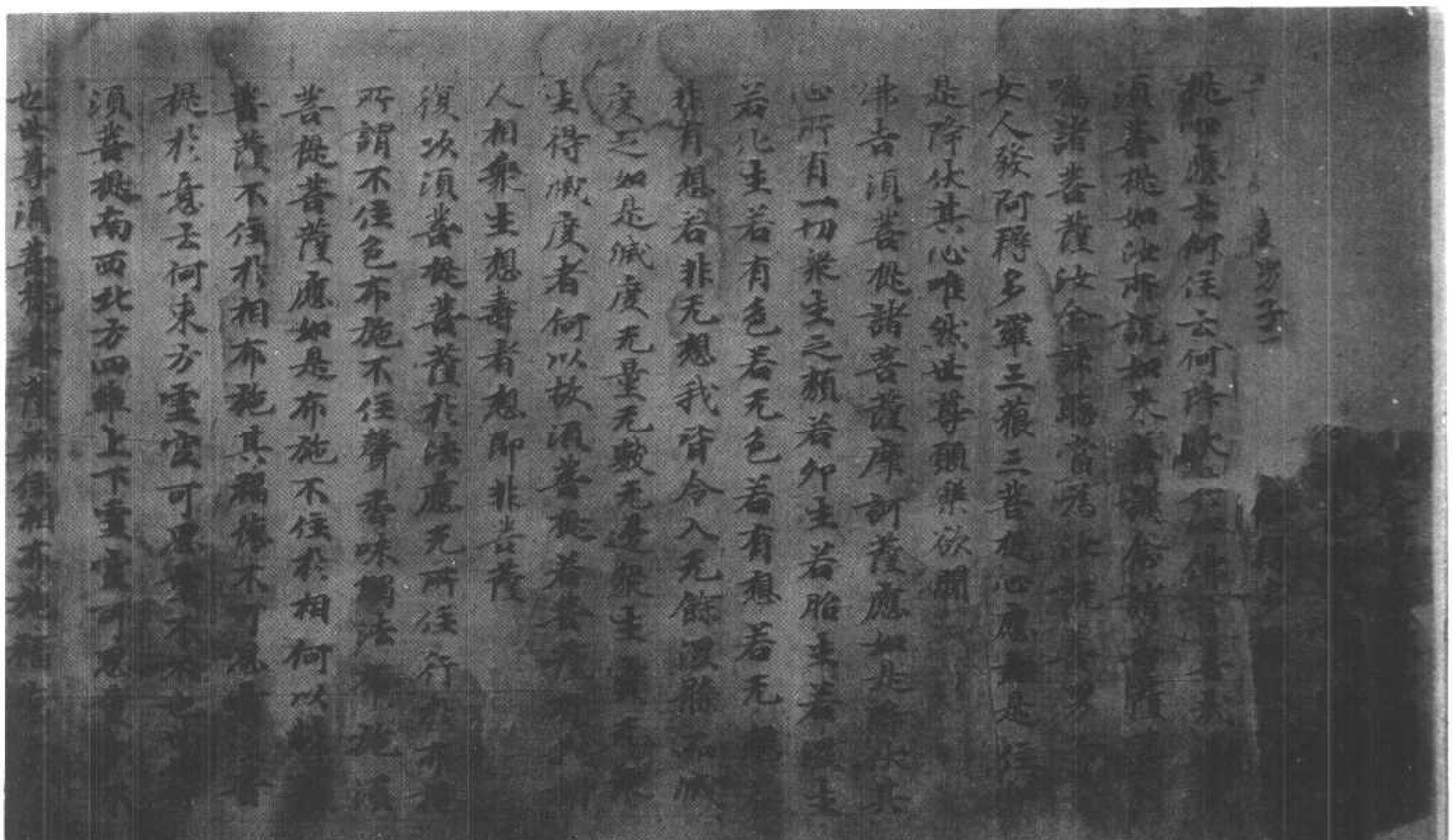
願弟子等承是懺悔口業衆罪所生功德

*生世世具八音聲四无礙辯常說和合利益

之語其聲清雅一切樂聞善解衆生方俗言

說若有所說應時應根令彼聽者即得解

悟超凡入聖開發慧眼作礼一拜



應於善法中來方虛空可思量不不也世尊
須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所說
身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是
虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於無量千万佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三
藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提
言如我解佛所說義無有定法名阿
耨多羅三藐三菩提亦無有定法如
來可說何以故如來所說法皆不可取不可
說非法非非法所以者何一切聖賢皆以
無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不
須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受持
乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提
一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從
此經出須菩提所謂佛法者即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊

是名須陀洹須菩提於意云何
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是
離欲阿羅漢我不作是念我得阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不世尊
何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清
淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應无所住而生其心須菩提譬如有人身
如須彌山王於意云何是身為大不須菩提

言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提誓
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛

波羅蜜分是名字法當奉持
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
余時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則
為第一希有何以故此人无我相人相衆生相
壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽
者相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入

如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法無實無虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入

闇則見所見若菩薩心不住法而行布施如

人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若有善男子善女人能於

此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是

人悉見是人皆得成就無量無邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河

沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施

後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百

千万億劫以身布施若復有人聞此經典信

心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱

無有邊功德如來為發大乘者說為發最上

乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來

悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可

稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷

擔如來何將少罪三藐三菩提何以故須菩

提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見

則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提

在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅

所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作

禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經

若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今

世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨

多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿

僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那

由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有

人於後末世能受持讀此經所得功德於

我所供養諸佛功德百分不及一千万億分

乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子

善女人於後末世有受持讀誦此經所得功

德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須

菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降

伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨

多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度

一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生

實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生

相壽者相則非菩薩何以故須菩提實無

一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者卽非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提實无

有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者卽非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德故須菩提是故說不受福德須菩
提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從來
亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說

世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相須菩提一合相則非一合相
是名一合相須菩提凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所說
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩提心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持

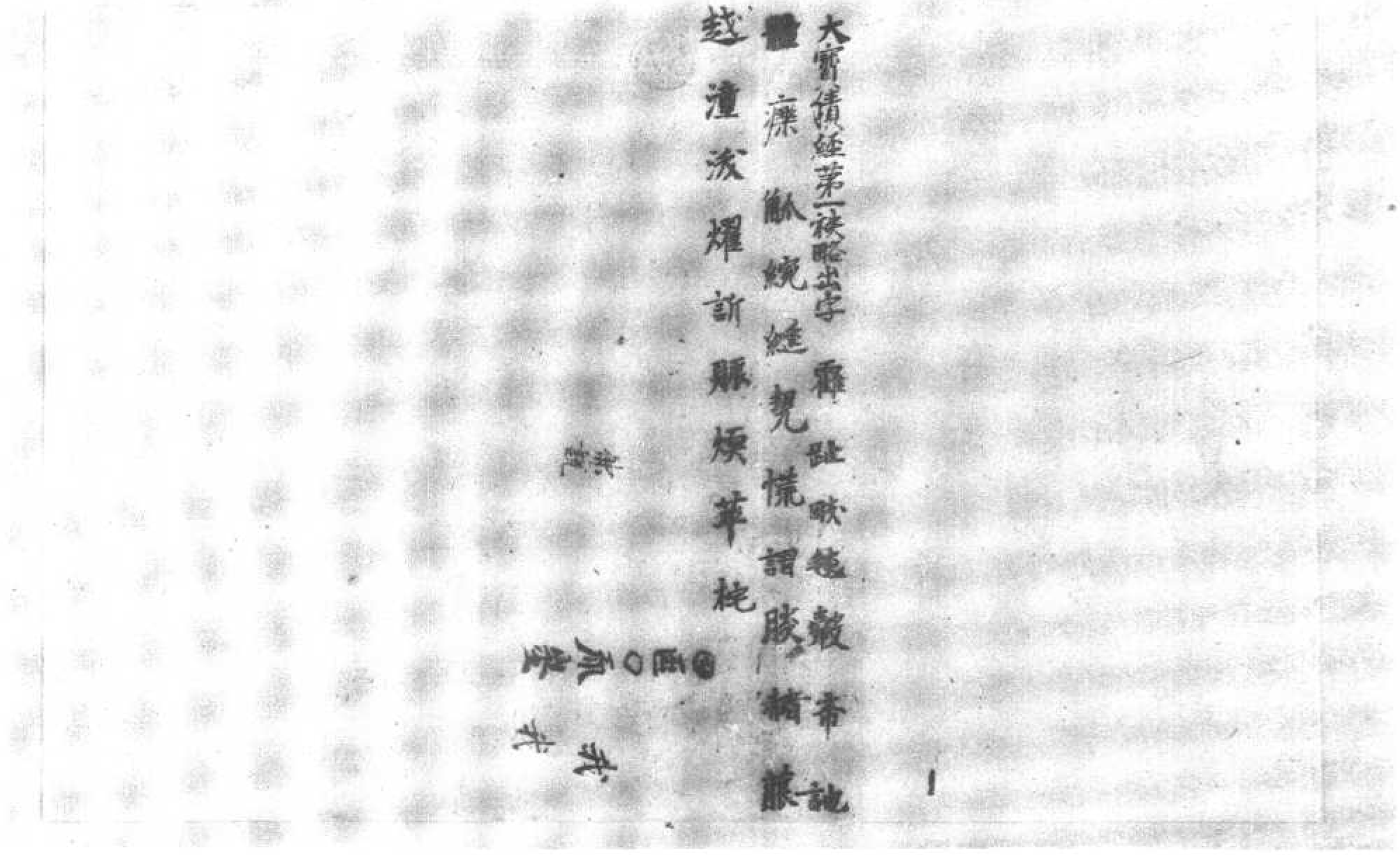
金剛般若波羅蜜經

也經文作賜賚非字體也或作俟非也
逃迭又作徙同古文又又於遞又遞遞也
求也下結又更代也
中卷
播殖又作諸穀又三形同補佐又播種也經文作番
非也集一切福德經中卷
蕃孳他達反下勒達又膚雅蕃
蕃孳也蚘蚕蠆也變
作蛔蝎非字體也蚘音巨員反
廣博嚴淨不退轉輪經第二卷
頭踡又作蠼趙二形同丁賢又下居月又頭踡猶
頻仆也音蒲北反
佛說阿惟越致遮經卷
蹙蹂力公反膚雅方蹙合也說文方室曰蹂蹂亦
中卷
咽其又作訕同奴骨反訥遲鈍也說文訥
戮頌字體作顩又作戮同之見反下又作疾同有要
說文顩頊謂猝動不定也經文作痛音子軋
及瘥也痛非今用
下卷
福蔓古文儉纈二形又作襝同狀逼反方言儉斂
也說文以火乾肉曰儉經文作脯遠古及火

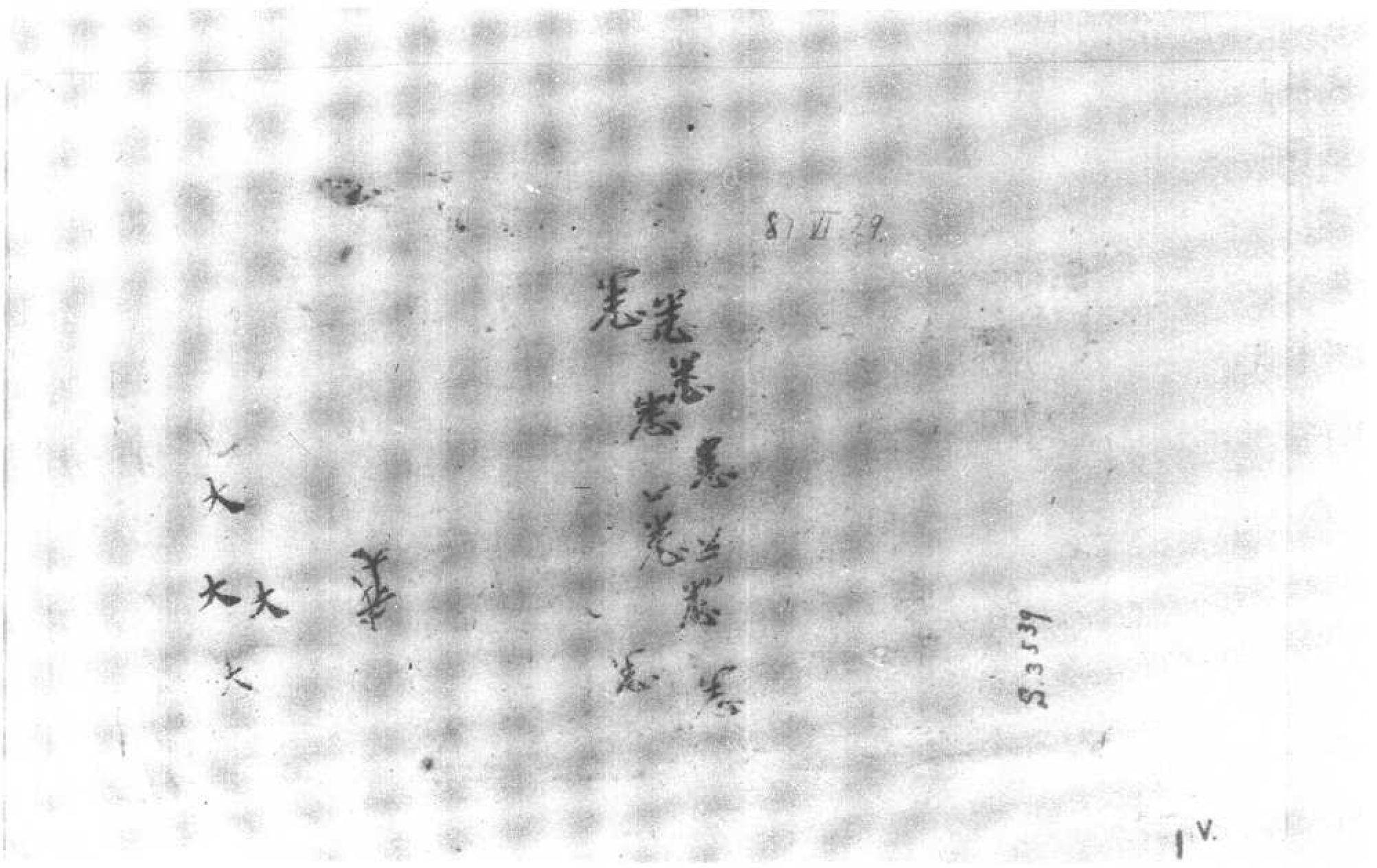
*

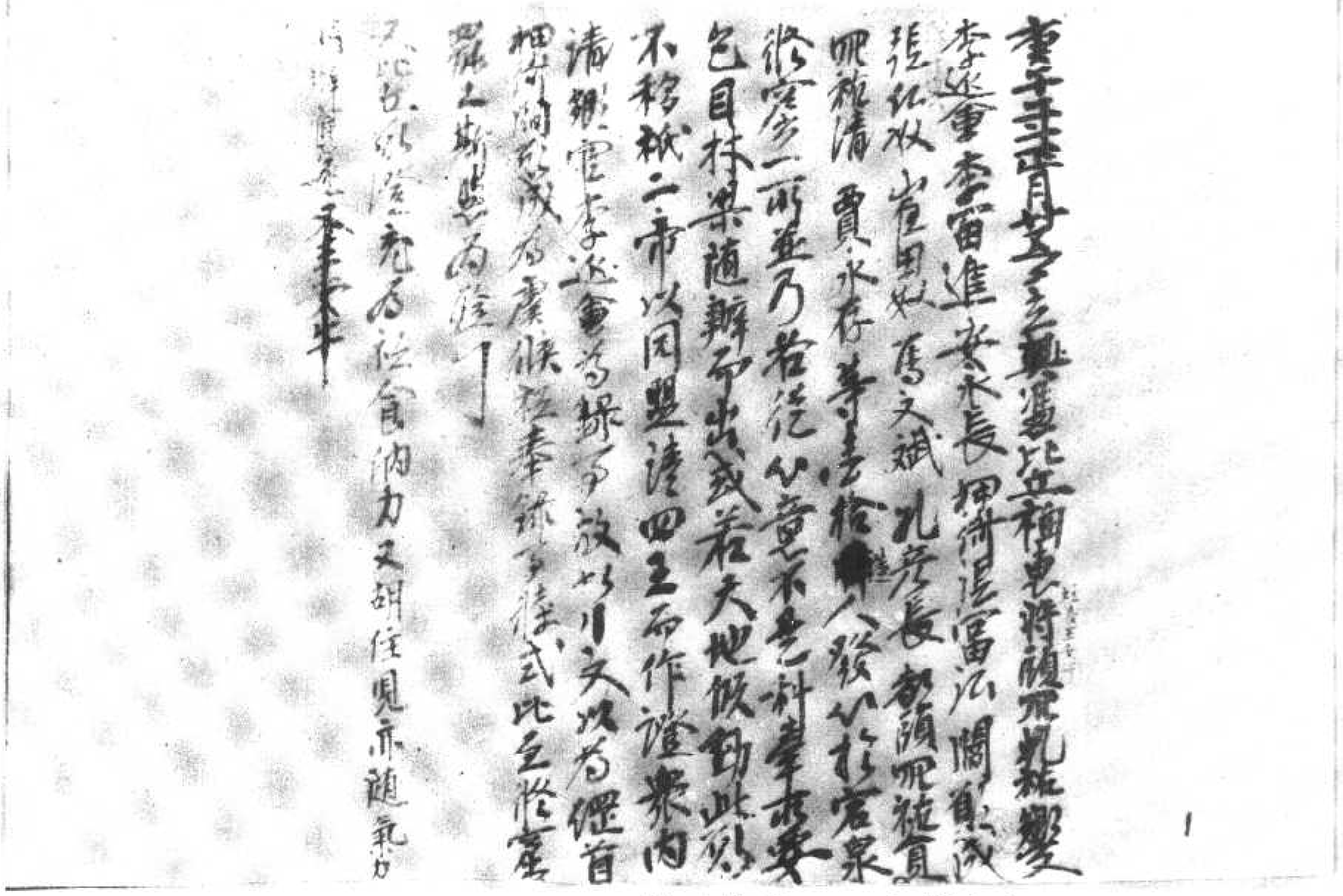
行也脯非此義
勝思惟梵天所問經第六卷
多軼徒結反　摩爾竹昔反
稗雜勅於反

斯三五三八號背面　一切經音義第一秩檢對

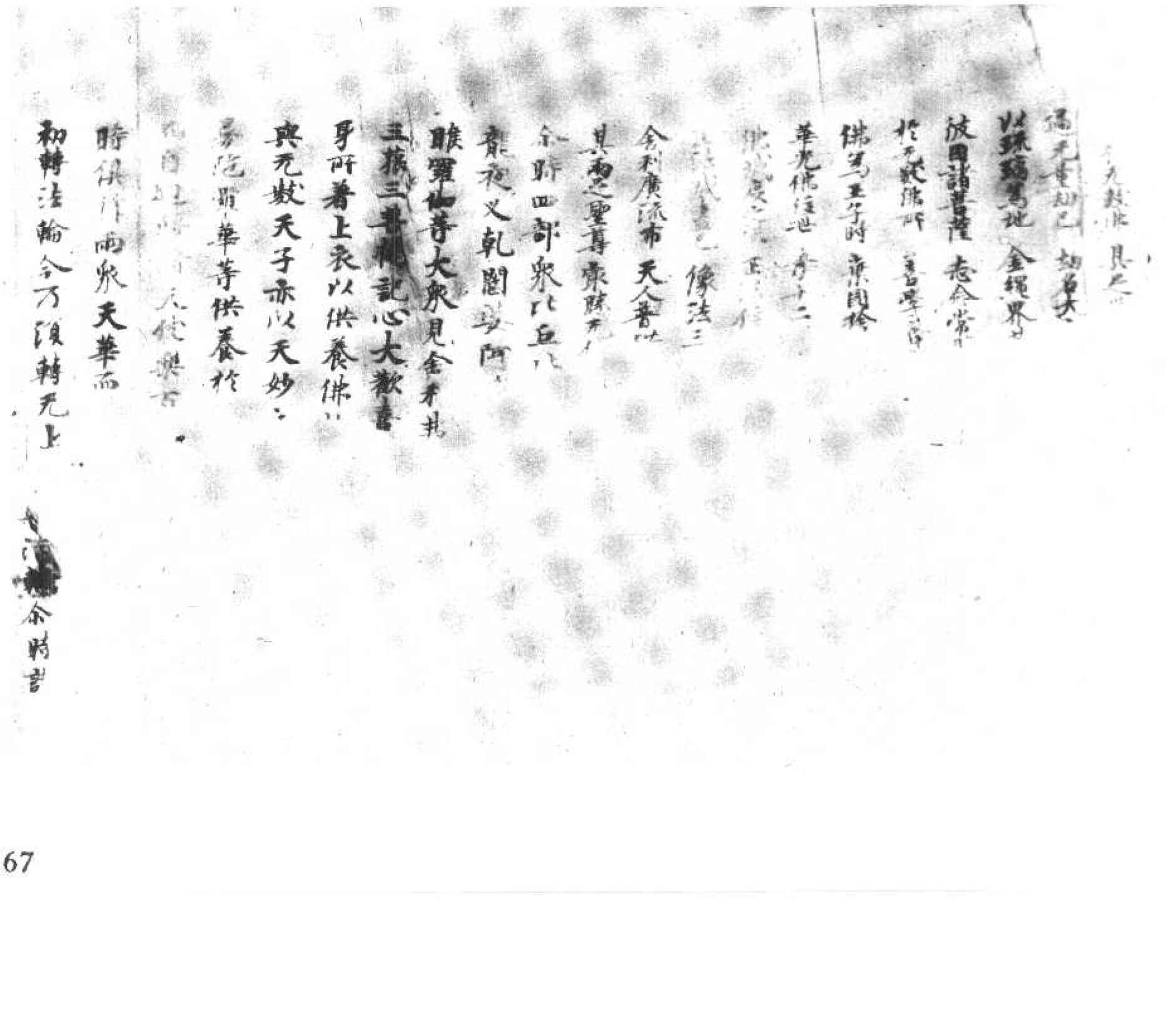


大寶積經第一秩略出字　斯三五三九號





斯三五四〇號　比丘福惠等十六人修佛窟約



時俱作兩衆天華而
和轉法輪令万須轉无上
＊ 天子欲重宣此義而說偈言
普於波羅柰轉四諦法輪 分別說諸法 五衆之生滅
今復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
我昔於泰山 爲頻落柱根 廣敷柔輭 牀俱時敷坐
而初成火起 焚燒舍宅 長者諸子等 若十
二十或至三十在此宅中 長者見是大火從
四面起 即大驚怖而作是念 我雖能於此所
燒之門安隱得出 而諸子等於火所
嬉戲 不覺不知不驚不怖 火來逼身 苦痛切己
心不厭患 无求出意 舍利弗 長者作是思
惟 我身手有力 當以衣裓 若以机案 從舍
出之 復更思惟 是舍唯有一門 而復狹小 諸
子幼稚 未有所識 愛著戲處 或當墮落 爲火
所燒 我當爲說怖畏之事 此舍已燒 宜時疾
出 无令爲火之所燒害 作是念已 如所思惟
具告諸子 汝等速出 父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲 不肯信受 不驚不畏 了
无出心 亦復不知何者是火 何者爲舍 云何爲
失 但東西走戲視父而已 爾時長者即作是
念此舍已爲大火所燒 我及諸子若不時出

无出心亦復不知何者是火何者是舍云何是
失但東西走戲視父而已尒時長者即作是
念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出
必為所燒我今當設方便令諸子等得勉斯
*
苦父知諸子先心各有所好種種珍玩奇異
之物情必樂著而告之言汝等所可珍好希
有難得汝等若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝
尒時諸子聞父所說珍玩之物適其願故心
各勇銳互相推排競共馳走爭出大宅是時
長者見諸子等安隱得出皆於四衢道中
露地而坐无復罣導其心泰然歡喜踊躍時諸
子等各白父言父先所許玩好之具羊車
車牛車願時賜與舍利非今時長者各賜諸
子等一大車其車高廣衆寶莊嚴周帀欄楯
四面懸鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜
寶而嚴飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖
安置丹枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有
大筋力行步平正其疾如風又多僕從而侍
衛之所以者何是大長者財富无量種種諸
藏悉皆充溢而作是念我財物无極不應以

*
下劣小車與諸子等今此幼童皆是吾子愛
无偏黨我有如是七寶大車其數无量應當
等心各各與之不宜差別所以者何以我此
物周給一國猶尚不匱何況諸子是時諸子
各乘大車得未曾有非本所望舍利弗於汝
意云何是長者等與諸子珍寶大車寧有
虛妄不舍利弗言不也世尊是長者但令諸子
得免火難全其軀命非為虛妄何以故若全
身命便為已得玩好之具況復方便於彼大
宅而救濟之世尊若是長者乃至不與尐
一車猶不虛妄何以故是長者先作是意
我以方便令子得出以是因緣无虛妄也何況
長者自知財富无量欲饒益諸子等與大車
佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如
來亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏衰
惱憂患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无
量知見力无所畏有大神力及智慧力具足
方便智慧波羅蜜大慈大悲常無懈惓求
善事利益一切而生三界朽故火宅為度衆生

善事利益一切而生三界朽故火宅為度衆生

＊生老病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令離阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆苦陵受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來種作是念若我但以神力及智慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如是長者雖復手有力而不用之但以憑勢方便勉濟於後於門外立大聲而告之言諸子火宅之難燃汝各與疾出而不用之但以智慧諸子火宅之難燃汝各與疾出而不用之但以智慧如是雖復有力无所畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞

＊辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當懃脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱嘆自在无繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法信受慇懃精進求自然慧樂獨善身深知諸法因緣是名辟支佛乘如彼諸子為求羊車出於大宅若有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求一切智佛智自然智无師智如來知見力无所畏憐愍安樂无量衆生利益天人度脫一切走名大乘菩薩求此乘故名摩訶薩如彼長者見諸子等安隱得出火宅全其財寶并及己身大丈夫等亦復如是

諸子為求牛車出於火宅舍利弗如彼長
者見諸子等安隱得出火宅到无畏處自惟
財富无量等以大車而賜諸子如來亦復如是
*
為一切衆生之父若見无量千衆生以佛
教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來亦
時便作是念我有无量无邊智慧力无畏等
諸佛法藏是諸衆生皆是我子等與大乘不
令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之
是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等
娛樂之具皆是一相一種聖所稱嘆能生淨
妙第一之樂舍利弗如彼長者初以三車誘
引諸子然後但與大寶物莊嚴安隱第一
法之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能
受舍利弗汝是因緣當知諸佛方便力故於
一佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者有一大宅其宅久故而復頹弊
堂舍高危柱根摧朽梁棟傾耶
*
周帀俱時一切皆遍有五百人止住其中
鵰鷲鵄鷲烏鵲鴟鵂守宮百足蚖蛇蝮蝎
蚰蜒蚣蝮蛞蝓諸惡毒蟲交橫馳走
屎尿臭穢不淨流溢蜣蜋諸虫而集其上
狐狼野干咀嚼殘餘齧噬死尸骨肉狼藉
由是羣狗競來搏撮飢羸憧惶處處
鬪諍讙聲嗷喋嗥吠其舍恐怖變狀如是
毒蟲之屬諸惡禽獸孚乳產生各自藏護
夜叉惡鬼食噉人肉惡心轉熾
競來爭取食之既飽各自相殘食之
鬪諍之聲甚可怖畏鳩槃荼鬼蹲踞土埵
或時離地一尺二尺往返遊行縱逸嬉戲
於狗前之撲令失聲以脚加頸捉
頭有諸鬼其身長大裸形黑瘦常住其中
發大惡聲叫呼求食復有諸鬼其口如針
復有諸鬼首如牛頭或食人或
頭鼠蓬亂殘害凶險飢渴所逼
夜叉餓鬼諸惡鳥獸飢急四向
如是諸難恐畏无量是朽故宅
屬于一人

頭狀蓬亂 殘害凶險 卅喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢渴所逼
如是諸難 恐畏无量 是行故宅 爲于一人
* 其人近出 未久之間 於後宅舍 忽然火起
四面一時 其炎俱熾 棟梁椽桂 爆聲振裂
摧折墮落 牆壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃荼等 周偫惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏竄孔穴 毗舍閣鬼 亦住其中
薄福德故 爲火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 亦已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟煙燔 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 產虵之類
爲火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周章問走
其宅如是 甚可怖畏 產虵惡火 交 衆難非一

是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼產虫 衆火蓁延
衆苦次第 相續不絕 毒虵蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鷄梟 百足之屬
飢渴惶急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已

鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鷄梟
飢渴惶急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已
* 是時長者 而作是念 諸子如此 益我悲惱
念此舍宅 无一可樂 而諸子等 不受我教
不受我教 將爲火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾爲汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出大宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 恐入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛炎 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂

爾時諸子 知父安坐 皆詣父所 而白父言
願賜我等 三種寶車 如前所許 唯垂給與
長者大富 庫藏衆多 金銀琉璃 車渠瑪瑙
以衆寶物 造諸大車 莊校嚴飾 周匝欄楯
四面懸鈴 金繩交絡 真珠瓔珞 其上

長者大富 庫藏衆多 金銀琉璃 車渠馬瑙
以衆寶物 造諸大車 其車 周帀欄楯
四面懸鈴 金繩交絡 真珠羅網 張施其上
又於其中 多諸儐從 而侍衛之
是車高廣 無量無數 重於平地 高處推出
其門開大 容受其身 諸子等輩 乘是寶車
得未曾有 非先所望 佛亦如是 能出衆生
三界火宅 而為說法 勸令捨於 聲聞緣覺
及諸菩薩 汝等於此 所說之事 為可信不
諸子白言 如是如是 世尊 如汝所言 皆應
信受 所以者何 我等父子 於三界火 而
汝能救濟 令得出於 燒害之難 世尊 我等
雖小 各有智慧 而諸衆生 隨其所樂 種種
不同 以是因緣 須以方便 而引導之 令得
出火 所以者何 若衆生 所有性欲 種種
不同 隨其本末 深心所著 而為說法 以諸
方便 令得解了 是諸子等 各各自知 所樂
不同 其父爾時 作是念 我子 愚癡 於五
欲中 貪著嬉戲 是等 則為 我之所憂 而
生著樂 是為可愛 我今 若不 以諸方便
而為說法 告以衆患 汝等 當知 三界無安
猶如火宅 不可久住 汝等 今日 不可復
樂三界 之麤惡 而生 貪著 色聲香味觸 之
過咎 若貪著 五欲 生種種 憂惱 因是 五
欲 現受 衆苦 後受 地獄 畜生 餓鬼 之
苦 若生 天上 及在 人間 貧窮 困苦 愛別
離苦 怨憎 會苦 所求 不得 苦 如是 等
苦 汝等 樂是 三界 之火 宅 而不 肯受
不肯 用心 不肯 厭離 不肯 求出 今此
三界 皆是 我有 而此 衆生 悉是 吾子
而今 此處 多諸 患難 唯我 一人 能為 救護
雖復 教誡 而不 信受 於諸 五欲 貪著 深
故 是以 方便 為說 三乘 令諸 衆生 知三
界苦 開示 演說 出世 間道 是諸 子等 若
心決定 具足 三明 及六 神通 有得 緣覺 不退
菩薩 亦復 如是 若我 見諸 衆生 有 生
老病 死憂 悲苦 惱 以 三毒 故 為 三惡
道 受種 種苦 備行 於道 或 為 三界 所
燒 遭 衆苦 難 或 為 貧窮 所困 求 諸
有為 之小 利 故 貪著 於 五欲 愚癡 闇
鈍 不 覺不 知 不 求 解脫 於 四 顛倒 之
法 而 欲 得 其 常 樂 我 淨 之 實 於 五
陰 中 妄 生 見 著 於 諸 煩惱 火 之 所
燒 受 大 苦 惱 心 不 厭 患 樂 住 在 其
中 未 曾 求 出 是 故 諸 佛 出 現 於 世
說 三 乘 教 化 衆 生 汝 等 衆 生 皆 應
勤 修 信 力 念 力 精 進 力 定 力 慧 力
欲 求 如 是 諸 佛 之 法 若 有 菩 薩 於 是
衆 中 能 一 心 聽 受 諸 佛 實 法 諸 佛 世
尊 雖 以 方 便 隨 衆 生 心 而 為 說 法 皆
是 菩 薩 摩 訶 薩 故 隨 所 應 得 度 脫 者
即 便 能 知 其 心 深 入 禪 定 悉 皆 明 了
通 達 其 本 是 故 名 為 第 二 譬 喻

汝 舍 利 弗 我 為 衆 生 以 此 譬 喻 說 一 佛 乘
汝 等 若 能 信 受 是 語 一 切 皆 當 得 成
是 乘 微 妙 清 淨 第 一 於 諸 世 間 為 無 有
佛 所 說 可 一 切 衆 生 所 應 稱 讚 供 養 礼 拜
無 量 億 千 諸 力 解 脫 禪 定 智 慧 及 佛 餘 法
得 如 是 乘 令 諸 子 等 日 夜 劫 數 常 得 遊 戲
與 諸 菩 薩 及 聲 聞 衆 乘 此 寶 車 直 至 道 場
以 是 因 緣 十 方 諦 求 更 无 餘 乘 除 佛 方 便
舍 利 弗 汝 諸 人 等 皆 是 吾 子 我 則 是 父
汝 等 累 劫 衆 苦 所 燒 我 皆 濟 拔 令 出 三 界
我 雖 先 說 汝 等 滅 度 但 盡 生 死 而 實 不 滅
今 所 應 作 唯 佛 智 慧 若 有 菩 薩 於 是 衆 中
能 一 心 聽 諸 佛 實 法 諸 佛 世 尊 雖 以 方 便
而 化 衆 生 皆 是 菩 薩 隨 其 心 念 悉 能 知 之
深 入 禪 定 明 了 通 達 其 本 是 故 名 第 三 譬
喻 說 一 佛 乘 故 我 今 當 說 汝 等 諦 聽 善 思
之 善 男 子 乃 往 過 去 無 量 無 邊 不 可 思 議
阿 僧 祇 劫 有 佛 出 世 名 大 通 智 勝 如 來
應 供 正 遍 知 明 行 足 善 逝 世 間 解 無 上 士
調 御 丈 夫 天 人 師 佛 世 尊 劫 名 大 相 國
名 好 城 其 城 邑 周 匝 有 十 六 大 國 以 為
眷 屬 東 方 諸 國 土 皆 悉 平 正 其 地 琉 璃
城 郭 七 寶 所 成 金 繩 界 道 黃 金 為 樹 以
飾 其 傍 行 列 相 當 無 有 高 下 坑 坎 堆 阜
瓦 礫 荊 棘 不 淨 之 惡 亦 無 大 海 須 彌 山
及 諸 小 山 皆 悉 平 正 琉 璃 為 地 寶 樹 莊
飾 諸 寶 臺 觀 亦 以 七 寶 而 莊 嚴 之 其 臺
觀 處 於 虛 空 去 地 七 仞 其 臺 觀 上 諸 天
人 居 共 遊 止 天 人 宮 殿 與 虛 空 處 相 近
其 諸 衆 生 皆 以 化 生 無 有 婬 欲 不 因 二
形 有 大 威 德 身 色 光 明 智 慧 具 足 其 國
衆 生 常 以 法 喜 禪 悅 為 食 其 佛 國 土 無
有 聲 聞 亦 無 女 人 亦 無 三 惡 諸 苦 痛 名
亦 無 有 諸 衆 生 皆 以 菩 薩 而 得 度 脫 其
佛 國 土 清 淨 如 是 其 佛 威 德 智 慧 神 通
之 力 於 諸 世 間 為 最 為 上 其 佛 國 土 衆
生 之 類 皆 悉 清 淨 以 諸 因 緣 種 種 譬 喻 無
量 方 便 而 為 衆 生 說 法 度 脫 無 數 千 萬
億 衆 生 令 入 佛 道 其 佛 世 尊 壽 六 十 小
劫 其 城 中 人 民 壽 八 萬 四 千 劫 大 通 智
勝 如 來 未 出 家 時 有 八 王 子 一 者 名 曰
智 積 二 者 名 曰 善 意 三 者 名 曰 無 量 意
四 者 名 曰 無 量 聲 五 者 名 曰 無 量 智 六
者 名 曰 除 疑 意 七 者 名 曰 向 法 意 八 者
名 曰 法 意 是 八 王 子 威 德 具 足 各 領 四
天 下 時 諸 王 子 皆 以 珍 寶 妙 玩 之 具 奉
上 父 王 時 大 通 智 勝 如 來 為 諸 天 人 大
衆 圍 繞 而 說 大 法 為 求 佛 道 故 說 大 乘
經 名 妙 法 蓮 華 教 菩 薩 法 佛 所 護 念 時
大 通 智 勝 如 來 說 此 經 已 於 大 衆 中 即
說 偈 言

汝 舍 利 弗 我 為 衆 生 以 此 譬 喻 說 一 佛 乘
汝 等 若 能 信 受 是 語 一 切 皆 當 得 成
是 乘 微 妙 清 淨 第 一 於 諸 世 間 為 無 有
佛 所 說 可 一 切 衆 生 所 應 稱 讚 供 養 礼 拜
無 量 億 千 諸 力 解 脫 禪 定 智 慧 及 佛 餘 法
得 如 是 乘 令 諸 子 等 日 夜 劫 數 常 得 遊 戲
與 諸 菩 薩 及 聲 聞 衆 乘 此 寶 車 直 至 道 場
以 是 因 緣 十 方 諦 求 更 无 餘 乘 除 佛 方 便
舍 利 弗 汝 諸 人 等 皆 是 吾 子 我 則 是 父
汝 等 累 劫 衆 苦 所 燒 我 皆 濟 拔 令 出 三 界
我 雖 先 說 汝 等 滅 度 但 盡 生 死 而 實 不 滅
今 所 應 作 唯 佛 智 慧 若 有 菩 薩 於 是 衆 中
能 一 心 聽 諸 佛 實 法 諸 佛 世 尊 雖 以 方 便
而 化 衆 生 皆 是 菩 薩 隨 其 心 念 悉 能 知 之
深 入 禪 定 明 了 通 達 其 本 是 故 名 第 三 譬
喻 說 一 佛 乘 故 我 今 當 說 汝 等 諦 聽 善 思
之 善 男 子 乃 往 過 去 無 量 無 邊 不 可 思 議
阿 僧 祇 劫 有 佛 出 世 名 大 通 智 勝 如 來
應 供 正 遍 知 明 行 足 善 逝 世 間 解 無 上 士
調 御 丈 夫 天 人 師 佛 世 尊 劫 名 大 相 國
名 好 城 其 城 邑 周 匝 有 十 六 大 國 以 為
眷 屬 東 方 諸 國 土 皆 悉 平 正 其 地 琉 璃
城 郭 七 寶 所 成 金 繩 界 道 黃 金 為 樹 以
飾 其 傍 行 列 相 當 無 有 高 下 坑 坎 堆 阜
瓦 礫 荊 棘 不 淨 之 惡 亦 無 大 海 須 彌 山
及 諸 小 山 皆 悉 平 正 琉 璃 為 地 寶 樹 莊
飾 諸 寶 臺 觀 亦 以 七 寶 而 莊 嚴 之 其 臺
觀 處 於 虛 空 去 地 七 仞 其 臺 觀 上 諸 天
人 居 共 遊 止 天 人 宮 殿 與 虛 空 處 相 近
其 諸 衆 生 皆 以 化 生 無 有 婬 欲 不 因 二
形 有 大 威 德 身 色 光 明 智 慧 具 足 其 國
衆 生 常 以 法 喜 禪 悅 為 食 其 佛 國 土 無
有 聲 聞 亦 無 女 人 亦 無 三 惡 諸 苦 痛 名
亦 無 有 諸 衆 生 皆 以 菩 薩 而 得 度 脫 其
佛 國 土 清 淨 如 是 其 佛 威 德 智 慧 神 通
之 力 於 諸 世 間 為 最 為 上 其 佛 國 土 衆
生 之 類 皆 悉 清 淨 以 諸 因 緣 種 種 譬 喻 無
量 方 便 而 為 衆 生 說 法 度 脫 無 數 千 萬
億 衆 生 令 入 佛 道 其 佛 世 尊 壽 六 十 小
劫 其 城 中 人 民 壽 八 萬 四 千 劫 大 通 智
勝 如 來 未 出 家 時 有 八 王 子 一 者 名 曰
智 積 二 者 名 曰 善 意 三 者 名 曰 無 量 意
四 者 名 曰 無 量 聲 五 者 名 曰 無 量 智 六
者 名 曰 除 疑 意 七 者 名 曰 向 法 意 八 者
名 曰 法 意 是 八 王 子 威 德 具 足 各 領 四
天 下 時 諸 王 子 皆 以 珍 寶 妙 玩 之 具 奉
上 父 王 時 大 通 智 勝 如 來 為 諸 天 人 大
衆 圍 繞 而 說 大 法 為 求 佛 道 故 說 大 乘
經 名 妙 法 蓮 華 教 菩 薩 法 佛 所 護 念 時
大 通 智 勝 如 來 說 此 經 已 於 大 衆 中 即
說 偈 言

為說法如脩行於道 離諸苦縛名得解脫
是人作佛而得解脫 但離虛妄名為解脫
* 其實未得一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利非 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 度脫難化
若有聞者 隨喜頂受 當知是人 阿鞞跋致
若有信受 此經法者 是人已曾 見過去佛
恭敬供養 亦聞是講 亦復信解 乃說是經
舍利弗 諸有衆生 從佛聞法 深信隨順
皆當一心 而為廣說 如佛現在 多寶如塔
亦為見故 而為聽法 是諸衆生 悉已退散
以是故 舍利弗 汝等若見 如來滅後 誰能
如是供養 讀誦此經 今於我前 諸天人中
而說誓言 說法者 捨於慳貪 及恐怖心
當知是人 亦復如是 已於過去 諸佛之所
具足一切 忍辱之力 深入禪定 見無量佛
皆能隨喜 為說此經 以是因緣 得大饒益
功德如是 是故舍利弗 如來但以 佛道 教化
菩薩 實無有餘 乃至為令 離於疑悔 自知
佛智 慧力廣大 隨宜所說 意趣難解 所以者何
我以無數 方便 種種因緣 言辭 譬喻 而為
說法 是法非 思量分別 之所能解 唯有諸佛
乃能知之 所以者何 諸佛世尊 唯以一大事
因緣故 出現於世 舍利弗 云何名 諸佛世尊
唯以一大事因緣故 出現於世 諸佛世尊 欲令
衆生 開佛知見 使得清淨 故出現於世 欲示
衆生 佛之知見 故出現於世 欲令衆生 悟佛
知見 故出現於世 欲令衆生 入佛知見 故出
現於世 舍利弗 是為諸佛 以一大事因緣故
出現於世 舍利弗 諸佛但教 菩薩 常以此事
故 唯以此一 佛乘 而為衆生 說法 無有二
亦無三 除佛方便 所說但以 假名 引衆生
而於佛慧 不為說法 所以者何 若菩薩 有一
種不了 有一種見 有一種疑 佛不為說 舍利弗
汝等 所得法 甚為希有 難可信解 所謂諸佛
如來 隨宜說法 意趣難解 舍利弗 我從成佛
已來 種種因緣 種種譬喻 廣演言教 無數方
便 引導衆生 令離諸著 所以者何 如來方便
知見波羅蜜 皆已具足 舍利弗 如來知見 廣
大深遠 無量無礙 力無所畏 禪定解脫 深入
無際 成就一切 未曾有法 舍利弗 如來能種
種分別 巧說諸法 言辭柔軟 悅可衆心 舍利
弗 略說 無量無邊 未曾有法 佛悉成就 止
舍利弗 不須復說 所以者何 佛所成就 第一
希有 難解之法 唯佛與佛 乃能究盡 諸法實
相 所謂諸法 如是相 如是性 如是體 如是力
如是作 如是因 如是緣 如是果 如是報 如是
本末究竟等 爾時佛 欲重宣此義 而說偈言

117

我成就無量 道力及諸法 誓願皆已滿 普濟於衆生
其智慧深遠 久住大神力 悉知衆心行 通達諸道法
* 又以諸神通 善入衆魔事 能令一切衆 皆得歡喜已
種諸佛善本 隨順衆生心 深達禪定相 永離於諸著
住大神通力 為諸菩薩等 猶如虛空地 不動而建立
能為一切法 作不動之相 隨衆生樂欲 而為現神力
令其皆歡喜 種諸佛善本 其數如恒沙 無量劫修習
為諸衆生故 是名大法施 既為衆生說 已於諸佛法
亦復自供養 勤行精進力 疾成於佛道 智慧力堅固
能知衆生行 為諸衆生故 說此無上法 我於無量劫
行此諸法已 為佛智慧故 為衆生說法 是故智慧者
於我滅度後 應當信是法 當盡心供養 諸佛如恒沙
過於恒沙劫 乃說此法華 是故行者 於我滅度後
誰能護持讀 誦說此經者 今於佛前 自說誓言
此經 藥王 汝等當以 神力護之 所以者何
此經 則為 閻浮提人 病之良藥 若人有病 得聞
是經 病即消滅 不老不死 藥王 若有 善男子
善女人 如來滅後 為四衆 說法華經 乃至一偈
若聞一句 一念隨喜者 我亦與授 阿耨多羅三藐
三菩提記 藥王 又若有人 隨喜 讀誦 書持
法華經者 乃至一偈 以惡口罵詈 不生瞋恚
而況加之 藥王 當知是人 已為有 大威德力
成就 大精進 大禪定 乃至聞 法華經 一偈
一句 能信解 隨喜 讀誦 書持 供養 經典
者 如來遣 無量 無邊 百千 萬億 諸菩薩
衆 來為聽法 是人 應生 豪貴 尊勝 之家 具
足 五百 由旬 內侍 左右 侍從 千萬 億人
所以者何 是人 先世 已曾 供養 諸佛 亦曾
於諸佛 所聽受 此經 是故 藥王 若我滅後
天人 之中 有能 受持 讀誦 書持 法華經者
是人 所有 應作 之事 如來 滅度 之後 應以
如來 所有 供養 而供養 之 藥王 當知是人
自捨 清淨 所生 分身 不取 不退 轉於 佛道
神通 力故 願力 故 饒益 衆生 故 深入 禪定
力故 速成 阿耨多羅三藐三菩提 能於 如來
滅後 恭敬 尊重 讚歎 供養 舍利 種種 華香
瓔珞 末香 塗香 燒香 繒蓋 幢幡 衣服 伎樂
合掌 恭敬 於諸 人中 最為 第一 是人 成就
如是 功德 雖以 種種 上供養 於佛 舍利 而
起 塔廟 莊校 嚴飾 之 藥王 當知是人 已於
無量 諸佛 深種 善根 為諸 佛之 所讚歎 成
就 菩薩 神通 之力 能於 如來 滅後 隨順 此
經 如是 之人 佛手 摩其 頭 藥王 於後 惡世
中 能說 此經 是人 有大 慈悲 心 有大 忍辱
力 有大 精進 力 深入 禪定 力 有大 智慧 力
有大 神通 力 有大 勢德 力 有大 威力 有大
善根 力 有大 信解 力 有大 志願 力 有大
神通 力 有大 勢德 力 有大 威力 有大 善根
力 有大 信解 力 有大 志願 力 有大 神通
力 有大 勢德 力 有大 威力 有大 善根 力
有大 信解 力 有大 志願 力 有大 神通 力
有大 勢德 力 有大 威力 有大 善根 力 有大
信解 力 有大 志願 力 有大 神通 力 有大
勢德 力 有大 威力 有大 善根 力 有大 信解
力 有大 志願 力 有大 神通 力 有大 勢德
力 有大 威力 有大 善根 力 有大 信解 力
有大 志願 力 有大 神通 力 有大 勢德 力
有大 威力 有大 善根 力 有大 信解 力 有大
志願 力 有大 神通 力 有大 勢德 力 有大
威力 有大 善根 力 有大 信解 力 有大 志願
力 有大 神通 力 有大 勢德 力 有大 威力
有大 善根 力 有大 信解 力 有大 志願

彌羅即於生起恐衣服俱租右脇著地

＊一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等

居僧之首等並朽邁自謂已得涅槃无所堪

任不復進求阿耨多羅三藐三菩提事往

昔說法既久我時在坐身體疲憋但念空

无想无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土

成就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出

於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛

教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念

好樂之心我等今於佛前閑坐聞諸菩薩大菩

薩三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂

於今忽然得聞希有之法除自慶幸雅大善

利无量珠寶不求自得世尊我等今者樂說

譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父遊

遊久住他國或十二十至五十歲年既長大加

復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向

本國其父先來求子不得中止一城其家大

富財寶无量金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚虎魄頗梨珠等

其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民

象馬車乘牛羊无數出入息利乃過他國高

估價客赤甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷

國已遂到其父所止之城父恒念子與子離

＊別五十餘年而未曾向人說如此事但自思

惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶

倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无

所委付是以慇懃殷憶其子復作是念我若

得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊今

時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見

其父踞師子牀寶机承足諸婆羅門剎利居

士皆恭敬圍遶以真珠瓔珞價直千万亦嚴其

身天民僮僕手執白拂侍立左右寶帳垂諸

華幡香水灑地散衆名華羅列寶物

出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊

子見父有大勢力即懷恐怖悔來至此竊作

是念此或是王或是王等自非我傭力得物之

處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久

住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而

去時富長者於師子坐見于便識心大歡喜

即作是念我財物庫藏今有所付我常思念

此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年

猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者

此子无由见之而忽自来甚适我愿我雖年
朽稍欲食指即遣傍人急追將還尒時侠者
* 疾走往报窮子驚愕怒大唤我不相犯何
為見拘侠者執之愈急強牽將還于時窮
子自念无罪而被囚執此必定死轉更憧悸閉
絕擲地久還見之而語侠言不須此人勿強
將水以洛水灑面令得醒悟莫須與語所以
者何父知其子志意下劣自知衆貴為子
所難審知是子而以方便不語他人云是我
子侠者語之我今放汝隨意所趣注至貧里於汝衣食尒
得未曾有從地而起往至貧里於衣食尒
長者將欲誘引其子而設奇謀二人俱共
惟悴无威德者汝可詣彼作語窮子此有作
雇倍與汝直窮子着許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦於
汝作時二侠人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而捉之又於他日於窓牖中遥見子夢羸
瘦惟悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細濡
上服厳飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勲作勿得懈息以方便故得近其子尒
* 後告言唑男于汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓮器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安慮我如父
父勿復憂應所以者何我等老朽汝不見汝有
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今以後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我与汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
物領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕
取一餐之意然其所止故在本處下劣之心
未能捨離復経少時又知子意漸已通泰庄
嚴大志自鄣先心鄙欲終時而命其子并會
親族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣

未能捨護遣少時父知子意漸已通泰成
就大志自都先心臨欲終時而命其子并會
親族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣
言諸君當知此是我子我之所生於某城中
捨吾逃走路經辛苦五十餘年其本字某我
名某甲昔在本城懷憂推覓忽於是間遇會
得之此實我子我實其父今吾所有一切財寶
皆是子有先所出內是子所知世尊是時衆
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如
來常說我等為子世尊我等以三苦故於生
死中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟剔除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中慇懃精進
故所得如多饒世尊先知我等心著樂欲樂
於小法便見聚捨不為分別汝等當有如來
知見實藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又回如來智慧為諸
菩薩開示演說而自於此无有志願所以者
何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說
我等不知真是佛子今我等方知世尊亦佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩薩
前歎諸聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无有心有所希求今法王大
實自然而至如佛子所應得者皆已得之一
時尊訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛无上實聚不求自得
譬如童子幼稚无識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬瑙真珠瑠璃
象馬牛羊輦輿車乘田業僮僕人民衆多
出入息利乃遍他國商賈價人悉皆恭敬
千万億衆圍遶恭敬常為王者之所愛念
眾庶悉共尊重以諸瓔珞價直千金而自莊
嚴坐寶床上寶幔張覆垂諸華纓散眾寶
華以布其地受用如此多諸儐從守門而
住有諸來者欲入見王各自宣傳為王使
命入白大王我等樂見大王暫時遊戲
所以者何王多財寶倉庫盈溢願悉以
與貧乏諸人時彼長者聞王召已即嚴
駕出門與諸儐從恭敬圍遶而往尋見其
子父子相見悲喜交集

出入息利通他同 南伽濆人 无爱不言
千万億衆 圍遶恭敬 常為王者之所愛念
羅臣寮採 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
*豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 衰子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 時窮子 求索衣食 往已至已 從開至門
今時窮子 飢餓羸瘦 雖主瘡癬
漸次經歷 到父住城 備積長財 遊至父舍
今時長者 於其門內 施大寶牀 寶師子坐
眷屬圍遶 諸人侍衛 或有計算金銀寶物 出入內時產 注記來跡
或有所得 或无所得 飲食充足 語令懃作
如是苦言 汝當懃作 又以濡語 善
長者有智 漸令出入 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶宿門外 止宿草庵 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 皆悉具說 是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 恐其取已
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
見我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所作
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲寶利
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛

長者知子 愚癡狹劣 不信我言 不信是父
即以方便 更遣餘人 眇目瘥陋 无威德者
詐作語之 云當相雇 除諸糞穢 倍與汝價
子聞之歡喜隨來 為除糞穢 淨諸房舍
長者於牖 常見其子 念子愚劣 樂為鄙事
於是長者 著弊垢衣 執除糞器 往到子所
方便附近 語令懃作 既益誠實 乖違上欲 飲食充足
如是苦言 汝當懃作 又以濡語 善
長者有智 漸令出入 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶宿門外 止宿草庵 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 皆悉具說 是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 恐其取已
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
見我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所作
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲寶利
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛

舊席本際 若如我等 執作家事 皆使令知
既益誠實 乖違上欲 飲食充足
如是苦言 汝當懃作 又以濡語 善
長者有智 漸令出入 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶宿門外 止宿草庵 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 皆悉具說 是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 恐其取已
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
見我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所作
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲寶利
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛

佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說彙上道 備習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
是時諸佛 即授其記 汝於來世 當得作佛
一切諸佛 秘藏之法 但為菩薩 演其實事
而不為我 說斯真要 唯知諸物 心不佛不
如彼窮子 得近其父 自无志願 亦復如是
我等雖說 佛法實藏 唯了此事 更无餘事
我等肉滅 自謂為足 於佛道斷 令一切聞
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得阿羅漢
法王法中 久備梵行 今得无漏 成大果報
我等今者 真是聲聞 以佛道斷 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
饒益我等 令得无上 大果大利 隨我意說
皆悉成就 佛子如是 為菩薩時 所行之道
汝等當來 悉當得佛 國土清淨 廣大第一
其佛亦以 三乘教化 眾生 亦復如是 隨宜說法
所度無量 無邊阿僧祇劫 終不虛妄 以方便力
隨眾生心 種種欲樂 而為說法 令入佛智
以是因緣 諸佛出於 五濁惡世 劫濁煩惱濁
眾生濁 見濁命濁 如是等濁 隨眾生垢 而現其身
佛以一音 演說法時 眾生隨類 各得解了
皆謂佛說 隨其所樂 而為說法 我等雖為 諸佛子等
說菩薩法 以求佛道 而於是法 永无貪著
導師見捨 觀我心故 初不勸進 說有實利
如富長者 知子志劣 以方便力 令滅毒心
然後乃付 一切財物 佛亦如是 隨眾生欲
知樂小者 以方便力 調伏其心 而令自得
我等今日 得未曾有 非先所望 如彼窮子
得无量寶 世尊我今 得道得果 於无漏法
得其果報 自无志願 亦復如是 現希有事
我等長夜 修佛淨戒 始於今日 說有實利
法王法中 久備梵行 今得无漏 成大果報
我等今者 真是聲聞 以佛道教 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
饒益我等 令得无上 大果大利 隨我意說
皆悉成就 佛子如是 為菩薩時 所行之道
汝等當來 悉當得佛 國土清淨 廣大第一
其佛亦以 三乘教化 眾生 亦復如是 隨宜說法
所度無量 無邊阿僧祇劫 終不虛妄 以方便力
隨眾生心 種種欲樂 而為說法 令入佛智
以是因緣 諸佛出於 五濁惡世 劫濁煩惱濁
眾生濁 見濁命濁 如是等濁 隨眾生垢 而現其身
佛以一音 演說法時 眾生隨類 各得解了
皆謂佛說 隨其所樂 而為說法 我等雖為 諸佛子等
說菩薩法 以求佛道 而於是法 永无貪著
導師見捨 觀我心故 初不勸進 說有實利
如富長者 知子志劣 以方便力 令滅毒心
然後乃付 一切財物 佛亦如是 現希有事
知樂小者 以方便力 調伏其心 而令自得
我等今日 得未曾有 非先所望 如彼窮子
得无量寶 世尊我今 得道得果 於无漏法
如彼窮子 得无量寶 世尊我今 得道得果 於无漏法
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等今者 真是聲聞 以佛道斷 令一切聞
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久備梵行 今得无漏 成大果報

S-T366 12/3U7A4~7

如斯等事 以用供養於恒沙劫 永不能報

諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力

无漏无為 諸法之王

能為下劣 忍于斯事 取相凡夫 隨宜為說

諸佛於法 得衆自在 知諸衆生 種種欲樂

及其志力 隨所堪任 以无量喻 而為說法

隨諸衆生 宿世善根 又知成熟 未成熟者

種種籌量 分別知已 於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

S-T366 12/3U7A4~7

佛說阿彌陀經

舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴

又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地晝夜六時而雨曼陀羅華其國衆生常以清旦各以衣裓盛衆妙華供養他方十萬億佛即以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴

復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國土无三惡趣舍利弗其佛國土尚无三惡道之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如是

吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百
千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念佛
念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如是
功德莊嚴

*

舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿弥陀舍
利弗彼佛光明无量照十方國无所障碍是
故号為阿弥陀又舍利弗彼佛壽命及其人
民无量无邊阿僧祇劫故名阿弥陀舍利弗
阿弥陀佛成佛已来於今十劫又舍利弗彼
佛有无量无邊聲聞弟子皆阿羅漢非是算
數之所能知諸菩薩亦如是舍利弗彼佛國
土成就如是功德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋
致其中多有一生補處其數甚多非是算數
所能知之但可以无量无邊阿僧祇劫說舍
利弗衆生聞者應當發願生彼國所以者
何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不
可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若
有善男子善女人聞說阿弥陀佛執持名号
若一日若二日若三日若四日若五日若六
日若七日一心不亂其人臨命終時阿弥陀
佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒
即得往生阿弥陀佛極樂國土舍利弗我見
是利故說此言若有衆生聞說是者應當發
願生彼國土

*

舍利弗如我今者讚嘆阿弥陀佛不可思議
功德東方亦有阿閦鞞佛須弥相佛大須弥
佛須弥光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛
各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界
說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焰肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信

覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功
德一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹
王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如
是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念
經舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所
護念經舍利弗若有善男子善女人聞是諸
佛所說名及經名者是諸善男子善女人皆
為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受
我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今
得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國
土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善
男子善女人若有信者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德
彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是
言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑
婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁
命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生
說是一切世間難信之法舍利弗當知我於
五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩
提為一切世間說此難信之法是為甚難佛
說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人
阿脩羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去

佛說阿彌陀經

斯三五四三號　妙法蓮華經卷第四

一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香幢幡
憧幡衣服伎樂乃至合掌恭敬諸人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就
大願愍衆生故生此人間藥王若有問何等
衆生於未來世當得作佛應示諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香幢
憧幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提廣饒
衆生憐愍此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中
廣為人說藥王若有惡人以不善心於一劫
中現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一
惡言毀罵在家出家讀誦法華經乃至一偈
於此經卷敬視如佛

来使如来所遣行如来事何况於大衆中
廣爲人說藥王若有惡人以不善心於一劫
中現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一
*惡言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪
甚重藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛
莊嚴而自莊嚴則爲如來肩荷擔其所至
方應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎
華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服
餚饌作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶
而以散之天上實衆應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故介時世尊欲重宣此義而說偈
言
若欲佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華者
其有欲得　一切種智慧　當受持是經　并供養持者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　隨衆故生此
當知是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶衆　供養說法者
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌礼敬　如供養世尊
上餚衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　與得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如來事
若於一劫中　常懷不惠　作已而罵佛　獲无量重罪
其有讀誦持　是法華經者　須臾加惡言　具罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　歎美持經者　其福復過彼
於十八億劫　以寂妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得須臾聞　則應自慶慶　我今得大利
藥王今告汝　我所說諸經　而於此經中　法華最第一
介時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說
无量千億已說今說當說而於中此法華
經最爲難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養爲他人說者如來則爲以衣
覆之又爲他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則爲如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華

若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應建
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以人
者何此中已有如來全身此塔應以一切華

*

香瓔珞繒蓋幢旛伎樂歌頌供養恭敬尊重
諸歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書
持供養是法華經者當知是人未善行菩薩
道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道
其有衆生求佛道者若見若聞是法華經開
已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能備習是法華
經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟備習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三
菩提皆屬此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若

*

聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢
者藥王若有比丘有人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座介乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逗我還為說令得具足介時世尊
欲重宣此義而說偈言

欲令諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知
不聞法華經　未佛智慧遠　若聞是深經

漸生慧知法　求之知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智慧遠　若聞是深經　決了聲聞法
＊是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆無所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千萬億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　久救及凡石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
讀經者無畏　如是諸善事　皆得見我身　若在空閑中
衣及兜神等　為作聽法衆　是人樂說法　諸佛歡喜故
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
嚴飾之五千欄楯龕室千萬無數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅等
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千萬億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬
重讚歎爾時寶塔中出大音聲歎言善哉
釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩
法佛所護念妙法華經為大衆說如是如
釋迦牟尼世尊如是如是之事皆實爾時
衆見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲
皆得法喜怪未曾有從座而起恭敬合掌却
住一面爾時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲爾時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千萬億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶
其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度
之後於十方國土有說法華經處我之塔廟為

僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶
其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度
之後於十方國土有說法華經憂我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛神通願力十方世界在在處處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來
聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉是
時大樂說菩薩摩訶
我等頗欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶
薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法
華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我身乃出現耳大樂說我分身

諸佛在於十方世界說法者今應當集大樂
說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛禮拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼塔
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无
數千万億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網罩
上彼國諸佛以大妙音而說諸法南西北方四
万億菩薩遍滿諸國為衆說法及見无量
雒上下白毫相光所照之處亦復如是尒時
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來
寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶
樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營
城邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼陀羅
華遍布其地以寶網幔羅覆其上應諸寶鈴
唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各
將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華果次第
莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦
以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而釋
迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變
二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所
化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百
數千万億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網罩
以為莊嚴无

兜率陀天子阿隨羅又移諸天人置於他土所
化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百

＊由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶師子
座高五由旬種種諸寶以為莊校亦見大海
江河及日月真陵陀山摩訶目真陵陀山鐵圍
山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國
土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸憧幡
燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼
佛為諸佛當來坐故復於八方各過二百万
億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及
阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦
以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉
華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五
由旬亦以大寶而校飾之亦見大海江河及日
真陵陀山摩訶目真陵陀山鐵圍山大鐵圍
山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平
正寶交露幔遍覆其上懸諸憧幡燒大寶香
香諸天寶華遍布其地介時東方釋迦牟尼
所分之身百千万億那由他恒河沙等國土中
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸
佛皆悉來集坐於八方介時一一方四百万
億那由他國主諸佛如來遍滿其中是時諸

＊佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋
迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善男子
汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰
少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱
不以此寶華散佛供養而作是言彼某佛
土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸憧幡
興欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是介時釋
迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各坐於
師子之座皆聞諸佛興欲同開寶塔即從座
起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如却開鍵開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此介
時四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上介時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐介時大衆見二如來在七寶塔

說此塔已時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔
＊
中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱處空座即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付屬有在尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚爲法來
諸人云何　不勤爲法　此佛滅度　无數劫已
衆衆聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常爲聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　爲坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜暗中　然大炬火

＊
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大悲願　而師子吼　多寶如來　及與我身
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大悲願　而師子吼　多寶如來　及與我身
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大悲願　而師子吼　多寶如來　及與我身
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經

遂數得成佛　今說爲汝記

佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者

今提婆達多是由提婆達多善知識故令我

具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種

好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不

共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提

婆達多善知識故當得成佛号曰天王如來應供正遍

知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天

人師佛世尊世界名天道時天王佛住世三

十中劫廣爲衆生說於妙法恒河沙衆生得

阿羅漢果无量衆生發辟支佛心恒河沙衆生

發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛

般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起

七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人

民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞憧幡

寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七晝夜時有菩薩名曰智積

生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可稱計

衆生發菩提心而不退轉佛告諸比丘未來

世中若有善男子善女人聞妙法華經提

婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓

鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若

生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於

時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積

寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男

于且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相

見論說妙法可還本土尒時文殊師利坐千

葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華從

於大海娑竭龍宮自然踊出住虛空中諦觀

驚山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二世尊足

脩敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智

積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其

數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非

口所宣非心所測且待須臾自當有證所言

未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出諸菩薩

山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所

化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲

聞人在虛空中說聲聞行今皆脩行大乘空

義文殊師利謂智積曰於海教化其事如是尒

時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會

演暢實相義　開闡一乘法　廣度諸群生

令速成菩提

大智德勇健　化菩薩衆　又我皆已見
演暢妙義　開闡一乘法　廣度諸群生　令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進脩行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入
禪定了達諸法於刹那頃發菩提心得不退
轉辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足
心念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能
至菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫勤
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息
觀三千大千世界乃至无有如芥子許非是
菩薩捨身命處爲衆生故然後乃得成菩提
道不信此女於須臾頃便成正覺言論未說
時龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以
偈讚曰
深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知

我聞大乘教　度脫苦衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道曠蕩經无量劫勤苦積
行具備諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不
言甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此
當時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具
菩薩行即往南方无垢世界寶蓮華坐
正覺三十二相八十種好普爲十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍
八部人與非人皆遥見彼龍女成佛普爲時
會人天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會默然信受

我聞大乘教　度脫苦衆生　唯佛當證知

地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會默然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多諸
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁
諂典心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提
比丘尼與學无學六千人俱從座而
起一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊
告憍曇彌何故憂色而視如來汝心將无謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍
曇彌我先總說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者將來之世當於六万八千億諸佛法

中為大法師及六千學无學比丘尼俱為
法師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
彌是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百万億
諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道
於善國中當得作佛号具足千万光明如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫
時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘
尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛
前而說偈言

世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是
阿惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從

於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是
阿惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從
座起至於佛前一心合掌而作是念若世尊
告勅我等持說此經者當如佛教廣宣斯法
須作是念佛今默然不見告勅我當云何時諸
菩薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法脩行必憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸
菩薩俱同發聲而說偈言

唯願不慮於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　爲世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　爲貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　分別於是經　爲求名聞故
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說惡事　謂是邪見人　說外道論議

*

常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說惡事　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　爲斯所輕言　汝等皆是佛
如此輩愚人　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸恐怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
爲說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於來世　護持佛所屬　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而顰蹙　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我時到其所　說佛所屬法
我是世尊使　處衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

金有陀羅尼經
如是我聞一時薄伽梵住如來集與大比
金剛手俱
尒時天百施佛告世尊所到頂礼佛已退坐
一面一面已天帝百施白佛言世尊我入
戰陣而興戰時以阿修羅幻惑呪術乘力故
於貨處而知已不堪維摩頞世尊慈愍於我
為令伏阿修羅眾幻惑呪術及藥力故
善說最勝大密之呪時薄伽梵告天帝百
施曰憍尸迦如是如是與阿修羅而興戰時
以明呪秘密藥力而隨買處憍尸迦禹衆
陰救令說明呪救令幻惑明呪是故興戰
諍訟悉皆消滅一切秘呪及諸藥等而得
斯除說於明呪
尒時薄伽梵說大金有明呪之曰我今為說
三慈數劫諸餘眾道行者遍悲標形而起哀
愍住諸陣身我從彼來所有幻或一切明呪
悉能降伏六度圓滿斯除餘外道行者遍
遊標形諸惱亂回明呪秘呪藥及一切諸魔
明愛大明之呪憍尸迦汝當獨受諸有情故
受持最勝大秘呪天帝白言如是世尊唯
受教尒時世尊即說金有大明呪曰

*

怛也他 希你希你 希離希離
你希你希 你希囉秘你 乳佐那波粒 甫粒祀多滿怛囉
阿地訖利粒 阿粒閃粒 閃哆滿怛囉 阿地多怛囉 訶那
訶那 訶婆訶婆 親駮親駮頻那頻那 薄伽跋粒
佐哦秘佐哦 橫婆你 悉誐婆你 毗駮你 羊訶你
阿羊伽樂粒 駮囉你 訖利那訖利那 阿多特慶那婆
橫婆橫婆 毗伽毗伽 悉囉婆也 悉囉婆也
毗駮也毗駮也 羊訶也羊訶也 那有一切若天幻
惑若龍幻惑若藥叉幻惑若羅刹幻惑若案
那羅幻惑若乳閻婆幻惑若阿修羅幻惑若
莫呼洛伽幻惑若大腹行幻惑若持明呪幻
惑成就王幻惑若仙幻惑若持一切明呪幻
惑嚩嚕嚩羅 羅佐嚩佐也 如鹿輪磨 如如鹿
嚩婆嚩婆 羅婆那 佐喇南摩 伽蘭他你 訶那訶那
淫婆鞞哆 奢比嚩雅 奢誐婆也 婆尸奢誐婆也
奢比奢誐婆也 拘南奢誐婆也 婆嚩鞞婆嚩鞞奢誐婆也
悉你悉奢誐婆也 僧伽哆 梨哆梨 梨駮 嚩拘紇嚩 駮嚩
寧改奢訶奢佉 淨奢保婆世那 若有 修我
能為吾說諸賊真言 具德 悉地開淨極淨
欲你一切無利益者 訶那 多訶多訶

金有陀羅尼經　斯三五四四號

S一T2910　85/NJSC13

寧欲奪訶毒王　常令受世間　若有　於我
能為惡般諸賊真志具惡心開神咒
欲作一切無利益者　訶訶訶那訶那　多訶哆訶
訶那訶那　多訶哆訶
* 若欲降伏　半佉半佉　横安也　毒藥也
心誤藥也　半駄半駄也　李訶也　李訶也　唐訶李

訶你　薄伽跋帝莎訶
於一切怖畏娆惱疾疫願守護我小駄莎訶
隔尸迦若善男子若善女人　若王若王大臣
能憶念有明呪者彼无他怖畏於彼部黨
他所敵軍不能侵惱亦非天亦非龍亦非藥
又亦非軋闍瘞亦非阿修羅亦非夜叉　咨咖
亦非持明呪者亦非毘舍遮等亦非不非時而
檜毒令明呪欲呪一切諸藥不能為害他所
敵軍不能侵娆他所敵軍而不傷令力不能
害水火毒藥咒欲呪一切諸藥而不能侵
是諸衆彼自性故他隨喜迴向是故淨信悉皆成就
尸迦是故淨信悉皆成就善逝之衆所攝
斯加善男子善女人書以此明呪呪永七遍自
洗其身能護其身若有欲令於一切
衆一切燒惱一切疾疫一切明呪一切厭呪
一切諸藥一切敗壇而起過者當念其舍
明呪若王若王大臣若欲催他軍衆伏他
軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作

W-85/1456e10

金有隨羅尼經一卷

眾生相視和顏悅色 形貌端嚴不可思議
心常思念他人喜事 飲食飽滿功德具足
隨諸眾生之所思念 皆願令得 種種伎樂
箜篌箏笛琵琶鼓吹 如是種種 微妙音聲
江河池沼流泉諸水 金華遍布 及優鉢羅
隨諸眾生之所思念 即得種種 衣服飲食
錢財珍寶金銀琉璃 真珠辟玉 雜廂纓絡
願諸眾生不聞惡聲 乃至无有 可惡見者
願諸眾生色貌微妙 各各相於 共相愛念
世間所有資生之具 隨其所念 悉令具足
願諸眾生諸所求索 如其所須 應念即得
香華諸樹常於三時 雨細末香 及塗身香
眾生受者歡喜快樂 一切皆悉 不可思議
願諸眾生常得供養 十方諸佛 无上妙法
清淨无垢 及諸菩薩 聲聞大眾
願諸眾生常得遠離 三惡八難 一切苦行
觀視諸佛 无上之王 菩薩之道 勤心脩集
願諸眾生常生尊貴 多饒財寶 安隱豐樂
上妙色像 莊嚴其身 功德成就 有大名稱
願諸女人 皆成男子 具足智慧 精勤不懈
一切苦行 菩薩之道 勤心脩集 六波羅蜜
常見十方 无量諸佛 坐寶樹下 猿猴座上
安住禪定 自在快樂 演說正法 眾所圍繞
若我現在及過去世 所作惡業 諸有蹔舉
應得惡果不適意者 願悉盡滅 令无有餘
若諸眾生三有繫縛 生死羅網 孫窓牢固
願以智刀 割斷破裂 除諸苦惱 早成菩提
若此閻浮及餘他方 无量世界 所有眾生
所作種種善妙功德 我今深心 隨其歡喜
我今以此隨喜功德及身口意 諸善業報
願在未世成无上道 得淨无垢 音聲具足
若有敬礼讚歎十方 信心清淨 及諸菩薩
能住如是 所无懈惓 便得超越 聲聞大眾
諸善男子及善女人 諸王刹利 六十劫罪
若有恭敬合掌向佛 稱歎如來 婆羅門等
在在處處 常識宿命 諸根具足 并讀此偈
種種功德 悉皆成就 在在處處 清淨端嚴
輔相大臣之所恭敬 非於一佛 常為國王
一切皆悉 不可思議 五佛十佛 安隱豐樂

S-T61U 426-B21

相大悲之所恭敬非於一佛五佛
種諸功德聞是讚嘆若於无量 百千万億
諸佛如來種諸善根然後乃得 聞是讚嘆
无明罪業報滅品第五
今時世尊善正分別入於深法妙有名相從
於毛孔放種種光光量百千種色皆從身出
因此光內一切諸佛剎土悉現光中於十方
恒河沙辟喻算數所不能知五濁惡世為光
所照是諸衆生所作十惡五无間業誹謗三
實不孝父母及沙門婆羅門輕慢尊長應墮
地獄餓鬼畜生各各家光至於住處是諸衆
生見斯光已應念安樂由光力故是諸衆生
端正微妙色相具足福德莊嚴皆得親近諸
佛世尊是時大衆與天帝釋及恒水女神皆
集會所却坐一面於是天帝釋承佛神力即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白
佛言世尊云何善男子善女人顛求阿耨多
羅三藐三菩提脩行大乘攝受一切衆生是
諸業報云何懺悔而得解脫佛言善哉善哉

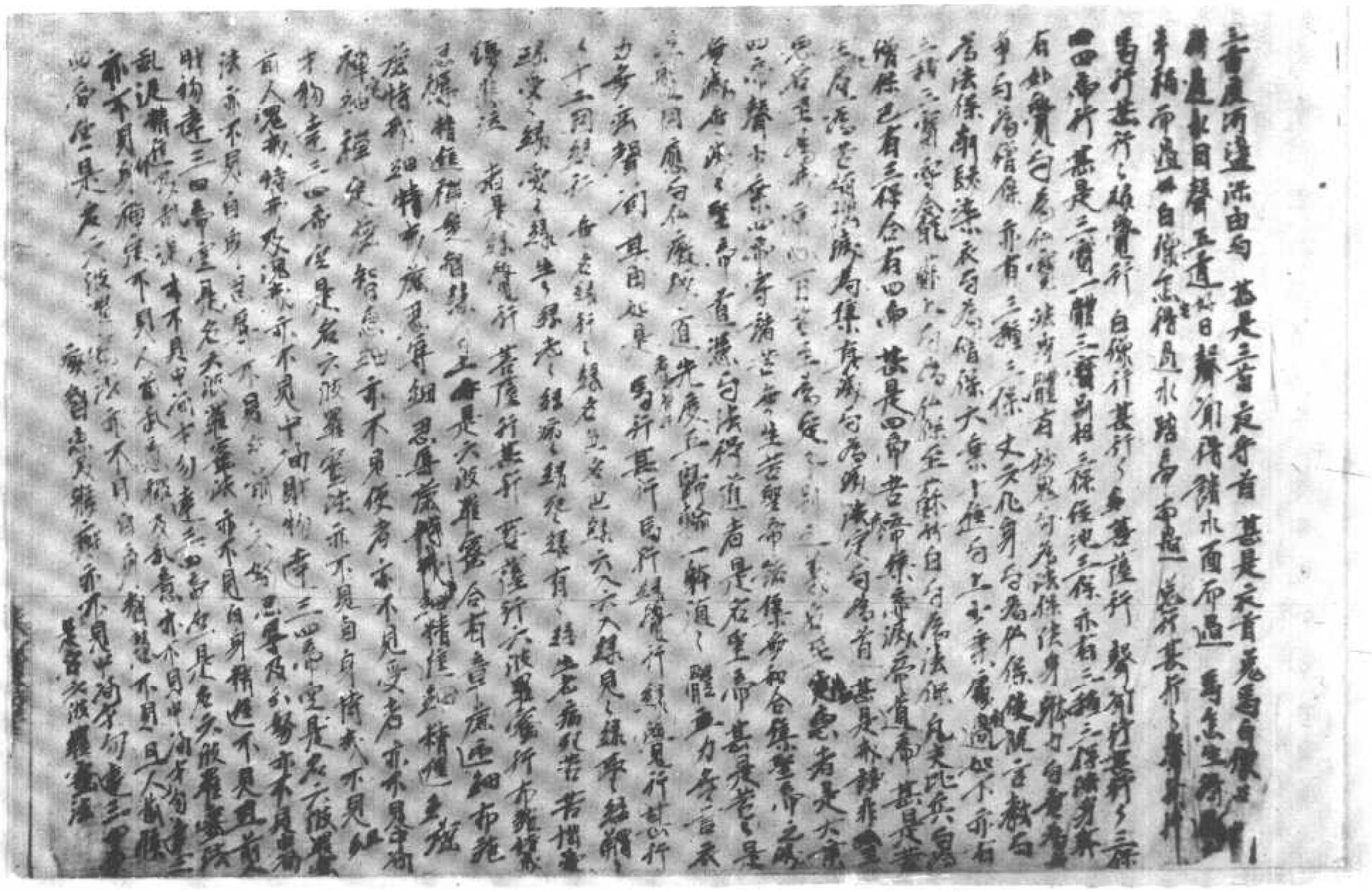
善男子汝今脩行欲為无量无數无邊衆生
令得清淨解脫安樂哀愍世間善男子一切
衆生為業報故隨多種罪應當日夜六時備
祖右肩右膝著地合掌恭敬一心一意口自
說言歸命頂礼一切諸佛世尊現在十方世
界已得阿耨多羅三藐三菩提者轉法輪照
法輪持法輪雨大法雨轉大法螺
出微妙聲竪大法幢秉大法炬為欲利益安
樂衆生故行法施請轉法輪一切衆生為令
无量无數衆生得清淨故得安樂故欲令大
衆得大果故為諸天人得清淨故如是世尊
故應礼敬以身口意頂礼歸誠是諸世尊以真
實慧以真實眼真實證明真實平等悉知悉
見一切衆生善惡之業我從无始隨生死流與
一切衆生已造業報為貪瞋癡之所纏縛未識
佛時未識法時未識僧時未識善惡為身口意
得无量罪以惡心故出佛身血誹謗正法破
和合僧殺阿羅漢殺害父母十不善法自作教
他見作隨喜身三口四意三業行於諸衆生

和合僧殺阿羅漢殺害父母十不善法自作教
他見作隨喜身三口四意三業行於諸衆生
橫生毀呰計稱欺誑以僞爲真不淨飲食以施
衆生於生死六道所有父母更相觸惱塔物僧
物四方僧物心生偷奪自在而用如佛所說言
教法律過分談學師長教示不相隨從有行所
聞者行緣覺者行大乘者喜生罵辱令諸行人
心退懊恨見有勝己使懷嫉妬法施財施而生
鄣礙无明所覆邪見起惡使惡增長於諸佛
所而起惡言法說非法非法說法如是衆罪備
如諸佛真實慧真實眼真實證明真實平等

A
悉知悉見奉對懺悔皆悉發露不敢覆藏來
作之罪不敢復作已作之罪令悉懺悔所作鄣
業應墮惡道地獄畜生餓鬼阿脩羅生十二難
處願我此生所有業鄣皆悉滅盡未來不受猶
如過去諸大菩薩淨三業所脩行三菩提道所有業
鄣悉已懺悔如我業鄣令亦懺悔皆悉發露不
敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不
敢作亦如未來諸大菩薩脩三菩提行所有
業鄣悉已懺悔如我業鄣令亦懺悔皆悉發
露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡

敢作亦如未來諸大菩薩脩三菩提行所有
業鄣悉已懺悔如我業鄣令亦懺悔皆悉發
露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡
*
不敢復作亦如現在諸十方世界菩薩摩訶
薩脩三菩提行所有業鄣悉已懺悔如我業
鄣令亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪
願得除滅未來之惡不敢復作亦如過去未
來現在三世諸大菩薩摩訶薩如是業鄣皆
悉懺悔我亦如是所有業鄣令亦懺悔皆悉
發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之
惡不敢復作是故善男子若有罪過一剎那
中不得覆藏何況一日一夜善男子若有犯
罪願得清淨而懷羞恥信於未來必有果報
生大恐怖如是脩行譬如男女如大燒頭如
火燒衣救令速滅大若未滅不得暫息善
男子若已犯罪亦復如是即應懺悔使令滅
除於一切法欲求清淨无諸鄣礙如是懺悔
未來之罪不敢復作若欲生富樂之家金銀
寶物倉庫盈溢發大乘行亦應懺悔滅除業
鄣若欲生豪貴婆羅門家七寶具足亦應懺
悔滅除業鄣若欲生刹利大貴之家及轉輪

解若欲生豪貴婆羅門家七寶具足亦應懺
悔滅除業解若欲生刹利大貴之家及轉輪
聖王亦應懺悔滅除業解若欲生四天王天
亦應懺悔滅除業解若欲生叶三天夜摩天
兜率陀天化樂天他化自在天亦應懺悔滅
除業解若欲生梵輔梵淨大梵天亦應懺悔
滅除業解若欲生小光无量光淨光天亦應
懺悔滅除業解若欲生小淨无量淨遍淨天
亦應懺悔滅除業解若欲生无欲天无熱天
善現天善見天阿迦尼吒天亦應懺悔滅除
業解若欲求須陀洹果斯陀含果阿那含果
阿羅漢果亦應懺悔滅除業解若欲頻求三
明六通菩提自在解脫乃究竟解脫大自在
辟支菩薩自在地亦應懺悔滅除業解若欲
頻求一切智智淨智不思議智不動智三藐
三菩提正遍智亦應懺悔滅除業解何以故
善男子一切諸法從因緣生如來所說異相
生異相滅以異因緣故是時過去諸法已滅
已盡已轉如是業解无復遺餘是諸行法未
得現生而今得生未來業解更不復起何以
故善男子一切法空如來所說亦无衆生亦
得現生而今得生未來業解更不復起何以
故善男子一切諸法實具足亦應懺悔滅除
業解若欲生刹利大貴之家及轉輪聖王亦
應懺悔滅除業解若欲生四天王天亦應懺
悔滅除業解若欲生叶三天夜摩天兜率陀
天化樂天他化自在天亦應懺悔滅除業解
若欲生梵輔梵淨大梵天亦應懺悔滅除業
解若欲生小光无量光淨光天亦應懺悔滅
除業解若欲生小淨无量淨遍淨天亦應懺
悔滅除業解若欲生无欲天无熱天善現天
善見天阿迦尼吒天亦應懺悔滅除業解若
欲頻求三明六通菩提自在解脫乃究竟解
脫大自在辟支菩薩自在地亦應懺悔滅除
業解若欲頻求一切智智淨智不思議智不
動智三藐三菩提正遍智亦應懺悔滅除業
解何以故善男子一切諸法從因緣生如來
所說異相生異相滅以異因緣故是時過去
諸法已滅已盡已轉如是業解无復遺餘是
諸行法未得現生而今得生未來業解更不
復起何以故善男子一切法空如來所說亦
无衆生亦无壽者亦无我人亦无生滅亦无
衆生亦无養育亦无士夫補特伽羅亦无意
生摩納婆作者使作者起者使起者受者使
受者知者使知者見者使見者是諸法空如
來所說亦无衆生亦无壽者亦无我人亦无
生滅亦无衆生亦无養育亦无士夫補特伽
羅亦无意生摩納婆作者使作者起者使起
者受者使受者知者使知者見者使見者是
諸法空如來所說亦无衆生亦无壽者亦无
我人亦无生滅亦无衆生亦无養育亦无士
夫補特伽羅亦无意生摩納婆作者使作者
起者使起者受者使受者知者使知者見者
使見者是諸法空如來所說亦无衆生亦无
壽者亦无我人亦无生滅亦无衆生亦无養
育亦无士夫補特伽羅亦无意生摩納婆作
者使作者起者使起者受者使受者知者使
知者見者使見者是諸法空如來所說亦无
衆生亦无壽者亦无我人亦无生滅亦无衆
生亦无養育亦无士夫補特伽羅亦无意生
摩納婆作者使作者起者使起者受者使受
者知者使知者見者使見者是諸法空如來
所說亦无衆生亦无壽者亦无我人亦无生
滅亦无衆生亦无養育亦无士夫補特伽羅
亦无意生摩納婆作者使作者起者使起者
受者使受者知者使知者見者使見者是諸
法空如來所說亦无衆生亦无壽者亦无我
人亦无生滅亦无衆生亦无養育亦无士夫
補特伽羅亦无意生摩納婆作者使作者起
者使起者受者使受者知者使知者見者使
見者是諸法空如來所說亦无衆生亦无壽
者亦无我人亦无生滅亦无衆生亦无養育
亦无士夫補特伽羅亦无意生摩納婆作者
使作者起者使起者受者使受者知者使知
者見者使見者是諸法空如來所說亦无衆
生亦无壽者亦无我人亦无生滅亦无衆生
亦无養育亦无士夫補特伽羅亦无意生摩
納婆作者使作者起者使起者受者使受者
知者使知者見者使見者是諸法空如來所
說亦无衆生亦无壽者亦无我人亦无生滅
亦无衆生亦无養育亦无士夫補特伽羅亦
无意生摩納婆作者使作者起者使起者受
者使受者知者使知者見者使見者是諸法
空如來所說亦无衆生亦无壽者亦无我人
亦无生滅亦无衆生亦无養育亦无士夫補
特伽羅亦无意生摩納婆作者使作者起者
使起者受者使受者知者使知者見者使見
者是諸法空如來所說亦无衆生亦无壽者
亦无我人亦无生滅亦无衆生亦无養育亦
无士夫補特伽羅亦无意生摩納婆作者使
作者起者使起者受者使受者知者使知者
見者使見者是諸法空如來所說亦无衆生
亦无壽者亦无我人亦无生滅亦无衆生亦
无養育亦无士夫補特伽羅亦无意生摩納
婆作者使作者起者使起者受者使受者知
者使知者見者使見者是諸法空如來所說
亦无衆生亦无壽者亦无我人亦无生滅亦
无衆生亦无養育亦无士夫補特伽羅亦无
意生摩納婆作者使作者起者使起者受者
使受者知者使知者見者使見者是諸法空
如來所說亦无衆生亦无壽者亦无我人亦
无生滅亦无衆生亦无養育亦无士夫補特
伽羅亦无意生摩納婆作者使作者起者使
起者受者使受者知者使知者見者使見者
是諸法空如來所說亦无衆生亦无壽者亦
无我人亦无生滅亦无衆生亦无養育亦无
士夫補特伽羅亦无意生摩納婆作者使作
者起者使起者受者使受者知者使知者見
者使見者是諸法空如來所說亦无衆生亦
无壽者亦无我人亦无生滅亦无衆生亦无
養育亦无士夫補特伽羅亦无意生摩納婆
作者使作者起者使起者受者使受者知者
使知者見者使見者是諸



斯三五四六號　六波羅蜜法（擬）

虎昌节日精育还之劒是玉五色蓮華頭員
七寶之光夏三月則變形為童子頴雲角
＊
縹衣五色綵衣手執華幡光明煥爛照明
上清秋三月則變形為龍身紅軀青黃煥
爛光耀玉虛冬三月則變形為獣青白三
色之光洸洸如月之暉
真陽元老玄一君形長五千万丈夏三月頭
蓮寶晨通精冠衣九色雲文錦祀佩太上
命神之章龍景丹文帶七元身生七寶
則七色蓮華光明煥爛秋三月則變形為
嬰兒坐紫虛之中頭戴五色華蓋手把
五芝華幡冬三月則變形為月光青色黃
黯在紫雲之中
青華之上光明流照洞映上清春三月則變
形為青綠玄三色之光混洸相經如雲之
交翥勃上清之中
太微天帝君形長三千万丈秋三月頭建九
九應纓晨冠衣七色鳳雲之袍帶夜光寶
章文雲素緺常立五色師子上身生毗
二色寶光在上清之上冬三月則變形為
无量佛身負金光照明十方立九色之華

＊
上手執金鈴春三月則化形為童子頴雲角
燒在玄虛之照明十方夏三月則變形為日
倉綠三色之光更相經統如雲之眷
青聖陽尖君形長五千万丈夏三月頭蓮
三精芙蓉晨冠衣雲文丹錦乘玉羅
九色師子佩流金大鈴文帶七元身生七寶
之光煒煒玉清之上春三月則變形為老公
頭戴飛龍口銜月身衣羽衣手持紫綬君
丹霞之上照明玉清夏三月則變形為扇頭
人身五色班蘭光照十方秋三月則變形為
黃綠紫三色之光混洸上清如日之暈
上元太素三元君形長三千万丈春三月頭
蓮寶朗狀晨羽冠服紫氣浮雲錦帔九
色龍錦羽裳要帶流金大鈴虎荷龍書坐
於太空之中膝下常有丹綠青三色之雲
光明煒煒照朗十方夏三月則變形為一軀
三頭戴七稱寶冠身服三素飛雲錦衣立
九色鳳皇之上照明十方秋三月則變形為七
曜華精玉光光色鬱鬱如日之暉冬三月則

九色鳳皇之上照明十方秋三月則變形為七曜華精玉光光色鬱鬱如日之暉冬三月則變身為青紫白三色之光蓊蓊勃勃如金之精

*

高上太素君形長三千万丈夏六月頭蓮紫元寶冠衣丹錦七色之祖佩結落七曜九章帶三寶招仙之策常立五色蓮華上光明煥照秋三月變形龍頭人身五色班爛光明照映十方冬三月則變形三日之象光色純純照明上清春三月則變形金白二色之光弁弁在元氣之上夏三月則變形為小兒衣五緑之衣口銜中紫霄之上

上清紫精三素君形長七千万丈秋三月頭建通精晨冠衣五色班文帶衣佩文重素綬帶招仙之劒常立九色師子上項生肩光照明上清冬三月變形為鳳頭人身衣金瑠黄金色羽衣光明流煥上清之中春三月則變形人頭龍身文采煥曜照明上清夏三月則變形為黒黄二色之光混沌相繞如雲之昇皇清洞真君形長五千丈冬三月頭冠三梁玉晨之冠衣七色席裳帶流金火鈴七色杖幡常立三

君形長五千万丈冬三月頭冠三梁玉晨之冠衣七色席裳帶流金火鈴七色杖幡常立三

*

素飛雲之上光明輝輝玉虚之内春三月則變形頭建黄巾衣卅二條法衣手執華幡登之上夏三月則變形為黄白二色之光光明流蓮華秋三月則變形為黄白二色之光光明流煥在太空之中照明十天

皇上四老道中君形長七千万丈春三月頭建元真七寶玉冠衣鳳文班裳佩結落流鈴帶招真之策常立九色師子十二華光在上清之上夏三月則變形為小兒衣五緑之衣口銜七星立白雲之上秋三月則變形為人頭鉤身五色班爛在玉虚之上冬三月則變形為青赤白三色文雲更相繞統在太空之中玉晨太上大道君形長九千万丈秋三月頭建百變神光玉冠飛森翳珠之袍七色虚衣佩九色龍耀之章帶晨光月明之鈴常生七色之雲光明流曜上清之中冬三月則變形頭戴七光相輪身著卅二色法衣足立九色師子上光明輝輝在上清之上太微之中春三月則變形為老子頭建角巾身著素文之衣手執金符在五

老子頭建角巾身著赭文之衣手執金杖在五
* 芝華上夏三月變形為紫黃二色之光光明
弈弈更相繆繞在紫虛之中
中央黃老君形長三千万丈夏三月頭建實
眼晨冠衣九色雲文裳帶文重紫緌十二
華光常五五色師子之上光明流暉上清之
中秋三月則變形為玉童頭戴七精之華
衣飛天羽衣手執華幡各三月則變形為
為佛通佛通身黃金之色衣七色衣
頭負相輪之願蓮華之上光明流煥
春三月則變形為紫綠青三色之光
更相繆繞在玉虛之上
太極大道元景君形長三千万丈秋三
月頭建晨纓寶冠衣九色章衣佩神
席上有帶寶仙之劒頂負流金之光照明

S-T26 1/4743 9~10

斯三五四八號 中阿含經卷第八

比
衆非注見如來時知優婆塞衆優婆夷
注見如來時知優婆塞衆優婆夷衆非注見
如來時知衆多異學沙門梵志是注見如來
時知衆多異學沙門梵志非注見如來時知
此衆多異學沙門梵志能與如來共論知此
衆多異學沙門梵志不能與如來共論知此
食散合消如來食已得安隱銷益知此食散
合消如來食已不得安隱銷益知此食散合
消如來食已得辦才說法知此食散合消如
來食已不得辦才說法復次阿難汝聽善思
心智而逆知如來晡時從禪坐起豫為人說
今日如來行如是如是現法樂居審如所說
諦无有異於是世尊欲令尊者阿難善告諸
比丘轉輪聖王得四未曾有法云何為四剎
利衆注見轉輪王若嘿然時見已歡喜若所
說時聞已歡喜梵志衆居士衆沙門衆注見
轉輪王若嘿然時見已歡喜若所說時聞已
歡喜阿難比丘亦復如是得四未曾有法云

說時聞已歡喜梵志衆居士衆沙門衆注見
轉輪王若嘿坐時見已歡喜若所說時聞已
歡喜何難比丘亦復如是得四禪若嘿坐時見已歡
*何爲四比丘衆注見何難若嘿坐時見已歡
喜亞所說時聞已歡喜復次何難若嘿坐時見已歡喜若
優婆塞衆注見何難若嘿坐時見已歡喜若
所說時聞已歡喜復次何難爲衆說法有四
未曾有法云何爲四何難比丘爲比丘衆至
心說法非不至心故比丘衆亦作是念願尊
者何難常說法莫令中止彼比丘衆聞尊者
何難說法終无厭足何難比丘自嘿坐住
非不至心優婆塞衆亦作是念願尊者何難
常說法莫令中止優婆塞衆聞尊者何難說
法終无厭足何難比丘自嘿坐住復次一
時佛般涅槃後不久尊者阿難遊於金剛住
金剛村中是時尊者阿難无量百千衆前後
圍遶而爲說法於是尊者金剛子亦在衆中
尊者金剛子心作是念此尊者阿難故是學
人未離欲所我寧可入如其像定以如其像
*定觀尊者阿難心於是尊者金剛子便入如
其像定以如其像定觀尊者阿難心尊者金
剛子即知尊者阿難故是學人而未離欲於
是尊者金剛子從三昧起問尊者阿難而說
頌曰

山林靜思惟　涅槃令入心　得心禪无亂　不久息煩證

於是尊者阿難受尊者金剛子教離衆獨行
精進无亂彼離衆獨行精進无亂捨家无家學道
爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家无家學道
者雅无上梵行說彼即於現法自知自覺自
作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真尊者何難知法已乃至得阿
羅呵尊者何難作是說諸賢我坐床上下頭
未至枕須臾斷一切漏得心解脫若尊者何
難作此說是謂尊者何難未曾有法尊者何
難復作是說諸賢我當結跏趺坐而般涅槃
尊者何難便結跏趺坐而般涅槃若尊者何
難結跏趺坐而般涅槃是謂尊者何難未曾

尊者阿難便結跏趺坐而般涅槃若尊者阿難結跏趺坐而般涅槃是謂尊者阿難未曾有法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

侍者經第二竟 四十三頁 九十字

中阿含未曾有法品第八 初一日誦

尊者阿難如是一時佛般涅槃後不久尊者薄拘羅遊王舍城在竹林加蘭陀迦蘭陀聚落時有一異學是尊者薄拘羅未出家時觀善知識中後不尊者薄拘羅眷屬共相問訊却坐一面異學白賢者薄拘羅我欲有所問為見聽不尊者薄拘羅答曰異學隨汝所問聞已當思異學問曰賢者薄拘羅於此正法律中學道已來八十年耶答曰異學我於此正法律中學道已來八十年若回此起貢高者都無是相若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅作此說已欲想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於此正法律中學道已來八十年未曾有欲想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我持糞掃衣來八十年若回此起貢高者都無是相若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅作此說已欲想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我持糞掃衣來八十年未曾割截作衣未曾借他比丘作衣未曾用針縫衣未曾持針綖囊乃至一纏若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我不受居士衣來八十

針縫衣未曾持針縫衲乃至一縷若尊者薄
拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復
次尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食來八十
年若回此起貢高者都无是相若尊者薄拘
羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次
尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食來八十年
未曾憶受居士請未曾起越乞食家未曾從
大家乞食於中當得淨好種種具備食聚合
諦未曾視女人面未曾憶入比丘尼坊中未
曾憶與比丘尼共相問訊乃至道路不共
語若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅
未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我
於此正法律中學道已來八十年未曾憶畜
沙彌未曾憶為白衣說法乃至四句頌亦不
為說若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘
羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢
我於此正法律中學道已來八十年未曾有
病乃至頭相頂頭痛者未曾憶服藥乃至一
斤訶梨勒若尊者薄拘羅作此說是謂尊者
薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說

斤訶梨勒若尊者薄拘羅作此說是謂尊者
薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說
諸賢我結跏趺坐於八十年未曾倚僻倚樹
若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未
曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於
三日夜中得三達證若尊者薄拘羅作此說
是謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘
羅作是說諸賢我結跏趺坐而般涅槃尊者
薄拘羅使結跏趺坐而般涅槃若尊者薄拘
羅結跏趺坐而般涅槃是謂尊者薄拘羅未
曾有法尊者薄拘羅所說如是諸比丘聞所說已歡喜奉行

薄拘羅經第三竟 九百七十九字

中阿含未曾有法品阿脩羅經第四

我聞如是一時佛遊鞞闍若在黃蘆園介時
婆羅遮阿脩羅王手梨應阿脩羅子色像鏡
貌光輝煒曄夜將向旦往詣佛所礼世尊足
却坐一面世尊問曰婆羅遮大海中阿脩羅
元有兼退阿脩羅壽阿脩羅色阿脩羅樂阿
脩羅力諸阿脩羅樂大海中阿脩羅婆羅遮阿脩

初一日誦

元有衰退阿脩羅色阿脩羅衆阿脩羅力諸阿脩羅衆大海中卵生阿脩羅迦阿脩羅毘摩質多阿脩羅羅睺阿脩羅衆退於阿脩羅壽阿脩羅色諸阿脩羅元有衰退阿脩羅見已樂中復次世尊我大海中有法令諸阿脩羅見已樂中婆羅遮卷曰世尊我大海中有八未曾有法令諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海從下至上周迴漸廣均調轉上云何為八世尊我大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於坻其水常滿未曾流出世尊若我大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於坻其水常滿未曾流出者是謂我大海中第一未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海中大神所居大神名者謂阿脩羅揵塔祖羅剎娑留泥帝魔伽羅提帝魔伽羅復次大海中甚奇特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆悉有中有大神所居大神名者謂阿脩羅揵塔祖羅剎魚摩竭龜羅婆留泥帝魔帝魔伽羅提帝魔伽羅復次大海中甚奇特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延有大神所居大神名者謂阿脩羅揵塔祖羅剎魚摩竭龜羅婆留泥帝魔帝魔伽羅提帝魔伽羅復次大海中甚奇特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延

是謂我大海中第四未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海中多有珍寶元量貴異種種珍奇充滿其中珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼真珠琥珀玉曰阿螺髀珊瑚虎珀馬瑙硨磲赤石碑珠者是謂有珍寶元量貴異種種珍奇充滿其中珍寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼真珠琥珀玉曰阿螺髀珊瑚虎珀馬瑙硨磲赤石碑珠者是謂我大海中第五未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海中大神所居大神名者謂阿脩羅揵塔祖羅剎魚摩竭龜羅婆留泥帝魔帝魔伽羅提帝魔伽羅復次大海中甚奇特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆悉有中有大神所居大神名者謂阿脩羅揵塔祖羅剎魚摩竭龜羅婆留泥帝魔帝魔伽羅提帝魔伽羅復次大海中甚奇特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延

是謂我大海中第三未曾有法諸阿脩羅見已樂中復次世尊我大海水鹹皆同一味世尊若我大海水鹹皆同一味者

刹魚摩竭龜鼈婆留泥帝魔帝魔伽羅提帝
魔伽羅須次大海中甚奇甚特衆生身體有
百由延有二百由延有三百由延有至七百由延
身皆居海中者是謂我大海中第六未曾有法
諸阿脩羅見已樂中須次世尊我大海清淨
不受死屍若有命終者過夜風使吹著坼上世
尊若我大海清淨不受死屍若有命終者過
夜風使吹著坼上者是謂我大海中第七未曾有
法諸阿脩羅見已樂中須次世尊我大海閒
浮洲中有五大河一曰恒伽二曰搖尤那三曰
倉牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大海
既入中已各捨本名皆曰大海世尊若我大
海閒浮洲中有五大河一曰恒伽二曰搖尤那三
曰倉牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大
海既入中已各捨本名皆曰大海者是謂我
大海中第八未曾有法諸阿脩羅見已樂中世
尊是謂我大海中有八未曾有法諸阿脩羅見
已樂中世尊於佛正法律中有樂未曾有法
令諸比丘見已樂中世尊佛正法律中有樂未曾有法
法律中亦有八未曾有法令諸比丘見已樂
中世尊於佛正法律中有樂未曾有法令
諸比丘見已樂中世尊佛正法律中有樂未曾有
法律中亦有八未曾有法諸阿脩羅見已樂
中世尊於佛正法律中有樂未曾有法令諸
比丘見已樂中世尊佛正法律中有樂未曾有法
法律中亦有八未曾有法令諸比丘見已樂
中世尊於佛正法律中有樂未曾有法令諸

甚深甚深元底無廣无邊者是謂我正法律
中第三未曾有法令諸比丘見已樂中復次
婆羅遮如大海水域皆同一味婆羅遮我正
法律亦復如是元欲為味覺味息味及道味
者是謂我正法律中第四未曾有法令諸比
丘見已樂中復次婆羅遮如大海中多有種
種珍寶元量貴異種種珍奇充滿其中珍
寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼真珠琥珀馬瑙珠璣赤右捉珠婆羅
阿螺辟珊瑚虎珀馬瑙珠璣赤右捉珠婆羅
遮我正法律亦復如是多有珍寶元量貴異
種種珍奇充滿其中珍寶名者謂四念處四正
勤四如意足五根五力七覺枝八聖道婆羅
遮若我正法律中多有珍寶元量貴異種
種珍奇充滿其中珍寶名者謂四念處四正
勤四如意足五根五力七覺枝八聖道者是
謂我正法律中第五未曾有法令諸比丘見
已樂中復次婆羅遮如大海中大神所居大
神名者謂阿脩羅揵塔惒羅刺魚摩竭龍龍
婆留泥帝魔帝魔伽羅魔伽羅揵帝魔伽羅
神名者謂阿脩羅揵塔惒羅刺魚摩竭龍龍
婆留泥帝魔帝魔伽羅揵帝魔伽羅復次大
海中甚奇甚特衆生身體有百由延有二百
由延有三百由延有至七百由延身皆居海中
婆羅遮我正法律亦復如是聖衆大神皆居
其中大神名者謂阿羅呵阿羅呵阿羅呵阿那含
阿那含斯陀含阿那斯陀含須陀洹阿須陀洹
須陀洹阿那含斯陀含阿那斯陀含須陀洹阿須陀洹
中大神名者謂阿羅呵阿羅呵阿羅呵阿那含
者是謂我正法律中第六未曾有法令諸比
丘見已樂中復次婆羅遮如大海清淨不受
死屍若有命終者過夜風便吹著斯上婆羅
遮我正法律亦復如是聖衆清淨不受死屍
若有不精進人惡生非梵行非梵行非沙門
沙門波雖隨在聖衆之中悉去聖衆遠聖
衆亦復去離彼遠婆羅遮若我正法律中聖
衆清淨不受死屍若有不精進人惡生非梵
行非沙門波雖隨在聖衆之
中悉去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠者是謂

行播梵行非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之
中他去聖衆遠聖根本復去離彼遠者是謂
* 我亦法律中第七未曾有法令諸比丘見已
衆中復次婆羅遮如大海閻浮洲中有五大河
一曰恒伽二曰搋尤那三曰舍牟浮四曰阿
夷羅婆提五曰摩企慈入大海說入中已各
捨本名皆曰大海婆羅遮我亦法律亦復如
是刹利種祝姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家无家學道彼捨本名同曰沙門釋子
居士種工師種祝姓子剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家无家學道彼捨本名同曰沙門釋
羅遮若我亦法律中剃刹利種祝姓子剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家无家學道彼捨本名
同曰沙門梵志種居士種工師種祝姓子剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家无家學道彼捨
本名同曰沙門者是謂我亦法律中第八未
曾有法令諸比丘見已衆中婆羅遮是謂亦
有法若沙大海中有八未曾有法令諸比丘見已衆中
婆羅遮於意云何若我亦法律中有八未曾
有法若沙大海中有八未曾有法令諸比丘見已衆中
* 曾有法何者為上為勝為妙為寧婆羅遮
白世尊我大海中有八未曾有法不及如來
八未曾有法不如千倍万倍不可比不可喻
不可稱不可數但世尊八未曾有法為上為
勝為妙為寧世尊我今日歸於佛法及比丘
衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身
自歸乃至命盡佛說如是婆羅遮阿脩羅
及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿脩羅經第四竟 二千三百五十八字

中阿含經卷第八 一万六百六十三字

行書二年十二月廿日經生張孝寫

用紙廿五張

大興善寺沙門僧孟校

大尊寺沙門法勗覆

S-T26 V.477B18

故是有清淨與四念住清淨无二无別无斷故有情清淨即四
念住清淨四念住清淨即有情清淨何以故
是有情清淨與四念住清淨无二无二分无
別无斷故有情清淨即四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與四正斷乃至八聖道支清淨无二无二分
分无別无斷故命者清淨即有情清淨何以故是命者清
淨與四念住清淨无二无二分无別无斷故
命者清淨即四念住清淨四念住清淨即
覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支
清淨即命者清淨何以故是念者清淨與四
正斷乃至八聖道支清淨无二无二分无別无
斷故生者清淨即四念住清淨何以故是生清淨與四念
住清淨无二无二分无別无斷故生者清淨
即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖

斯三五四九號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十八

S-> T220 5/604 A16
W-> 5/1029B5

▼斯三五五〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百八十四

天服若波羅蜜多經卷第二百八十四
初分難信解品第卅四之一百三　　玄奘法師奉　詔譯
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨何以故若一切
智智清淨若色清淨若一切菩薩摩訶薩行
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清
淨故受想行識清淨受想行識清淨故一切
智智清淨若受想行識清淨若一切菩薩摩訶薩行
菩薩摩訶薩行清淨何以故若一切智智清
淨若一切菩薩摩訶薩行清淨何以故一切
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
智清淨故眼處清淨眼處清淨故耳鼻
舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨何以故若一切智智清
淨若耳鼻舌身意處清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故色處清淨色處清淨故一切

S-> T220 6/442 B4
W-> 6/442C6

淨若耳鼻舌身意處清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故色處清淨故一切
智智清淨故色處清淨何以故
*菩薩摩訶薩行清淨何以故若一切智清
淨若色處清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨
无二无二分无別无斷故一切智智清淨故
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨何以故若一
切菩薩摩訶薩行清淨何以故若一切智
智清淨若聲香味觸法處清淨若一切智
智清淨何以故若不思議界清淨故若不思議界清
淨若菩薩十地清淨若一切智智清淨
无二分无別无斷故
善現不思議界清淨故五眼清淨五眼清淨
故一切智智清淨何以故若不思議界清淨
若五眼清淨若一切智智清淨无二无二分
無別无斷故不思議界清淨故六神通清淨
六神通清淨故一切智智清淨何以故若不
思議界清淨若六神通清淨若一切智智
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故不思議界清淨故四无所畏四无礙解

清淨若一切智智清淨无二分无別无
斷故不思議界清淨故四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨故一切
所畏乃至十八佛不共法清淨若不思議界清淨若四无所
智清淨何以故若
畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故若不思議界
清淨故无忘失法清淨无忘失法清淨故一
切智智清淨何以故若不思議界清淨若无
忘失法清淨若一切智智清淨无二分
无別无斷故不思議界清淨故恒住捨性清
淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故
若不思議界清淨若恒住捨性清淨若一切
智智清淨无二分无別无斷故若現不
思議界清淨故預流果清淨預流果
清淨若一切智智清淨无二分无別无斷故不思
議界清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果
清淨若一切智智清淨何以故若不思議界清淨若
一切智智清淨何以故若一切智智清淨无二分无
別无斷故若現不思議界清淨故獨覺菩提清淨
獨覺菩提清淨若一切智智清淨何以故若不思議界
清淨若一切智智清淨无二分无別无斷故若
一切相智清淨何以故若不思議界清淨若一切相智
清淨无二分无別无斷故若現不思議界清淨故道相智
一切相智清淨何以故若不思議界清淨若道相智
一切智智清淨何以故若不思議界清淨若一切智智
清淨无二分无別无斷故若現不思議界清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨何以故若不思議界
清淨若一切陀羅尼門清淨无二分无別无斷故若現
不思議界清淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門
清淨何以故若不思議界清淨若一切三摩地門清淨
无二分无別无斷故若現不思議界清淨故一切智智
清淨一切智智清淨何以故若不思議界清淨若一切
智智清淨无二分无別无斷故若現不思議界清淨故
一切相智清淨一切相智清淨何以故若不思議界
清淨若一切相智清淨无二分无別无斷故若現
不思議界清淨故道相智一切相智清淨道相智
一切相智清淨何以故若不思議界清淨若道相智
一切智智清淨何以故若不思議界清淨若一切智智
清淨无二分无別无斷故若現不思議界清淨故
一切智智清淨一切智智清淨何以故若不思議界
清淨若一切智智清淨无二分无別无斷故若現
不思議界清淨故一來不還阿羅漢果清淨一來
不還阿羅漢果清淨何以故若不思議界清淨若
一來不還阿羅漢果清淨无二分无別无斷故若現
不思議界清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提
清淨何以故若不思議界清淨若獨覺菩提清淨无
二分无別无斷故若現不思議界清淨故一切
智智清淨一切智智清淨何以故若不思議界
清淨若一切智智清淨无二分无別无斷故若現
不思議界清淨故

眾清淨故獨將菩提清淨智
一切智智清淨何以故若不思議
覺菩提清淨若一切智智清
元別元斷故善現不思議眾清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切
淨故一切智智清淨何以故若不思議眾清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智清
淨元二元二分元別元斷故善現不思議眾
清淨故諸佛元上正等菩提清淨諸佛元
上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
不思議眾清淨若諸佛元
故

大般若波羅蜜多經卷第一百廿二

復次善現菩薩摩訶薩
上要以禪波羅蜜通入諸禪及諸
得法主眾生於元所得法次世俗
如幻教清眾生假明元眾生
二所生不著我生阿以故善現
一切法如幻法所有
上要以禪波羅蜜通入諸禪及諸
得法主眾生於元所得法次世俗
如幻教清眾生假明元眾生
二所生不著我生阿以故善現
一切法如幻法所有

*

417

行善薩道隨意所願盡皆具足善薩
五陰无所受於一切諸法通法俗法善法惡法
*皆悉具足无所受後成阿耨多羅三耶三
阿惟三佛時國土所有皆悉隨意即時无有
持来者亦不持法者亦如第六天上何以故
以諸法无所持亦无所得隨善提善薩行
般若波羅蜜以无所想是為具足般若
蜜
摩訶般若波羅蜜福耳衆生品第七十七
尒時須善提白佛言世尊善薩摩訶薩何
於无所最上無比法中能生希有是
於无想法无所有法中能具足
六波羅蜜念云何於是无所法中入
般若波羅蜜中云何於无想法中一切
亦覺佛告須善提善薩摩訶薩
蜜五陰如夢如幻如化如影如響如
特是五陰行六波羅蜜五陰无想如夢如幻
如影如響如化如熱特夫何以故夢幻之法无所
有故无所有者則一相一相者无

諸法无有相便學隨他語通法不於中住何以故
乃學羅漢辟支佛通法不於中住何以故
* 知諸法以當速離云吾慧故非羅漢辟支佛
之所知佛告隨善提如是知諸法无有相如
六波羅蜜无有相乃至諸佛法亦无有相
復次隨善提善薩摩訶薩行般若波羅蜜
五陰如夢如幻如化如影如響如熱時炎行
尸波羅蜜如五陰如夢如幻化像以无相具
足尸波羅蜜持戒不犯不缺不穿不雜不污
慧賢聖素通護衆戒以法義身口是以等於
戒不以戒空四姓及天龍鬼神阿修羅迎越至亦不言我將
是戒當生四天及弟六天上亦不念言將是
戒滿隨他隨通及聲聞辟支佛通何以故
諸法一相謂有相故无相之法終不通无相
法有相之法亦不通有相法有相之法亦不
通无相之法隨善提是為菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜以无相法具足尸波羅蜜上善

隨位以上菩薩位便通得无所從生法忍便
* 行通慧具足種種於諸他隨屈門便得四
无导慧從一佛國遊一佛國供養諸佛稱其
衆生淨佛國土教化衆生生五趣之世不著於
生死行離如化遊迎越至空起行亦爾
者有眷衆生不仰望受不輕人民離如隨逐
顛倒言是淨如來轉法輪於三乘教无有善信
可教教阿耨多羅三耶三菩者便服隨順
化佛教授衆生一動隨善提善薩行般若
波羅蜜具足尸波羅蜜諸法便通住之隨次
隨善提善薩行般若波羅蜜於五陰如夢如
幻如焰如无相法具足屏波羅蜜隨善提
薩以二事具足屏波羅蜜何等為二從初發
意至於道場於其中間若有衆生持刀杖瓦
來撾打割剝善薩欲具足屏波羅蜜者意不
起亂當計念言誰有罵者誰有割者誰有撾
者何以故以諸法无有相如是撾者便具足
屏波羅蜜已具足是忍便得无所從生法忍

起亂當計念言誰有罵者誰有割
者何以故以諸法无有相如是觀者便具足
羼波羅蜜已具足是名忍便得无所從生法忍
*
須菩提白佛言世尊无所從生法忍為是智耶佛言於忍不起毛孔恚者是為
智以是智得无所從生法忍須菩提言世尊
諸聞解如佛无所從生法忍須菩薩摩訶薩
无所從生法忍為有何見別佛言須菩提汝
滅亦羼提仙人忍辱時於諸眾生無眾生想
忍須菩提是為於諸眾生聞解如佛之見則菩薩
摩訶薩有是忍辱通慧上以住无所從
生法忍者便行菩薩道便具足是不難叫
七世不離三脫門不離神通教化眾生淨佛
國土遠離去若須菩提是菩薩不以相法具
足羼提波羅蜜次須菩提菩薩行般若波羅蜜行四
如夢如幻如響如熱時之炎於是无相法便
行身意精進便離神通遊諸佛刹供養諸佛
以身精進教授眾生亦眾生於三乘是為菩
薩行般若波羅蜜以无相法具足諸三昧
以身精進教授眾生亦眾生於三乘是為菩
薩行般若波羅蜜以无相法具足諸三昧
意皆遍至亦不三昧具足諸三昧二不受具
果報何以故菩薩盡知諸三昧相法空所有

意皆遍至三不三昧身足諸三昧三不受其果報何以故善薩盡知諸三昧相法空所有

* 者皆无所有无相不味无相无所有不味无所有以不味故不隨禪生垂色无色慙也何以故不見其形故二不見三昧二不見三昧

想亦无所見便具足无想三昧得是三昧過此二地上頂善提白佛言世尊善薩云何於禪波羅蜜中學內外空及有无空於空法不見善薩以禪學內外空及有无空於空法不見有住處為實聞辟支佛法及薩云為法皆空以是空故上善薩住世尊云何是善薩住佛言諸有得善非善薩位无所得者是善薩住世尊云何為得云何不得佛言五陰十二

衆是善薩得乃至薩云若二是善薩得善薩云若二是善薩得須善提善薩不見有二不見可得亦人者所以者何諸法二无有名字盡无所得是善薩位何以故

五陰所有事薩云若所有事二非行二非說

有者菩薩所有二法所成之法般若波羅蜜終無貪想二法成就想二法生
想是事不然何以故般若波羅蜜之不念法
有生者有滅者菩薩如是行者二不生五陰
二不生三界二不生諸神二不生天魔梵神
二不生三十七品二不生三脫門二不生六
波羅蜜當具足第一地至十住不於中生
般何以故是處不可見脫當於中
生般若波羅蜜之不見般若波羅
蜜於不見中當見諸法猶如虛空
中二不入諸法何以故諸法及般若波羅蜜
一元有二非二事何以故佛為如平元教如法
性教如真際教是諸法元有別順善提白佛
言假令諸法元有別元有散亦何有善惡之
教言有隔元隔教言通法悟法有隔元隔之
法教佛言於順善提意云何如諸法之法頗
有善惡有隔元隔若通若悟有為法元為法
不頗見有順他恒及罪障滅辟支佛法不頗見
有佛通不順善提言不見也世尊是故順善

提諸法元有別元有相元所生元所有順善
提我本為菩薩時初不見諸法有異若有異之不
見五陰之不見有為元為從何他恒至佛道
之元所見之元所得順善提菩薩摩訶
般若波羅蜜者從發意至成阿耨多羅三耶三菩
阿惟三佛當善於所有元所有菩薩善於元
所有者則能具足通慧教授眾生悔耳佛國
成阿耨多羅三耶三菩除諸眾生不見三界
順善提菩薩摩訶薩當作是行般若波羅
蜜應元所礙

摩訶般若波羅蜜經卷第七十八

順善提白佛言世尊云何諸法皆空云
歎如夢如幻如炎如化如熱時炎是諸法皆空為是元為是有為
阿為有造作所言是通是悟是元為是有為
有隔元隔云何言是順他恒斯他含阿那含

阿羅有違豫所言是道是悟是无為是有為
有隔无隔云何言是隨他隨斯他舍阿那含
阿羅漢辟支佛云何言是求阿耨多羅三耶
三菩佛告順善提凡夫愚癡少有所聞依衲
婆衲法和有所見回身口意所作非法不善
之事或行善惡事並有善惡受罪報於
三界善薩摩訶薩行般若波羅蜜住於三空
住有爭論空無爭論空無諍論空無
二衆空十八性空是菩薩摩訶薩
如无如無特矣是中无无明乃至无二无二
无諸性空无婆二无衲化无二无衆諸二无
矣二无有見諸法皆无所有无所有
有亦除此非見有亦除无十二衆此非見有
諸衆无十八性此非見諸性次回轉顛倒故
便有諸法隨行所受云何此非於无所有法
而有所想行般若波羅蜜善薩摩訶薩所
雖諸有衆生在會聽者教令布施令得大富
於中扶出教令持戒以戒回緣得生天上於

*

戒扶之令禪三昧以禪回緣得生梵天與无
四禪及四空定回緣從施扶以禪无數方便
立之從酒須以三十七品及三脫八解脫九
次第禪十種力四无所畏及四尊號令得十
八法特是无像无法立於三衆為說善薩道
須善提白佛言世尊善哉善哉特乘善
薩行般若波羅蜜為空无法作礼所言是善
法愍法是道法佛法是有為法是无為法佛言如是須善提如
來實有為是空无之法而作礼所須善提於
尊當知善薩所行哥特羅藐耨多羅三
及者此尊當應為善薩摩訶薩作礼須善提
白佛言世尊何等為善薩摩訶薩所乘曾有
諸羅漢辟支佛所不能及佛告須善提若
聞之善思念之吾當解說善薩行般若波羅
蜜者住於六波羅蜜中及內外空世七品四无

聞之善思念之善當解說菩薩行服若波羅
蜜者住於六波羅蜜中及內外空卅七品四无
*導慧及五神通通到十方觀諸衆生可以
有布施攝者便以施取之可以戒忍精進一
心智慧隨其所應以六波羅蜜而攝取之應
以四禪及四空定得解脫者以禪回緣而攝
取之或以慈悲喜護度者以四等攝之或應
以三十七品得度者以根力覺意而攝取之
若應以三脫門得度者皆攝取之隨善提白
佛言世尊云何以布施攝取衆生佛言善薩
行服若波羅蜜者隨人所樂若衣被飲食
疾病醫藥鴈馬車乘金銀珍寶隨人所欲皆
施與之及所施與等佛羅漢及頂他
恒下至凡人及蜎飛蠕動普三惡趣具意通
尋而无疑則之无若干種意何以故諸法无
若干種故具意平等无若干者便得无差別
隆去若慧佛言善薩摩訶薩若見未求者若
作是念言我所施者當与三耶三佛陀若不

薩去若慧佛言善薩摩訶薩若見未求者若
作是念言我所施者當与三耶三佛陀若不
*從衆生出生有是念者非是善薩法何以故
善薩教道意不作是念亦不念我持是布施
當生四姓家諸所施攝取衆生者皆令至
无餘泥洹善薩以衆生為親族所施与无若
干差別亦不言當与是本与是意无有過莫
所施衆生无有尋意何以故為衆生故教阿
耨多羅三耶三善若有分別意者便於諸如
來无所著等正覺諸佛覺諸真人有大通先
何以故諸真人諸阿須倫无有諸善薩為
衆生作救護作攝取者為善薩之法曰當救
攝衆生須水須善提善薩行服若波羅蜜者
若人若非人來至善薩所取善薩亦不起言當与不与何以故是善薩
身善薩亦不起言當与不与何以故是善薩
欲救衆生故受形我以身飲盡一切善薩當
作是念我為衆生受是身形今來取之須善
提善薩行服若波羅蜜當作是學須次須善

作是念我愿衆生受是身已令乘是之頃是
提菩薩行般若波羅蜜書作是學須次須菩
*
提菩薩見衆所求着當教慧念言拖者爲誰
所拖物爲等是諸法不可得見何以故是諸
法常空空之元所有亦空須菩提菩薩
行般若波羅蜜當作是學所謂內空外空及
有元空住是空者於中布拖便具是檀波羅蜜
具足檀波羅蜜已不斷內外法言離有對者
諦有截者佛告須菩提佛以天眼見十方恒
過沙等刹土諸菩薩摩訶薩入地獄中地獄
則爲冷以三事變化爲地獄中衆生說法一
者神足二者隨其所應三者四等之法以神
足疏大隨意便爲說法爲說四等法言語菩
但坐運意元有慈心救衆衆生之命是故令
衆受諸苦痛如是事言訖會敬得安者當熹
捐諸意教善慈心必後能大安地獄中衆生
聞菩薩所說使使慈心有大愛敬歸仰於菩
薩即得離諸苦痛次爲說三乘之教皆令脫

*
諸苦惚是故須菩提我以佛眼見十方恒過
沙等諸菩薩摩訶薩供養事諸佛不以爲
惓意事諸悟愛樂諸佛不懈怠教善究竟諸
佛所說皆悉受持至成阿耨多羅三耶三菩
終不意失須次須菩提佛以佛眼見十方恒過
沙刹土諸菩薩等爲衆生故割截身體支解
不離布施四面諸有飢鳥走特來食菩薩肌
肉者皆有慈心於菩薩所以慈心故得離苦
即得爲人所見諸佛聽受經法聞具所聞承
得慣行以三乘法而度脫之佛告須菩提諸
菩薩摩訶薩於阿耨多羅三耶三菩者多所
饒益如是能使衆生得元餘涅槃次須菩
提我以佛眼見十方恒過沙等諸菩薩入餓
鬼中以三事變化現其神足一者爲其說法
二者隨意所欲三者令有飢渴之飲食在前
令諸餓鬼皆得飽滿已使爲說法言善書知

二者隨意所欲三者令有白㬉之飲食在前
今諸餓鬼等得飽滿已便為說法言善男
不但慳貪之心最重喜樂施今乃大
如是當棄是慳貪之心最重喜樂施今乃大
安諸餓鬼等聞善薩所說便生慈恭敬善薩
以是恭敬故即得離諸餓鬼身得見佛
恭敬即隱然不現諸餓鬼等聞已即隨善提善
薩摩訶薩行慈如是快諸衆生皆得隨順佛
善隨善提我見諸餓鬼等四天王上乃至第
六天上悉被諸天布廣說法以三乘教而度
既之令得證證諸天人衆有著五樂者善薩
應時變化令其捨離厭惡令起斷燃諸
天人見之驚怖及惟回其意劇便為說法言
諸仁者一切所有皆悉無常諸仁者當
安者佛告須善提我於是以佛眼觀見恒邊
沙國土諸有讀嗢伐天上者善薩即為說法
言諸仁者云何於是空无之法而生見意是
法為空无常无見為摩訶於是而

言諸仁者云何於是空无之法而生見意是
法為空无常无見為摩訶於是而
生見意須善提善薩摩訶薩以信於大慈悲
為衆生說法是為善薩具足善提摩
有法須善提十方恒邊沙諸國土諸善薩摩
訶薩以四事供養衆生何等為四一者慧施
二者仁愛三者同儀四者等敬是為四善薩
摩訶薩以二事施攝取衆生一者財物二者
法施何等財施攝取衆生善薩以全銀琉玉
珠車磲馬瑙珊瑚琥珀真珠摩尼種種珍寶
以用布施貧窮孤獨厄難病瘦醫藥
飲食衣被香華瓔珞床臥舍宅燈明供給所
須隨意所欲不違人意諸有來者既已皆悉教令
歸三尊或授五戒或教十善或教八齋或
教令行四禪四等及四空定或勤勤人教令
念佛念法念比丘僧念天念捨念戒諸行無
者教令行慎諸不善者教令行諦勤令行
叶七品及三脫門八惟務九次第禪佛十種
力四无所畏四无导慧大慈大悲勤衆生令

卅七品及三脫門八惟務九次第禪佛十種
力四无所畏四无导慧大慈大悲助眾生令
* 行佛十八法八十種好勸人學三乘法教是
為菩薩摩訶薩以滅愍拘舍羅行般若波羅
蜜以財布施攝取眾生立於无上无畏之地
是為菩薩甚特未曾有之法何等為菩薩行
般若波羅蜜以法布施攝取有二
一者遍施二者倍施何等為倍法施世倍所
施行者謂為不淨欲得四禪四等四无色定
及餘凡夫人所行善法是名為世倍法施作
是倍法施已便教眾生令離世倍以滅愍拘
舍羅安立於道法賢聖眾報何等為賢聖道
法賢聖眾賢聖眾者謂卅七品及三脫門
賢聖眾者從頂他恒至羅漢辟支佛佛言善
薩賢聖道法者如頂他恒所有慧神羅漢辟
支佛慧及三十七品道慧佛所有十力慧大
慈大悲慧及餘道法倍法有漏无漏及有為
无為法慧薩云若慧是為善薩賢聖之法何
* 等為善薩賢聖眾報謂習緒昔盡是為賢聖
眾報頂善提白佛言善薩頂遠薩云若那佛
言如是如是頂善提善薩遠薩云若頂善提
白佛言如是者世尊善薩摩訶薩与如來有
何等差特佛報言有差別差別云何善薩遠薩
云若便名為如來何以故善薩意之不可得
如來意二无有異信於无限之慶為諦法作
明是名為善薩問倍之法施所謂道法之施佛
告頂善提善薩新於眾生世倍之施以滅愍
拘舍羅安立於薩云若佛告頂善提何等為善
薩道法之施凡人所不能及者所謂卅七品
及三脫門八惟務九次第禪佛十力四无所
畏四无导慧大慈大悲之想八十
種好諸他隣尼門是為道法之施非是倍法
是為善薩摩訶薩特未曾有之法以愛意攝
取眾生持六波羅蜜布施持戒忍辱精進一

是爲菩薩畏奇畏特未曾有之法以爲意攝
耳衆生持六波羅蜜施布施持戒忍辱精進一
心智慧以和顏悅色攝耳衆生何以故六波
羅蜜皆攝持諸善法數亦何善薩饒益於人
攝耳衆生常以六波羅蜜攝持衆生以四事

饒益一者慧施二者仁愛三者同儀四者等
敬是爲四事菩薩以是四事救濟衆生隨次
順善提善薩以慈攝衆羅蜜教新學善薩當
語之言善男子受是大字之數當共一字
從一字至二字者皆入一字以爲一數是
二字義卅二字義者皆入一字如來說法隨
故善薩當於卅二字知衆生心行十二字
善於諸法善於文字隨善提回轉書世
尊文字諸法之本無文字隨善提回轉書世
尊衆生不可見法之不可見從本空故世尊
菩薩云何行六波羅蜜四禪四等及四空定
云何行卅七品行十八法空无想无願云
何行八惟无九次第禪云何行十力四无所

云何行卅七品行十八法空无想无願云
何行八惟无九次第禪云何行十力四无所
畏四无导慧空當知二地空當知菩薩空
次第禪空當知佛十八法十種力四无所
畏四无导慧空當知二地空當知菩薩空
知佛剎土空當知道空佛告隨善薩覺

長四无畏慧空當知菩薩空
知佛刹空當知二地空當知菩薩空
知諸法皆空所以故空佛告須菩提菩薩
不從是空有所證者於諸法无所取捨
亦无所得真諦說法无有疲倦如來能
作无數衆生於六波羅蜜者亦空於
四禪四等於諸無量諸佛菩提是亦空
所得不須臾離菩提是於人等有
提當知是善薩摩訶薩不也世尊不
能所化衆生空亦是說真所
不離何以故空於凡夫法有
及道果无有異須菩提於汝意云何
有漏有罪非空於無漏無罪亦空
是有為法非空耶佛言須菩提不
為凡夫道有隔凡隔聖有異耶佛言
不也須菩提空於凡夫如真際法性有
及道果无有異須菩提於汝意云何
是有為法非空耶佛言須菩提不
五道生死何有三乘之法耶佛言以衆生
見衆生以諸法不可見故菩薩於凡所住
五陰空故凡有衆生有衆生空故凡所
住何以故凡有所住凡有二不
可見故不可見者凡有住處須菩提菩薩行

*

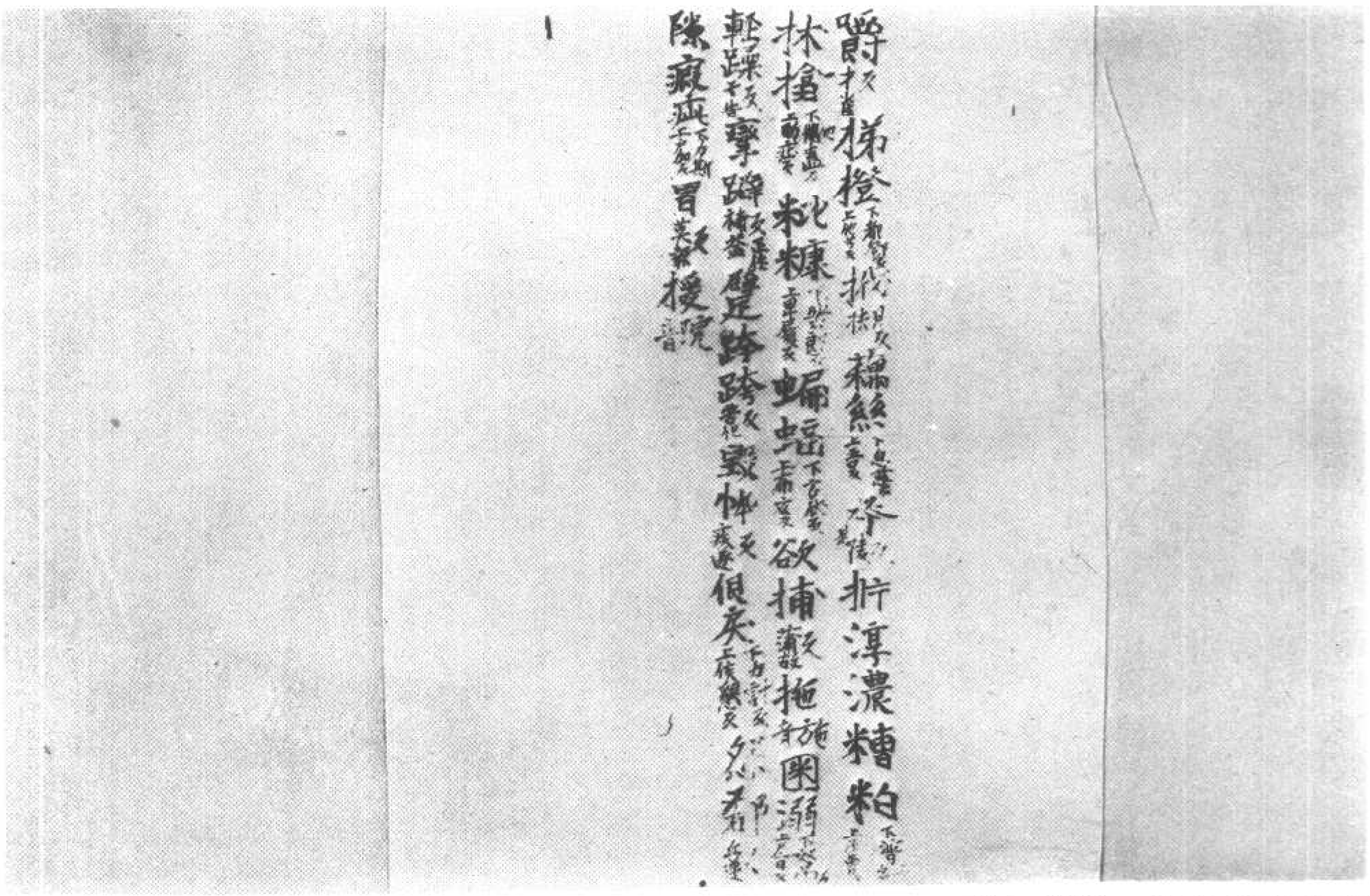
*

*

元所說五陰二元所生滅二元為新
未生未生欲順善提如佛言世尊若世間諦
* 使有道若有一切凡夫皆為是道是乘耶佛
告須菩提一切凡夫盡知盡說諦及道諦若
知是者盡苦是道若使凡夫二元道慧二元
道報云何凡夫復得道之果報佛言諸賢聖
者有道念故使有道報須菩提不以道念故使
便道道等佛言亦也須菩提不以道念故使
無道道也不元念二不無念是故善薩行
般若波羅蜜為眾生說法元有分界以如來空
及有元生故善薩於諸因元所入為一切人
分部二元有為元為二元分別須菩提若
不分別有為元為二元分別須菩提若
入善二不入於十七品二不入空門二不
入者為元所生滅二無作化人化人有

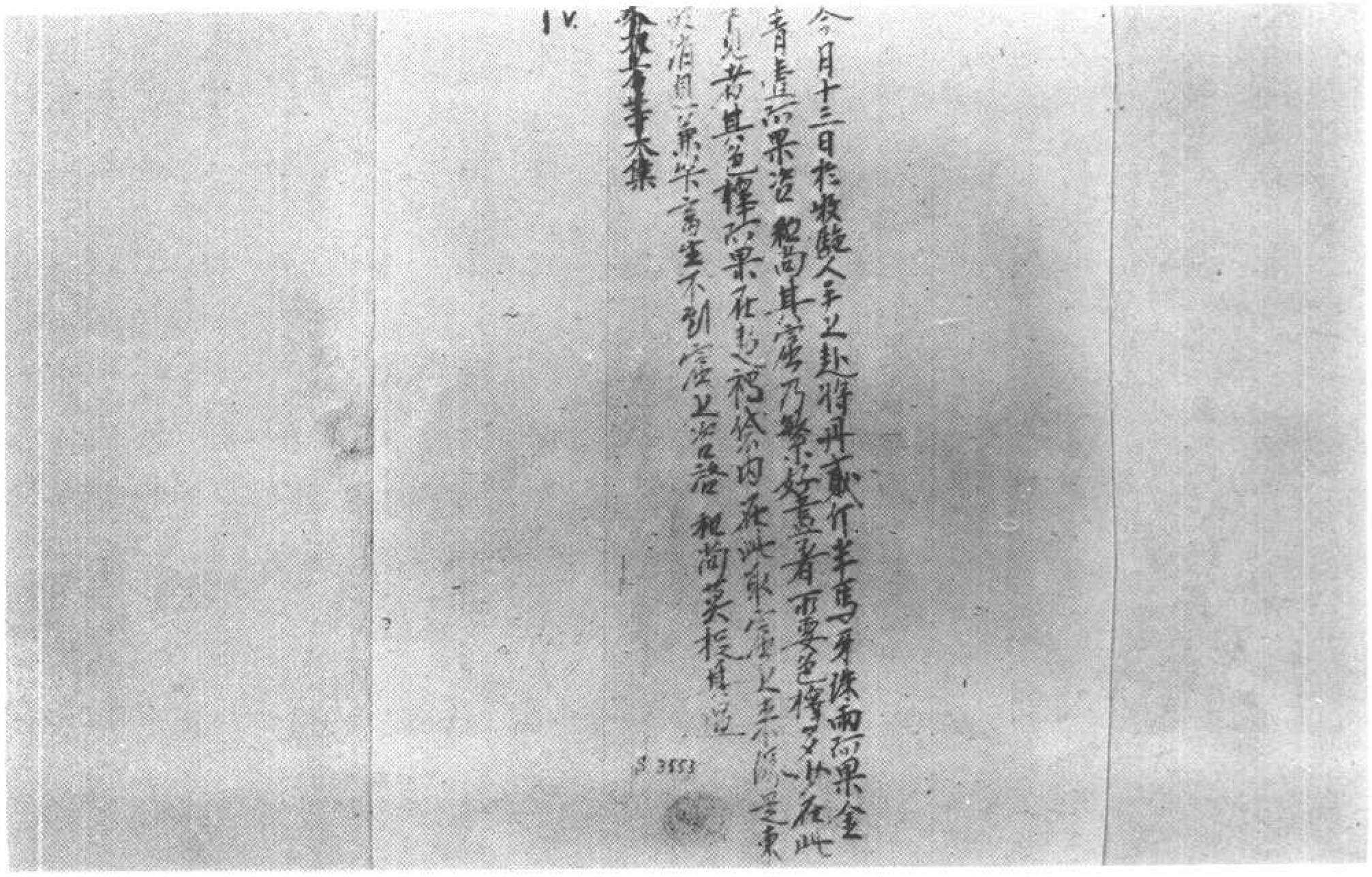
道分數者云何隨行得具道佛告須菩提
須他洹道乃至三耶三佛為是有為耶為是
元為耶須菩提言世尊叵是有為耶為是元為
法有分界不須菩提言元有分界佛言於意
云何善男子善女人一時逮得九為之法及
得一切相寧見有分數不等言是有為是
元為不須菩提言世尊不也佛言善薩行般
若波羅蜜為眾生說法元有分界以如來空
及有元生故善薩於諸因元所入為一切人
入者為元所生滅二無作化人化人有
無起無滅故二不住於有為二不住於元為
二不住於有為元為二不住道二不住
不住有為二不住元為道元所住以者何
是趣道法法之相故

摩訶般若波羅蜜放光經卷第十七



音切詞字　號三五五三斯

▼斯三五五三號背面　答啓和尚



斯三五五四號　當來變經

S-T294 12/1:8A7
W-T354 12/1:8C2

摩訶般若波羅蜜經 卷第六十三

斯三五五五號

摩訶般若波羅蜜經 卷第六十三

摩訶般若波羅蜜經 卷第六十三

淨佛國品十 卷第八 (八十二)

我從初發意已來更无餘心心
提須菩提菩薩心向阿
心所作斗口業皆
提菩薩摩訶薩住
言世尊若一切諸法
道佛告須菩提如是
作无所趣者一切法不
无佛諸法法相不
是諸法法相常住以
菩薩摩訶薩為
菜生死須菩提
提白佛言世尊若
菩薩摩訶薩
說諸佛多陀阿伽度阿羅訶三
隨形好十力四无所
佛告須菩提於汝意
得菩提何以故佛
所問菩薩時之應
具足六波羅蜜卅七
二學乃至不共法具
得阿耨多羅三
白在須菩提白佛言
土佛言有菩薩從

*

業除意意業心淨他人身口
菩薩摩訶薩身
不善業若口
意意業復次須菩提
惡心是名菩薩意業
身口業復次須菩提
薩意業遠離四
道乃至三昧无相
菩提菩薩摩訶
辟支佛道是名菩
色相受想行識相
法相男相女相
法相有為法相
薩皆遠離如是

得阿耨多羅三藐三菩提是時
白在須菩提白佛言世尊何
土佛言有菩薩從初發意已
業除意意業心淨他人身口
菩薩摩訶薩身
不善業若口
意意業復次須菩提
惡心是名菩薩意業
身口業復次須菩提
薩意業遠離四
道乃至三昧无相
菩提菩薩摩訶
辟支佛道是名菩
色相受想行識相
法相男相女相
法相有為法相
薩皆遠離如是

*

斯三五五六號　大般若波羅蜜多經卷第二十五

S → T220　5/13764-11

W →　　5/142A5

死屬洹縣增語又可鼻舌身意界屬
洹縣增語此增語既非有如何可言
若屬生死若屬洹縣增語是菩薩摩
訶薩善現汝須觀何義言即眼界
若在內若在外若在兩閒增語非
菩薩摩訶薩即可鼻舌身意界若
在內若在外若在兩閒增語是菩
薩摩訶薩即可鼻舌身意界若在
內若在外若在兩閒增語及可鼻
舌身意界若在內若在外若在兩
閒增語是菩薩摩訶薩善現汝須
觀何義言即眼界若可得若不可
得若屬生死若屬洹縣增語此增
語既非有如何可言即眼界若在
內若在外若在兩閒增語非菩薩
摩訶薩即可鼻舌身意界若在內
若在外若在兩閒增語是菩薩摩
訶薩善現汝須觀何義言即眼界
若可得若不可得若屬生死若屬
洹縣增語此增語既非有如何可
言即眼界若在內若在外若在兩
閒增語非菩薩摩訶薩即可鼻舌
身意界若在內若在外若在兩閒
增語是菩薩摩訶薩善現汝須觀
何義言即眼界若可得若不可得
若屬生死若屬洹縣增語此增語
既非有如何可言即眼界若可得
若不可得增語是菩薩摩訶薩即
可鼻舌身意

增語既非有如何可言即眼界若可得若不
可得增語是菩薩摩訶薩即可舜舌覆界
若可得增語不可得增語是菩薩摩訶薩
*
復次善現汝觀何義言即色界增語非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界增語非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界增語是菩薩摩訶薩即聲
香味觸法界增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即色界若常若無常增語及聲香味觸法界
非菩薩摩訶薩耶世尊若色界常无常增語
故現有色界常无常增語及聲香味觸法界
常无常增語此增語既非有如何可言即色
界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即聲香
味觸法界若常若無常增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即色界若樂若苦增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界樂若苦
聲香味觸法界若樂若苦增語既非有如何可言即色
界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即色界若淨若不淨增語及聲香味
觸法界若淨若不淨增語此增語既非有如何
可言即色界若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩即聲香味觸法界若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若

薩即聲香味觸法界若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善視汝後觀何義言即色界若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法
界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色界空不空若聲香味觸法界空不空高
下竟不可得性非有故況有色界空不空增
語及聲香味觸法界空不空增語此增語既
非有如何可言即色界若空若不空即聲香
味觸法界若空若不空增語是菩薩摩訶薩
增語是菩薩摩訶薩善視汝後觀何義言即
色界若有相若无相增語非菩薩摩訶薩即
聲香味觸法界若有相若无相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色界有相無相若聲香味
觸法界有相無相高下竟不可得性非有故
況有色界有相無相增語及聲香味觸法界
有相无相增語此增語既非有如何可言即
色界若有相若无相增語非菩薩摩訶薩即
聲香味觸法界若有相若无相增語是菩薩
摩訶薩善視汝後觀何義言即色界若有無
相若无相增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸
法界若有無相若无相增語是菩薩摩訶薩
善視汝後觀何義言即色界若有願若无願
增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有
願若无願增語是菩薩摩訶薩耶世尊若色
界有願若无願若聲香味觸法界有願

若无願增語及聲香味觸法界若淨若不淨
無願高下竟不可得性非有故況有色界若
空若不空增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸
法界若空若不空增語此增語既非有如何
可言即色界若空若不空增語是菩薩摩訶
薩耶世尊若色界空若聲香味觸法界空若
有願若无願增語是菩薩摩訶薩善視汝後
觀何義言即色界若寂靜若不寂靜增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若寂靜若不
寂靜增語是菩薩摩訶薩耶世尊若色界寂
靜不寂靜若聲香味觸法界寂靜不寂靜高
下竟不可得性非有故況有色界寂靜不寂
靜增語及聲香味觸法界若寂靜若不寂靜
增語此增語既非有如何可言即色界若寂
靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶
薩善視汝後觀何義言即色界若遠離若不
遠離增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若色界遠離不遠離若聲香味觸法界遠
離不遠離高下竟不可得性非有故況有色
界遠離不遠離增語及聲香味觸法界若遠
不遠離增語此增語既非有如何可言即色
界若遠離若不遠離增是菩薩摩訶薩即

不遠無增語此增語既非有如何可言即色
界若遠離若不遠離增是菩薩摩訶薩即
聲香味觸法界若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩善視欲復觀何義言即色界若有
為若无為增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界
世尊若色界有為无為若聲香味觸法界有
為無為尚畢竟不可得性非有故況有色界
有為无為增語及聲香味觸法界若无為增
語此增語既非有如何可言即色界若有
為若无為增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸
法界若有為若无為增語是菩薩摩訶薩善
視欲復觀何義言即色界若有漏若無漏增
語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有漏
若无漏增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界
有漏无漏增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界
若善若非善增語是菩薩摩訶薩善視欲復
觀何義言即色界若有罪若無罪增語此增
語既非有如何可言即色界若有罪若无罪
增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有
罪无罪增語非菩薩摩訶薩善視欲復觀何
義言即色界若生若滅增語此增語既非
有如何可言即色界若生若滅增語非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界若生若滅增語是
菩薩摩訶薩善視欲復觀何義言即色界

17

義言即色界若生若滅增語非菩薩摩訶薩
即聲香味觸法界若生若滅增語是菩薩摩訶薩
善視欲復觀何義言即色界若有故死有色界
生滅尚畢竟不可得性非有故況有色界
滅增語及聲香味觸法界若生若滅增語此增語
既非有如何可言即色界若生若滅增語是
菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若生若滅增
語是菩薩摩訶薩善視欲復觀何義言即色
界若有為若无為增語非菩薩摩訶薩即聲
香味觸法界若有為若无為增語是菩薩摩
訶薩善視欲復觀何義言即色界若有漏若
無漏增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界
有漏无漏增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界
若善若非善增語是菩薩摩訶薩善視欲復
觀何義言即色界若有罪若無罪增語此增
語既非有如何可言即色界若有罪若无罪
增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有
罪无罪增語非菩薩摩訶薩善視欲復觀何
義言即色界若生若滅增語此增語既非
有如何可言即色界若生若滅增語非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界若生若滅增語是
菩薩

18

觸法界有罪無罪增語此增語既非有如何
可言即色界若有罪若无罪增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界有罪若无罪增語
是菩薩摩訶薩菩觀汝滇觀何義言即色界
若聲香味觸法界有煩惱无煩惱增語非
菩薩摩訶薩耶尊若色界有煩惱无煩惱
若聲香味觸法界有煩惱无煩惱尚畢竟不
可得住非有故況有色界有煩惱无煩惱增
語及聲香味觸法界有煩惱无煩惱增
增語既非有如何可言即色界若无煩惱
无煩惱增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸
界若有煩惱无煩惱增語是菩薩摩訶薩
菩觀汝滇觀何義言即色界若世間若出世
間增語非菩薩摩訶薩耶尊
世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界
若色界屬世間出世間若聲香味觸法界世間
出世間尚畢竟不可得住非有故況有色界
世間出世間增語及聲香味觸法界世間
若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即聲
香味觸法界若世間若出世間增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界若在內若在外若在兩間
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶尊若色
界在內在外在兩間若聲香味觸法界在內

薩摩訶薩即聲香味觸法界若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色
界在內在外在兩間若聲香味觸法界在內

* 在外在兩間尚畢竟不可得住非有故況有
色界在內在外在兩間增語及聲香味觸法
界在內在外在兩間增語此增語既非有如
何可言即色界若在內若在外若在兩間增
語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有若
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩云何
汝須觀何義言即色界若可得若不可得增
語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若可得
若不可得增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸
界可得不可得若聲香味觸法界可得不可
得尚畢竟不可得住非有故況有色界可得
不可得增語及聲香味觸法界若可得不可得
增語此增語既非有如何可言即色界若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若可得若不可得增語是菩薩摩訶
薩

復次善現汝觀何義言即眼識界增語非菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界增語非菩薩
摩訶薩耶其聲善現答言世尊若眼識界若
耳鼻舌身意識界尚畢竟不可得住非有故
況有眼識界增語及耳鼻舌身意識界尚畢
竟不可得住非有如此增語既非有如何可
言即眼識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩
即眼識界若樂若苦增語及耳鼻舌身意識
界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩耶其聲善
現答言世尊若眼識界若樂若苦增語及耳
鼻舌身意識界若樂若苦增語尚畢竟不可
得住非有故況有眼識界若樂若苦增語及
耳鼻舌身意識界若樂若苦增語此增語既
非有如何可言即眼識界若樂若苦增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦
增語是菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界若樂
若苦增語及耳鼻舌身意識界若樂若苦增
語尚畢竟不可得住非有故況有眼識界若
樂若苦增語及耳鼻舌身意識界若樂若苦
增語此增語既非有如何可言即眼識界若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即眼識
界若樂若苦增語及耳鼻舌身意識界若樂
若苦增語是菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界
若樂若苦增語及耳鼻舌身意識界若樂若
苦增語尚畢竟不可得住非有故況有眼識
界若樂若苦增語及耳鼻舌身意識界若樂
若苦增語此增語既非有如何可言即眼識
界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩耶
世尊若眼識界若樂若苦增語及耳鼻舌身
意識界若樂若苦增語尚畢竟不可得住非
有故況有眼識界若樂若苦增語及耳鼻舌
身意識界若樂若苦增語此增語既非有如
何可言即眼識界若樂若苦增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語是
菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界若樂若苦增
語及耳鼻舌身意識界若樂若苦增語尚畢
竟不可得住非有故況有眼識界若樂若苦
增語及耳鼻舌身意識界若樂若苦增語此
增語既非有如何可言即眼識界若樂若苦
增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩耶世尊若眼識
界若樂若苦增語及耳鼻舌身意識界若樂
若苦增語尚畢竟不可得住非有故況有眼
識界若樂若苦增語及耳鼻舌身意識界若
樂若苦增語此增語既非有如何可言即眼
識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩
耶世尊若眼識界若樂若苦增語及耳鼻舌
身意識界若樂若苦增語尚畢竟不可得住
非有故況有眼識界若樂若苦增語及耳鼻
舌身意識界若樂若苦增語此增語既非有
如何可言即眼識界若樂若苦增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語
是菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界若樂若苦
增語及耳鼻舌身意識界若樂若苦增語尚
畢竟不可得住非有故況有眼識界若樂若
苦增語及耳鼻舌身意識界若樂若苦增語
此增語既非有如何可言即眼識界若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界
若樂若苦增語是菩薩摩訶薩耶世尊若眼
識界若樂若苦增語及耳鼻舌身意識界若
樂若苦增語尚畢竟不可得住非有故況有
眼識界若樂若苦增語及耳鼻舌身意識界
若樂若苦增語此增語既非有如何可言即
眼識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識界若樂若苦增語是菩薩摩訶
薩耶世尊若眼識界若樂若苦增語及耳鼻
舌身意識界若樂若苦增語尚畢竟不可得
住非有故況有眼識界若樂若苦增語及耳
鼻舌身意識界若樂若苦增語此增語既非
有如何可言即眼識界若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增
語是菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界若樂若
苦增語及耳鼻舌身意識界若樂若苦增語
尚畢竟不可得住非有故況有眼識界若樂
若苦增語及耳鼻舌身意識界若樂若苦增
語此增語既非有如何可言即眼識界若樂
若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩耶世尊若
眼識界若樂若苦增語及耳鼻舌身意識界
若樂若苦增語尚畢竟不可得住非有故況
有眼識界若樂若苦增語及耳鼻舌身意識
界若樂若苦增語此增語既非有如何可言
即眼識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意識界若樂若苦增語是菩薩摩
訶薩耶世尊若眼識界若樂若苦增語及耳
鼻舌身意識界若樂若苦增語尚畢竟不可
得住非有故況有眼識界若樂若苦增語及
耳鼻舌身意識界若樂若苦增語此增語既
非有如何可言即眼識界若樂若苦增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦
增語是菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界若樂
若苦增語及耳鼻舌身意識界若樂若苦增
語尚畢竟不可得住非有故況有眼識界若
樂若苦增語及耳鼻舌身意識界若樂若苦
增語此增語既非有如何可言即眼識界若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩耶世尊
若眼識界若樂若苦增語及耳鼻舌身意識
界若樂若苦增語尚畢竟不可得住非有故

可為舌分別說界若無界若若增語是菩薩摩
訶薩善現汝謂何義言即眼識界若我
*
无我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界若我若无我增語既非有如何可言即
若眼識界我无我若耳鼻舌身意識界我无
我尚畢竟不可得況非有故无有眼識界我
無我增語又可鼻舌身意識界我无我增語
增語既非有如何可言即眼識界若我若无
我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界
若我若无我增語是菩薩摩訶薩善現汝謂
藐何義言即眼識界若淨增語非菩薩摩訶
薩即可鼻舌身意識界若淨若不淨增語及可
得性非有故況有眼識界淨不淨增語此非有
鼻舌身意識界淨不淨增語及可得性非有
如何可言即眼識界若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩即可鼻舌身意識界若淨若不淨
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界淨不
淨若可鼻舌身意識界淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有眼識界淨不淨增語是菩
薩摩訶薩即可鼻舌身意識界淨不淨增語
摩訶薩善現汝謂何義言即眼識界若有相
有相无相增語非菩薩摩訶薩即可鼻舌身意
識界若有相有相无相增語是菩薩摩訶薩
耶世尊若眼識界有相有相无相尚畢竟不
可得況有故況有眼識界有相有相无相增
即可鼻舌身意識界若有相有相无相增語是
薩善摩訶薩善現汝謂何義言即眼識界
若有頗若无頗增語非菩薩摩訶薩即可鼻
舌身意識界若有頗若无頗增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼識界有頗若无頗尚畢
竟不可得況有故況有眼識界有頗无頗增
語又可鼻舌身意識界有頗若无頗增語既非有如何
可言即眼識界若有頗若无頗增語是菩薩

香鼻界有頗无頗增語此增語既非有如何
可言即眼識界若有頗若无頗
*
摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有頗若无頗
增語是菩薩摩訶薩善現汝演觀何義言即
眼識界若有為若无為增語非菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意識界若有為若无為
增語及耳鼻舌身意識界有為无為增語此
增語既非有如何可言即眼識界若有為若
无為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界若有為若无為增語是菩薩摩訶薩善現
汝演觀何義言即眼識界若有漏若无漏增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有
漏若无漏增語非菩薩摩訶薩善現汝演觀
何義言即眼識界若有漏若无漏增語此
增語既非有如何可言即眼識界若有漏
若无漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
識界若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩
*
是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若遠離
若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝演觀
何義言即眼識界若有頗若无頗為增語非菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有為若无為
增語及耳鼻舌身意識界有為无為增語此
增語既非有如何可言即眼識界若有為若
无為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界若有為若无為增語是菩薩摩訶薩善現
汝演觀何義言即眼識界若有漏若无漏增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有
漏若无漏增語非菩薩摩訶薩善現汝演觀
何義言即眼識界若有漏若无漏增語此
增語既非有如何可言即眼識界若有漏
若无漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
識界若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩
*
是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若遠離
若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝演觀
何義言即眼識界若有為若无為增語非菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有為若
无為增語及耳鼻舌身意識界有為无為
增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界
若有為若无為增語是菩薩摩訶薩善現
汝演觀何義言即眼識界若遠離若不遠
離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界
若有漏若无漏增語是菩薩摩訶薩善現
汝演觀何義言即眼識界若遠離若不遠
離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界
若有漏若无漏

增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若
生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識
界生滅若耳鼻舌身意識界生滅尚要有不
可得住非有故況有眼識界生滅增語及耳
鼻舌身意識界生滅增語是菩薩摩訶薩即
可舉眼識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意識界若生若滅增語是菩薩
摩訶薩耶世尊若眼識界若有罪若无罪增
語及耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語
此增語既非有如何可言即眼識界若有罪
若无罪增語若耳鼻舌身意識界若有罪若
无罪增語非菩薩摩訶薩即可舉眼識界若
有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識界若有煩惱若无煩惱增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界若有煩惱若
无煩惱增語及耳鼻舌身意識界若有煩惱
若无煩惱增語此增語既非有如何可言即
眼識界若有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意識界若有煩惱若无煩
惱增語非菩薩摩訶薩即可舉眼識界若有
罪若无罪增語及耳鼻舌身意識界若有罪
若无罪增語此增語既非有如何可言即眼
識界若有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若眼識界若有罪若无罪
增語及耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增
語此增語既非有如何可言即眼識界若有
罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意識界若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩
即可舉眼識界若有罪若无罪增語及耳鼻
舌身意識界若有罪若无罪增語此增語既
非有如何可言即眼識界若有罪若无罪增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有
罪若无罪增語非菩薩摩訶薩即可舉眼識
界若有罪若无罪增語及耳鼻舌身意識界
若有罪若无罪增語此增語既非有如何可
言即眼識界若有罪若无罪增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界若有罪
若无罪增語及耳鼻舌身意識界若有罪若
无罪增語此增語既非有如何可言即眼識
界若有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識界若有罪若无罪增語非菩薩
摩訶薩即可舉眼識界若有罪若无罪增語
及耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語此
增語既非有如何可言即眼識界若有罪若
无罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩即可
舉眼識界若有罪若无罪增語及耳鼻舌身
意識界若有罪若无罪增語此增語既非有
如何可言即眼識界若有罪若无罪增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若
无罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界
若有罪若无罪增語及耳鼻舌身意識界若
有罪若无罪增語此增語既非有如何可言
即眼識界若有罪若无罪增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語
非菩薩摩訶薩即可舉眼識界若有罪若无
罪增語及耳鼻舌身意識界若有罪若无罪
增語此增語既非有如何可言即眼識界若
有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意識界若有罪若无罪增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼識界若有罪若无罪增語及
耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語此增
語既非有如何可言即眼識界若有罪若无
罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界
若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩即可舉
眼識界若有罪若无罪增語及耳鼻舌身意
識界若有罪若无罪增語此增語既非有如
何可言即眼識界若有罪若无罪增語是菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若无
罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界若
有罪若无罪增語及耳鼻舌身意識界若有
罪若无罪增語此增語既非有如何可言即
眼識界若有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語非
菩薩摩訶薩即可舉眼識界若有罪若无罪
增語及耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增
語此增語既非有如何可言即眼識界若有
罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意識界若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若眼識界若有罪若无罪增語及耳
鼻舌身意識界若有罪若无罪增語此增語
既非有如何可言即眼識界若有罪若无罪
增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若
有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩即可舉眼
識界若有罪若无罪增語及耳鼻舌身意識
界若有罪若无罪增語此增語既非有如何
可言即眼識界若有罪若无罪增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若无罪
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界若有
罪若无罪增語及耳鼻舌身意識界若有罪
若无罪增語此增語既非有如何可言即眼
識界若有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語非菩
薩摩訶薩即可舉眼識界若有罪若无罪增
語及耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語
此增語既非有如何可言即眼識界若有罪
若无罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
識界若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼識界若有罪若无罪增語及耳鼻
舌身意識界若有罪若无罪增語此增語既
非有如何可言即眼識界若有罪若无罪增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有
罪若无罪增語非菩薩摩訶薩即可舉眼識
界若有罪若无罪增語及耳鼻舌身意識界
若有罪若无罪增語此增語既非有如何可
言即眼識界若有罪若无罪增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界若有罪
若无罪增語及耳鼻舌身意識界若有罪若
无罪增語此增語既非有如何可言即眼識
界若有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識界若有罪若无罪增語非菩薩
摩訶薩即可舉眼識界若有罪若无罪增語
及耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語此
增語既非有如何可言即眼識界若有罪若
无罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼識界若有罪若无罪增語及耳鼻舌
身意識界若有罪若无罪增語此增語既非
有如何可言即眼識界若有罪若无罪增語
是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪
若无罪增語非菩薩摩訶薩即可舉眼識界
若有罪若无罪增語及耳鼻舌身意識界若
有罪若无罪增語此增語既非有如何可言
即眼識界若有罪若无罪增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界若有罪若
无罪增語及耳鼻舌身意識界若有罪若无
罪增語此增語既非有如何可言即眼識界
若有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意識界若有罪若无罪增語非菩薩摩
訶薩即可舉眼識界若有罪若无罪增語及
耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語此增
語既非有如何可言即眼識界若有罪若无
罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界
若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼識界若有罪若无罪增語及耳鼻舌身
意識界若有罪若无罪增語此增語既非有
如何可言即眼識界若有罪若无罪增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若
无罪增語非菩薩摩訶薩即可舉眼識界若
有罪若无罪增語及耳鼻舌身意識界若有
罪若无罪增語此增語既非有如何可言即
眼識界若有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界若有罪若无
罪增語及耳鼻舌身意識界若有罪若无罪
增語此增語既非有如何可言即眼識界若
有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意識界若有罪若无罪增語非菩薩摩訶
薩即可舉眼識界若有罪若无罪增語及耳
鼻舌身意識界若有罪若无罪增語此增語
既非有如何可言即眼識界若有罪若无罪
增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若
有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼識界若有罪若无罪增語及耳鼻舌身意
識界若有罪若无罪增語此增語既非有如
何可言即眼識界若有罪若无罪增語是菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若无
罪增語非菩薩摩訶薩即可舉眼識界若有
罪若无罪增語及耳鼻舌身意識界若有罪
若无罪增語此增語既非有如何可言即眼
識界若有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若眼識界若有罪若无罪
增語及耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增
語此增語既非有如何可言即眼識界若有
罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意識界若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩
即可舉眼識界若有罪若无罪增語及耳鼻
舌身意識界若有罪若无罪增語此增語既
非有如何可言即眼識界若有罪若无罪增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有
罪若无罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
識界若有罪若无罪增語及耳鼻舌身意識
界若有罪若无罪增語此增語既非有如何
可言即眼識界若有罪若无罪增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若无罪
增語非菩薩摩訶薩即可舉眼識界若有罪
若无罪增語及耳鼻舌身意識界若有罪若
无罪增語此增語既非有如何可言即眼識
界若有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識界若有罪若无罪增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼識界若有罪若无罪增
語及耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增語
此增語既非有如何可言即眼識界若有罪
若无罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
識界若有罪若无罪增語非菩薩摩訶薩即
可舉眼識界若有罪若无罪增語及耳鼻舌
身意識界若有罪若无罪增語此增語既非
有如何可言即眼識界若有罪若无罪增語
是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪
若无罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識
界若有罪若无罪增語及耳鼻舌身意識界
若有罪若无罪增語此增語既非有如何可
言即眼識界若有罪若无罪增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若无罪增
語非菩薩摩訶薩即可舉眼識界若有罪若
无罪增語及耳鼻舌身意識界若有罪若无
罪增語此增語既非有如何可言即眼識界
若有罪若无罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意識界若有罪若无罪增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若

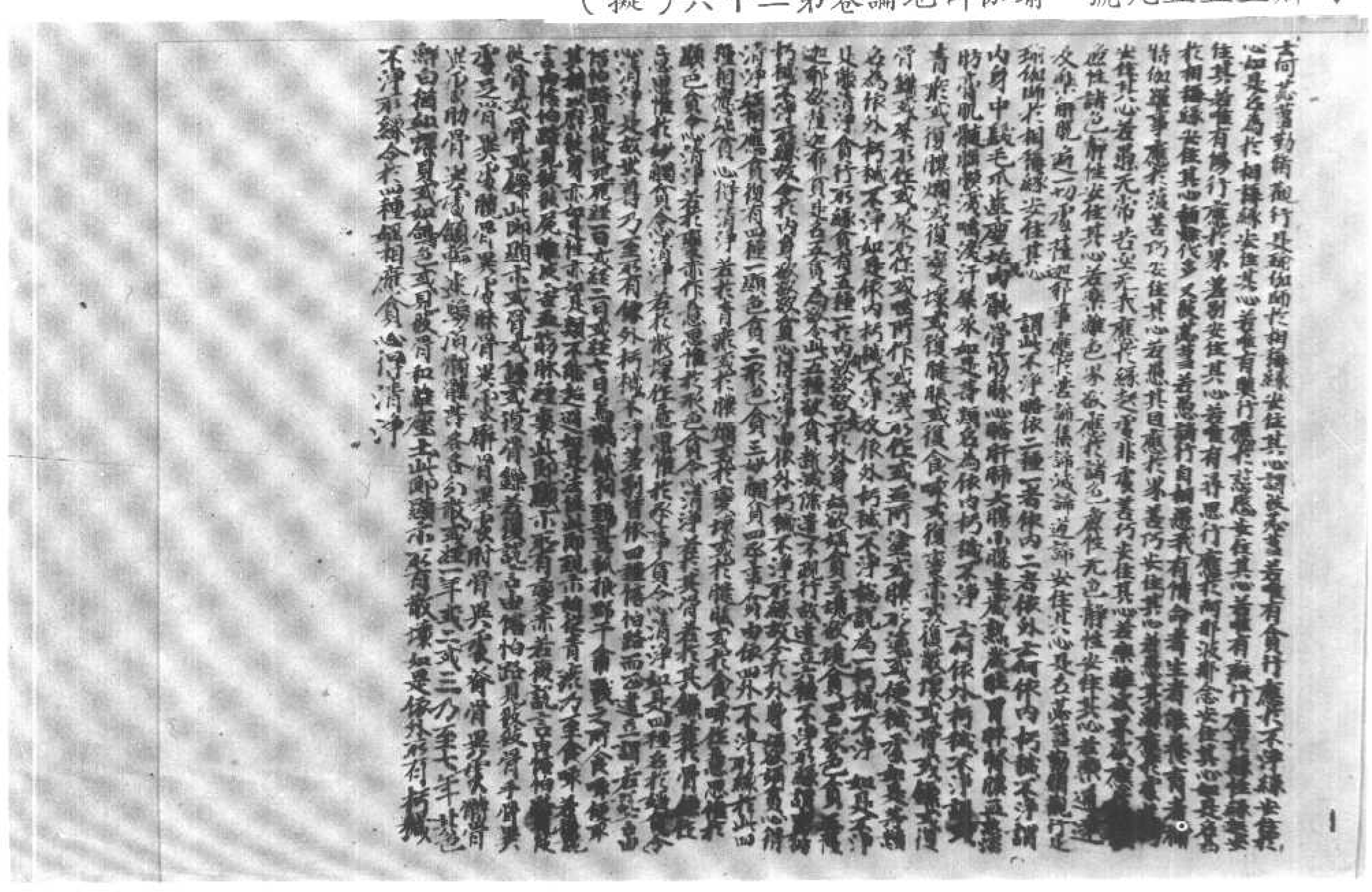
語既非有如何可言即眼識界若世間若出
世間增語是菩薩摩訶薩即鼻舌身意識
界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善
*
現汝漢藏何義言即眼識界若雜染若清淨
增語非菩薩摩訶薩即鼻舌身意識界若
雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼識界雜染清淨若鼻舌身意識界雜染
清淨尚畢竟不可得況有眼識界
雜染清淨增語及可鼻舌身意識界雜染清
淨增語此增語既非有如何可言即眼識界
若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即可鼻
舌身意識界若雜染若清淨增語非菩薩摩
訶薩善現汝漢藏何義言即眼識界若屬生
死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即可鼻舌
身意識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼識界屬生死屬涅槃
耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃尚畢竟不
可得況有眼識界屬生死屬涅槃增語及可鼻
舌身意識界屬生死屬涅槃增語此增語既非有
如何可言即眼識界若屬生死若屬涅槃
增語及可鼻舌身意識界屬生死屬涅槃
語此增語既非有如何可言即眼識界若屬
生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身意識界
*
在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩
即可鼻舌身意識界若在內若在外若在兩
間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界在
內在外在兩間尚畢竟不可得況有眼
外在兩間增語及可鼻舌身意識界在內
識界在內在外在兩間增語此增語既非有
如何可言即眼識界若在內若在外若在兩
間增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身意識界
若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩
菩薩善現汝漢藏何義言即眼識界若屬生
不可得增語非菩薩摩訶薩即可鼻舌身
識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若眼識界可得不可得若可鼻舌身
意識界可得不可得尚畢竟不可得況有眼
故死有眼識界可得不可得增語及可鼻舌
身意識界可得不可得增語此增語既非有
如何可言即眼識界若可得若不可得增
語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身意識界
菩薩摩訶薩善現汝漢藏何義言即眼識界若

意識界可得不可得尚畢竟不可得況有眼識界可得不可得增語及可鼻舌
耶意識界可得不可得增語此增語既非有
如何可言即眼識界若可得若不可得增
語是菩薩摩訶薩即可異舌身意識界若
可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第

斯三五五七號　願文

▼斯三五五八號　了性句



眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若四靜慮清淨若色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現四靜慮清
淨故耳界清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故四靜慮
清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若耳識界及耳觸為緣所生
諸受清淨鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若鼻界清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故四靜慮清淨故鼻界清淨若鼻識界及鼻觸為緣所生諸受
清淨舌界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若舌界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故四靜慮清淨故舌界清淨若舌識界及舌觸為緣所生諸受清淨身界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若身界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故四靜慮清淨故身界清淨若身識界及身觸為緣所生諸受清淨意界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若意界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故四靜慮清淨故意界清淨若意識界及意觸為緣所生諸受清淨故法界乃至意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若法界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故四靜慮清淨故法界清淨若意識界及意觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故四靜慮

清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若意
界清淨若一切智智清淨無二亦無別無斷
故四靜慮清淨故法界乃至意觸界及意觸意觸
為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨無二無二亦無別無斷故善現四
靜慮清淨故地界清淨若一切智智清淨
何以故若四靜慮清淨故一切智智清淨
若波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二
無別無斷故善現四靜慮清淨故水火風
空識界清淨若一切智智清淨何以故若四靜
慮清淨故一切智智清淨若水火風空識界清淨
若內空清淨若一切智智清淨無二無二亦
無別無斷故四靜慮清淨故外空內外空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
空散空無變異空本性空自相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨
外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨何
以故若四靜慮清淨若外空乃至無性自性空清
淨若一切智智清淨無二無二亦無別無斷故善
現四靜慮清淨故真如清淨故一切智智清淨
清淨若一切智智清淨無二無二亦無別無

善現四靜慮清淨故布施波羅蜜多清淨故一切
智智清淨無二無二亦無別無斷故善現
四靜慮清淨若布施波羅蜜多清淨何以故若
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若四靜慮清淨若波羅蜜多清淨
若布施波羅蜜多清淨無二無二亦無別
無斷故善現四靜慮清淨故內空清淨若一切
智智清淨無二無二亦無別無斷故內空清
淨內空清淨故一切智智清淨何以故若內空
清淨若一切智智清淨無二無二亦無別無
斷故內空清淨故外空內外空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無變異空本性空
自相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨故
一切智智清淨何以故若內空清淨若外空乃
至無性自性空清淨若一切智智清淨無二
無二亦無別無斷故善現內空清淨故真
如清淨故一切智智清淨清淨若一切智智
清淨無二無二亦無別無

切智智清淨何以故若四靜慮清淨若真如
清淨若一切智智清淨無二無二分無二無別無
斷故四靜慮清淨故法界乃至不思議界清淨故
一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若法界
乃至不思議界清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故若現四靜慮清淨故若聖靜
清淨若聖諦清淨故一切智智清淨無二無二分無別無斷故四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故若現四靜慮清淨故四無量清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故四無色定清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故若現四靜慮清淨故八解脫清淨故一

若一切智智清淨無二無二分無別無斷故若
現四靜慮清淨故八解脫清淨若一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若八解脫
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故四靜
慮清淨故八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以
故若四靜慮清淨若八勝處九次第定十遍處
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故若現四靜慮清淨故四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮
清淨若四念住清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故四靜慮清淨故四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨
四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清
淨何以故若四靜慮清淨若四正斷乃至八
聖道支清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故若現四靜慮清淨故空解脫門
清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清
淨若空解脫門清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故四靜慮清淨故一切智
智清淨何以故若四靜慮清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故若現四靜慮
清淨故無相無願解脫門清淨故一切智智清淨何以故若四靜

智智清淨無二無二亦無別無斷故四靜慮
清淨故無相無願解脫門清淨無相無願解
脫門清淨故一切智智清淨何以故若四靜
* 慮清淨若無相無願解脫門清淨若一切智
智清淨無二無二亦無別無斷故善現四靜
慮清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故
一切智智清淨何以故若四靜慮清淨故
菩十地清淨若一切智智清淨亦
無別無斷故
善現四靜慮清淨故五眼清淨五眼清淨故
一切智智清淨何以故若四靜慮清淨五
眼清淨若一切智智清淨無二無二亦無別無
斷故善現四靜慮清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮
清淨若一切智智清淨無二無二亦無別無
斷故善現四靜慮清淨故佛十力清淨佛十力
清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮
清淨若佛十力清淨若一切智
智清淨無二無二亦無別無斷故四靜慮清
淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若
四靜慮清淨若四無所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨無二無二亦無別
無斷故善現四靜慮清淨故一切智智清淨
無二故若四靜慮清淨若一切智智清淨
無二故一切智智清淨若四靜慮清淨無二
無二故一切智智清淨若一切智智清淨無
二故若四靜慮清淨若一切智智清淨無二
無二故一切智智清淨若四靜慮清淨無二
無二故若四靜慮清淨若一切智智清淨無

二公無別無斷故善現四靜慮清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若四靜慮清淨若一切陀
羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二公
無別無斷故四靜慮清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨
何以故若四靜慮清淨若一切三摩地門清
淨若一切智智清淨無二無二公無別無斷
故

善現四靜慮清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨
若預流果清淨若一切智智清淨無二無二
公無別無斷故四靜慮清淨故一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一
切智智清淨何以故若四靜慮清淨若一來
不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無二
無二公無別無斷故

復次善現四無量清淨故清淨若一切智智
清淨何以故若四無量清淨若一切智智清
淨無二無二公無別無斷故善現四靜慮清
淨故一切智智清淨無二無二公無別無斷
故四無量清淨故受想行識清淨故一切智
智清淨何以故若四無量清淨若一切智智
清淨無二無二公無別無斷故

善現四靜慮清淨故一切智智清淨無二無
二公無別無斷故善現四靜慮清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若四靜慮清淨若一切陀
羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二公
無別無斷故四靜慮清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨
何以故若四靜慮清淨若一切三摩地門清
淨若一切智智清淨無二無二公無別無斷
故

善現四靜慮清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨
若預流果清淨若一切智智清淨無二無二
公無別無斷故四靜慮清淨故一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一
切智智清淨何以故若四靜慮清淨若一來
不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無二
無二公無別無斷故

復次善現四無量清淨故清淨若一切智智
清淨何以故若四無量清淨若一切智智清
淨無二無二公無別無斷故善現四靜慮清
淨故一切智智清淨無二無二公無別無斷
故四無量清淨故受想行識清淨故一切智
智清淨何以故若四無量清淨若一切智智
清淨無二無二公無別無斷故

善現四靜慮清淨故一切智智清淨無二無
二公無別無斷故善現四無量清淨故一切
智智清淨無二無二公無別無斷故善現四
無色清淨故一切智智清淨無二無二公無
別無斷故四無量清淨故受想行識清淨故
一切智智清淨何以故若四無量清淨若一
切智智清淨無二無二公無別無斷故

S. 3560

S-3560 15-537b14

維摩詰所說經卷上

菩薩品第四

爾時佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾時彌勒白佛言世尊此維摩詰於不退轉地不可思議當發阿耨多羅三藐三菩提心隨其所宜而為說法唯然世尊我不堪任詣彼問疾何以故憶念我昔於兜率天上為諸天子說不退轉法於此命終來生此間於彌勒內院七寶臺上結加趺坐坐一生頃時維摩詰來謂我言彌勒汝說不退轉為說一生為復有餘我即默然時維摩詰言唯

反天宮於宮諸尊神宮悉現於寶蓋中又十方
諸佛諸佛說法亦現於寶蓋中尒時一切大
衆覩佛神力歎未曾有合掌礼佛瞻仰尊
顏目不暫捨長者子寶積即於佛前以偈
頌曰

目淨修廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業稱无量　導衆以寂故稽首
既見大聖以神變　普現十方无量土
其中諸佛演說法　於是一切悉見聞
法王法力超群生　常以法財施一切
能善分別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首此法王
說法不有亦不无　以因緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
已无心意无受行　而悉摧伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道此為證　三寶於是現世間
以斯妙法塗群生　一受不退常寂然
度老病死大醫王　當礼法海德无邊
毀譽不動如須彌　於善不善等以慈

*

心行平等如虛空　於中現我三千衆
令奉世尊此徽蓋　軌則婆等及夜叉
諸天龍神所居宮　十力衆現是化變
遍滿世間諸所有　今我稽首三界尊
衆覩希有皆歎佛　淨心觀佛靡不欣
大聖法王衆所歸　斯則神力不共法
各見世尊在其前　衆生隨類各得解
佛以一音演說法　斯則神力不共法
皆謂世尊同其語　衆生各各隨所解
佛以一音演說法　或有恐畏或歡喜
普得受行獲其利　斯則神力不共法
佛以一音演說法　或生歎離或斷疑
或生歎離或斷疑　稽首十力大精進
稽首十力大精進　其輪本來常清淨
稽首住於不共法　稽首住於不共法
稽首能斷衆結縛　三寶於是現世間
稽首能度諸世間　稽首已到於彼岸
悉知衆生來去相　當礼法海德无邊
於善不善等以慈　於善不善等以慈

W→T473 10/538A27

譬自說所生、結縛
譬若能遠諸世間
悉知衆生來去相
不著世間如是
遠諸法相元量
爾時長者子寶積說此偈已白佛言世尊
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提
心願聞得佛國土清淨雅願世尊記諸菩薩
淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩
問於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當
為汝說於是寶積及五百長者子受教而聽
佛言寶積衆生之類是菩薩佛土所以者何
菩薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生
而取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而
取佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而
取佛土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益
諸衆生故譬如有人欲於空地造立宮室

譬若自在所生、結縛
譬若能遠諸世間
悉知衆生來去相
不著世間如是
遠諸法相元量
爾時長者子寶積說此偈已白佛言世尊
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提
心願聞得佛國土清淨雅願世尊記諸菩薩
淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩
問於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當
為汝說於是寶積及五百長者子受教而聽
佛言寶積衆生之類是菩薩佛土所以者何
菩薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生
而取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而
取佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而
取佛土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益
諸衆生故譬如有人欲於空地造立宮室

譬若自在所生、結縛 譬首已到於彼岸
譬若能遠諸世間 譬首永離生死道
悉知衆生來去相 善於諸法得解脫
不著世間如是 常善入於空寂行
遠諸法相元量 譬首如空元所依

J→T278 9/495A28

何此菩薩摩訶薩修習一切諸善根
善根如是迴向令此善根功德之力
爲欲辦如是迴向令此善根功德之力
爲欲辦除元量不可說一切世間
有至一切衆生至一切刹至一切法一
空一切三世至一切有爲元爲法至一切
語言音聲我此善根二法如是迴至一切
如來所供養三世一切諸佛過去諸佛所
悉滿未來諸佛現在諸佛亦復如是
中現在諸佛及元量大衆以香座衆皆悉供
養猶如滿天於一念中悉能充滿元量元邊
一切世界廣大功德猶如元爲善根迴向故
善薩摩訶薩復作是念以此善根爲欲
等一切世界衆生應以何國入佛智慧而
說世界不可說佛刹塵世界一切
永棄世界轉復世界伏世界轉世界
元餘世界中現在諸佛願現元量同在神力
彼有善薩解爲空法界元相諸法爲諸衆
生於一切世界中現爲如來出興於世亦現

彼有菩薩解虛空法界等十方諸法為諸衆
生於一切世界中現為如來出興於世亦現
※至一切處殖无量无邊自在受生法界遍至
承壞法界平等普入同佛身處不生不滅善
逝一切善巧方便出現世間從真實法性起
隨順不轉无等可持諸佛无等功德而生善
薩摩訶薩於諸如來應供等正覺所種諸
善根以無雜花一種一諸香騎蓋憧幡珠寶燈
明以如來是等諸妙供具供養尊像及諸塔
廟以此一切善根迴向以一心不記心不動心等
重心離瞋心无住心无著心无散亂心无諂
誑心寂靜心迴向菩提住虛空法界等一
切劫中去來今佛相續而轉盡未來際以妙
法界充滿彼佛兼及充滿虛空法
界等一切世界隨時出世未時入時我以等

根迴向供養諸佛以无量无邊殖善根
善根无量无邊福德无量无邊智慧无量
无邊善巧方便无量无邊神通无量无邊
辯才无量无邊法輪无量无邊說法无量
无邊調伏衆生无量无邊隨順衆生无量
无邊成熟衆生无量无邊攝受衆生无量
无邊清淨佛土无量无邊嚴淨佛土无量
无邊淨修菩薩所行道无量无邊圓滿菩
薩諸波羅蜜无量无邊增長菩薩諸地无
量无邊清淨菩薩諸地无量无邊善入菩
薩諸地无量无邊善知菩薩諸地境界无
量无邊善住菩薩无量无邊佛世界无量
无邊須彌山王无量无邊大海无量无邊
大河无量无邊大樹无量无邊

輪无量无邊住菩薩无量无邊佛世界无量无邊須彌
山王无量无邊大海无量无邊大河无量无邊大樹无量无邊
※ 衣无量无邊蓮花以如是等无量无邊廣說如上乃至
庄嚴以為供養以无量花盖廣說如上乃至
无數无量衆花庄嚴以為供養以无數无量寶盖乃至
无數衆寶庄嚴以為供養以不可思議塗香
盖乃至不可思議塗香庄嚴以為供養以不
可稱末香盖乃至不可稱末香庄嚴以為供
養以无价妙衣盖乃至无价妙衣庄嚴
以為供養以无邊寶盖乃至无邊寶庄嚴以
為供養以无量燈盖乃至无邊量衆燈庄嚴
以為供養以不可說庄嚴具盖乃至无不可說衆
庄嚴具以為供養以不可說不可
說摩尼寶盖如是摩尼寶幢摩尼寶帳摩尼寶網摩尼寶鈴摩尼寶光摩尼寶
寶帳摩尼寶網摩尼寶鈴摩尼寶光摩尼寶
炎摩尼寶雲摩尼寶生摩尼寶輪摩尼寶雷
聲摩尼寶世界摩尼寶普流出山王摩尼寶海
摩尼寶樹摩尼寶河摩尼寶衣摩尼寶蓮花
如是等不可說不可說摩尼寶庄嚴以為供
養於一一境界中各有阿僧祇阿僧祇阿僧祇

如是等不可說不可說摩尼寶庄嚴以為供
養於一一境界中各有阿僧祇圍繞阿僧祇
＊庄嚴阿僧祇宮殿阿僧祇移圍阿僧祇佛菩
薩阿僧祇庄嚴阿僧祇內外諸侵阿僧祇
祇窓牖阿僧祇清淨寶阿僧祇一切寶庄嚴
一切淨一切世界悉充滿如是充餘如是庄嚴令一
切衆生超出生死成就如來十種力地於諸
法中得充等法門教化衆生一切善根迴向
調伏衆生充量心充滿虛空法等等一切
切佛刹法充可至出生三世充量善根令一
切衆生悉得覩見充量諸佛乃至一切諸善
根中成就大乘不著諸法具足諸善根究竟
充量行善入充量充邊一切法界善根迴向
入一切如來自在神力令一切衆生自此善
根得普攝若成充上道廻如充我不壞諸法
如來性守護受持一切佛法菩薩摩訶薩如
我諸善根之海如是攝取一切佛菩提分善
根迴向了充可有業中不取不著離一切相
故攝取一切法離諸妄想心常寂靜故攝取菩薩一切行滿諸願
充住勝妙善根遠離散心循習善法不信不
入一切諸法不見有法自性成就作者壞

故攝取菩薩一切法明定充等故攝取一
切佛自在神力成就充量諸善根故攝取
＊一切佛力充可畏衆充量心滿一切諸菩薩
一切菩薩三昧辯才陀羅尼門辦了世間充二
法故攝取一切佛巧妙方便示現如來大神
力故攝取三世一切諸佛出生得道轉法輪
永現涅槃與供養化衆生故攝取一切世
界充上佛刹庄嚴故攝取一切劫不斷一切
菩薩行故攝取一切趣示現受生故攝取一
切衆生具足善賢菩薩行故攝取一切衆生
淨煩惱習故攝取一切衆生諸根化度充量
故攝取一切衆生諸欲淨煩惱故攝取一切
衆生調伏成就隨其所應而現身故攝取一
切衆生令解一切衆生如夢化故攝取一切
如來性守護受持一切佛法菩薩摩訶薩如
是善根迴向了充可有業中不取不著離一
切中不取妄業離諸妄念入深法界心常
安住勝妙善根遠離散心循習善法不信不
入一切諸法不見有法自性成就作者壞
者皆不可得知一切法悉充自在解了法界

入一切諸法不見有法可性成就作者壞
有皆不可得知一切法悉无可在解了法界
元有見者无二知者如是菩薩摩訶薩成
具足解了諸法得一切法界衆同緣地見一
切法身離欲貪際等觀諸法解了世間猶如
變化明達衆生皆是一法入別无二不檢諸
業境界方便於有為界出无為界而二不壞
有為之性於无為界出有為界而二本壞无
為之性如是菩薩摩訶薩集觀諸法實相之
相出生一切清淨善根迴向教誡衆生
精勤領受雖是魔法漸漸明了一切法海以
虛空等一切善根迴向具足无上堅固功德
得離魔業明淨法眼善知方便迴向功德菩
薩摩訶薩如是善根迴向令一切衆生淨
一切刹得佛同在教化衆生持諸佛法一切
世間衆上福田為諸衆生作福貿師為一
切世間出明淨日一善根充滿法界善根
迴向教誡衆生令一切衆生趣苦成就清淨
功德善薩摩訶薩如是善根迴向時諸佛是
諸如來教化成就諸衆生性數淨一切諸

佛刹性不壞業性入別法性等觀不二法性
通達十方性廣說雖欲性異是解脫性善壞
諸根性佛子是名菩薩摩訶薩第四至一切
衆迴向菩薩摩訶薩如住此迴向能以一切
善根迴向得至一切衆身業善能應現一切
世界故得至一切衆口業微妙音聲充滿十
方一切世界故得至一切衆意業悉能壞滅
一切諸佛所說法故得至一切衆神足善能
隨順一切世間行故得至一切衆法隨順一
切法故得至一切衆隨順法門入平等
一切衆生悉皆善故得至一切衆順入法界
於一毛道悉能普入一切世界故得至一切
衆等令一切衆生身入一衆生身故得至一
切衆刹於一切刹中悉見諸佛故得至一切
衆刹那於一刹那現一切佛興於世故佛子
菩薩摩訶薩得至一切衆善根迴向能以一切
善根迴向尒時金剛幢菩薩承佛神力普觀
十方以偈頌曰

善根迴向尒時金剛幢菩薩承佛神力普觀
十方以偈頌曰

* 一切內外諸世間　菩薩大士无可着
不捨饒益衆生事　如是妙知人中勝
不著一切諸世衆　不取十方堅固性
不取衆生壽命相　亦无明了善迴向
一切十方諸衆中　遠離一切衆過失
觀察有无得自在　不離因緣見諸法
攝取衆生應无餘　亦无盡功德藏
至一切處善迴向　於諸衆難不著
心不安取諸世間　不離因緣見諸法
願於去來今佛一　切善根及三世
一切衆生調御師　亦无明了善迴向
善根皆應隨喜於　諸如來等重恭敬
供養行生善根勸　請諸佛行生善根
佛所說法開持憶　念如說脩行入不思
議境界善根三世
一切十方諸如來　亦无盡功德藏
隨如來學應成就　諸一佛得菩提无
上善根菩薩摩訶　薩亦復如是
與足乘勝殊特法　切善根皆應隨喜
常能利益諸群生　得如是等微妙知
清淨善根迴向　已安住彼善根三
成就无上慧世燈　諸佛時轉淨法輪
度无量衆生彼諸　衆生亦復
得善根菩薩摩訶　薩亦復如是
二不取著諸法　不著一切世
初發心脩菩薩行　至成佛永
開行發善根皆悉　隨喜彼諸如來
已受持守護諸佛　正法乃至法滅
亦脩善

開可獲善根皆悉隨喜彼諸如來般涅槃已
乙受持守護諸佛正法乃至法藏滅可備善
＊根念佛境界可備善根念佛境界可備善根
旬乙境界可滿善根乃至无上菩提境界善
根善薩詞薩以此諸善根皆悉迴向菩薩
摩訶薩作如是念此諸善根若備若學若稱
集若開解若隨喜若具足成就若有可行若
有可得若正憶念善薩持若堅固難壞如此
善根盡過去際劫一切諸佛庄嚴世界无量
行業之可興起佛矧可知菩薩可識應隨生
起隨欲清淨如來可神如來出世淨業可成
普賢菩薩淨業可起彼諸世界若有衆生成
无上道現前在力未來一切如來應供等正
覺庄嚴佛刹与法界等无量无邊虛空法界
等一切世界中盡未來際劫一切諸佛諸
如來成就稱嘆當淨佛刹華嚴庄嚴一切无
礙上首庄嚴而一切備庄嚴一切華庄嚴一切衣宝庄嚴
一切邊功德庄嚴一切如來持鬘庄嚴一切
佛刹庄嚴不可說庄嚴備習不備可思議功
邊庄嚴如來等正覺淨成神庄嚴未來一切
諸佛庄嚴佛刹一切世間可不能觀菩薩淨

＊眼之可照見菩薩摩訶薩備瞎善根善入一
切諸清淨法慶持一切諸清淨法稱如變化
普行菩薩諸清淨業入菩薩不可思議自在
三昧佛慈光明普照世間如來諸佛庄嚴淨佛
刹現在諸佛嚴淨世界亦復如是一種一庄
嚴清淨具足功德普覆无量妙色不可思議
普无量華寶无量寶樹阿僧祇庄嚴阿僧祇
宮殿阿僧祇微妙音聲隨善知識願現无量
一切邊珠瞎庄嚴不可窮盡一切普庄嚴一
切瞎庄嚴一切華庄嚴一切普庄嚴一切
寶庄嚴一切衣庄嚴一切種庄嚴一切諸庄
嚴一切繒綵庄嚴一切嚴一切寶間錯庄嚴
阿僧祇曰寶網普覆庄嚴阿僧祇河庄嚴阿
僧祇雲雨庄嚴阿僧祇曰妙音无可不關
以如是等无量无邊諸庄嚴具庄嚴備習不備可思議功
邊不可思議諸佛世界彼諸世界中若佛刹
庄嚴佛刹清淨佛刹平等佛刹妙善佛刹功
邊佛刹殊勝佛刹無染佛刹无礙佛刹无盡

是不可思議諸佛世界彼諸世界中若佛剎
庄嚴佛剎清淨佛剎平等佛剎妙善佛剎功
德佛剎殊勝佛剎步樂佛剎不壞佛剎无盡
無佛剎无量功德不可盡佛剎不退佛剎无可
畏佛剎光明佛剎妙樂佛剎无厭佛剎善住
明佛剎方便正佛剎第一佛剎勝佛剎最勝
佛剎微妙佛剎无比佛剎无等佛剎上佛剎
无上佛剎无等等：如是等三世一切諸佛之
剎庄嚴菩薩摩訶薩以此善根皆悉迴向普
令一切佛剎清淨諸魔業障衆生性
中三世一切庄嚴如是庄嚴於一世界
積集等起庄嚴具是庄嚴住持皆悉具足如
一世界中无量无邊重重法界等世界悉以
三世諸佛庄嚴佛剎而庄嚴之佛剎功德佛
剎觀无厭足佛剎无量佛剎於虛空界盡
佛剎不可思議佛剎无勝佛剎不可稱佛剎
无邊皆悉具足菩薩摩訶薩復如是迴向令其
行備一切佛剎菩薩摩訶薩皆悉充滿此
諸善具悉具足一切清淨功德成就殖善根
入別一切世界及衆生界入深法界捨離愚

*

癡入空界成就念佛念佛不思議法念清
淨僧成就念捨法已圓滿慧光普照深解无
等從无行有空慧法生出生无量清淨佛法
戒說殊勝妙善根清淨善根衆勝善根增
上善根建立无上菩提之心善能隨順入如來
力心常悉求一切種智淨諸魔業了衆生性
以法空空捨離顛倒除滅煩惱斷諸善根滿
足大願成就如是等无量无邊功德菩薩充
滿真剎悉從无量法門中生安住如是一切
功德成就无等勝妙善根當作佛事言巧方
便得菩提光明具足无癡法界智悉一等充
滿一切法界現前在力成就大智一切智境
界善巧方便出生智悉入別无量法界悉遊
諸剎而无行著心淨如空悉能入別一切法
界於諸菩薩不可思議三昧正受以善巧方
便善能入出趣菩薩若住：諸佛剎善能了
知諸佛感神善能入別阿僧祇諸深妙法而
无行畏隨順三世諸佛善根善脫一切如來

知諸佛威神善能分別阿僧祇諸深妙法而
无所畏隨順三世諸佛善根善趣一切如來
*
法界悉能受持一切諸佛所說正法善能演
出不可思議清淨音聲善能分別阿僧祇諸
語言法得无上道佛自在地悉能周遍一切
世界而无斷壞悉捨一切无諍之法心无塵
垢无所染着備習增廣菩提之心善解知恩
隨時應化摧魔无方了真實義具足演說成
就如是等无量功德善入菩薩庄嚴世界充
滿世界種種庄嚴倾至步住善備動備導淨
无雜圓遍清淨悅豫步宇於一佛刹少成慶
忻有无量菩薩无數善薩不思議菩薩不可
稱菩薩不可量菩薩不可說菩薩不可究竟菩
薩无央尊菩薩不可說菩薩不可說菩薩如
菩薩如一佛刹一切佛刹少分悉有如是等大菩
薩摩訶薩盡空法界等一切世界菩薩摩訶
薩以諸善根方便迴向：何：一切佛刹一切
菩薩摩訶薩一切諸佛所如來一切无上菩提一切
大願一切出要一切衆生淨一切世界常見
如來：壽命无量轉不退轉法輪与法界
*
等如是菩薩摩訶薩善根迴令一切菩薩清淨令
淨令一切衆生界清淨令如來清淨法界充滿
一切諸佛充滿法界令如來清淨法界充滿
一切佛刹菩薩摩訶薩以如是等无等：迴
向趣薩婆若心淨如虛空不動如大地入不
可思議迴向觀一切業報皆悉穿徹无盡
功德迴向平等隨順一切法界菩薩摩訶薩
行如是迴向已不盡參與我及我所不盡參
與佛及諸佛法不盡參與佛刹及刹清淨不
盡參與衆生及調伏衆生不盡參與諸業及
與業報不着盡業及業報業報不壞田衆不與
有法不壞有法生死非離亂涅槃非寂靜如
來境界盡非他所作无法同亦善薩摩訶薩
如是趣諸善根決定迴向成就具足等觀與
相善與境界永別離量離諸盡參而无所着
菩薩摩訶薩如是善根迴向已得无盡善根
常念三世一切諸佛得一切无盡善根度无
量菩薩得无盡善根度无量菩薩得无盡善
根入深法界得无盡善根消无量心等如虛

常念三世一切諸佛得一切无盡善根度无
量菩薩得无盡善根度无量菩薩得无盡善
根入深法界得无盡善根悟解了一切諸佛境界得无盡
善根循習一切菩薩淨業得无盡善根了達
三世得无盡善根以如是等善根迴向惑能
度脫一切衆生衆生界不見衆生迴向解
一切法无有壽命迴向知一切法真實无有
自在迴向一切諸語无礙如響迴向觀察一
切諸法離諸忿諍迴向一切諸法從因緣起
无有壞滅迴向不著一切諸法真无實可著迴向一
切佛刹无所染着迴向不畏菩薩行際因迴
向相迴向永別了知一切境界空无所有迴
向善薩摩訶薩如是迴向眼終不見不淨佛
刹亦復不聞惡相衆生行法不見法入獨无
所入解了一切猶如虛空於如來身得一切
法滿足成就无量諸功德力具足至一切處
善根安樂衆生此菩薩摩訶薩於念、中得
不可、說、十力地具一切種清淨善根
悉能攝取一切衆生彼菩薩摩訶薩成就如
意功德寶藏隨所趣方悉能嚴淨一
念中令不可、說、衆生安住攝取諸功德力
菩薩摩訶薩如是迴向時以此迴向
一切所行无有倫匹一切世間所不能
攝衆魔莫能瞻對具足成就不退功德无量
大願皆悉成滿其心決曉等一切知於一念
中悉能周遍无量佛刹得无量知力悉能了
知諸佛境界常樂受持一切佛法安住无量
无邊大悲菩提初發菩提心力悉与虛空齊
法界等佛子是名菩薩摩訶薩第五无盡
德藏迴向菩薩摩訶薩安住此无盡功德藏
迴向得十種无盡功德之藏何等為十一
者常見諸佛无盡功德之藏二者无盡法功德之藏
見无量阿僧祇諸佛二者无盡法功德之藏於一
以如來智慧等觀一切法界是一法三者
受持正法念无盡功德之藏聞一切佛所
正法聞持不忘四者无盡慧功德之藏於一
切如來所說經法善能次第解其句義五者

三法門持不忘四者无盡慧功德之藏於一
切如来所說經法善能次第解其句義五者
无盡趣法功德之藏善能分別一切法趣六
者无盡佛願功德之藏善能分別一切法趣六
者无盡佛願功德之藏普能入一切法海七
者无盡一切功德功德之藏充滿一切諸衆生意猶不可盡八者无盡
竭功德之藏一切衆生悉能除滅諸惡趣業九者无盡辦事功德之藏令一切衆生解一
切佛法平等无二十者无盡十力四无所畏
功德之藏具足修行受法王職得
一切智佛子是名菩薩摩訶薩有十无盡功
德之藏以此无盡功德之藏皆悉迴向一切
德本時金剛幢菩薩普觀十方以偈頌曰

菩薩成就直心力　於一切法得自在
隨喜所修諸功德　无导方便善迴向
三世一切諸衆生　衆淨刹土及世間
具足一切勝功德　迴向淨刹之如是
三世一切衆勝法　菩薩悉能諦分別
淨心禮敬一切法　如是庄嚴諸佛刹
窮盡三世无量劫　讀一佛刹諸功德
三世諸劫猶可盡　佛刹功德无窮極

*

如是一切諸佛刹　一切衆勝悉嚴淨
菩薩嚴淨一切刹　与諸道師等无異
彼真佛子心清淨　悉迴向衆法化生
一切功德庄嚴心　充滿一切諸佛刹
彼諸菩薩悉具足　无量相好庄嚴身
一切諸辨悉成滿　不可窮盡如大海
觀察衆心境平等　安住一切三昧門
成就清淨无等心　光明普照十方界
如是无餘諸佛刹　此諸菩薩悉充滿
衆曾想念聲聞業　亦復不求緣覺道
菩薩如是心清淨　善根迴向諸群生
普令衆生成正覺　具足三世諸佛法
十方一切諸魔王　菩薩威德悉調伏
勇猛安住莫能壞　迴向淨刹之如是
菩薩具足諸願力　決定滿行究竟法
深入无盡功德藏　如是庄嚴諸佛刹
三世果報无可盡　讀一佛刹諸功德
善能觀察一切法　了達其性不自在

深入无盡功德藏　得到究竟清淨趣
善能觀察一切法　三世果報无可盡
※已能永別空无我　了達真性不自在
有无有法及无法　是故不參與業報
亦无有相无：想　亦无有法及无法
一切諸法无可有　了知三世衆生類
亦復非有亦非无　悉從因緣和合起
如是非因非无因　不壞諸法真實性
其心了達无衆生　了達業性非是業
能了如无可着　不壞業果報
是故衆生說衆生　善解煩惱諸習氣
不着衆生說衆生　宣揚讚嘆趣法
佛子何等爲菩薩摩訶薩第六隨順一切
衆生无生无有生　之无滅轉起法
如是隨順世間
善解隨順

喜驚乃緊固不可壞攝取天帝釋華延等
離諸業報得清淨業具足脩行一切布施飲
食種種美味諸衆所求悉皆充滿衣服臥具
林坐住處房舍嚴飾妙華騫蓋雜香塗香
焼香末香明燈供養尊重恭敬寶車寶乘
馬寶王衆妙寶坐諸蓋幢幡種種雜寶妙庄
嚴具清淨天冠瓔珞中明珠若見獄囚受諸楚
毒起大悲心捨諸庫藏妻子眷屬以身代獄
救苦衆生見逆獄囚趣於死地自捨己身以
代彼命若有人无逮骨頂瓔珞中明珠眼耳
鼻根不舍舌根頭頂手足壞身血肉支節
心腸腎肝肺皮骨肉皮薄及手足指連
支指衆寶珍財亦捨與之隨其所須悉皆給
與令其安樂乃至捨命若諸衆生人与非人貧賤
下賤或善或惡種種通近諸方一切惡衆
皆來歸依尊重承事隨意所須悉皆給與
令其安樂如是菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時觀一切衆生猶如父母兄弟姉妹妻
子眷屬善知方便攝取衆生令住正道
成就衆生令得解脫

之以大音聲普告一切令聞佛名或施大地
起佛殿堂造僧坊舍安處善種聖衆福田或
造尊廟塔一切或種供養恭敬尊重讚歎
諦一切福田以身布施一切給與使護以用
身肉血髓布施國土及王宮都城妻子奴婢
施寶如侍人等屬妻男女或施一家種族
庄嚴起塔供養無量大衆施食造僧諸
房淨衆生故捨一切濟生之具心不貪著不
求果報應能捨離若諸衆生人与非人貧賤
下賤或善或惡種種通近諸方一切惡衆
皆來歸依尊重承事隨意所須悉皆給與
令其安樂如是菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時觀一切衆生猶如父母兄弟姉妹妻
子眷屬善知方便攝取衆生令住正道
成就衆生令得解脫

迴何揭來一切悉施隨順一切堅固善根迴向已作如是念

菩薩摩訶薩如是諸善根迴向已作如是念

我亦行施无會无著无希无依亦

慳惜以此悉施功德之力令一切衆生得大

端嚴心无鄣导知食見食令无所食著但以

法食永離揣食端嚴无隔臨捺善根法身相

身清淨趣行无化衆生現捕食菩薩摩訶

薩若施飯時如是迴向以此善根令一切衆生

飯法甘露成菩薩道除饑渴病常樂大乘無

五欲愛得淨法愛法身具滿三昧調心永曾

散亂入諸慧海與大法雲而法雨令衆生皆

菩薩摩訶薩布施飯時善根迴向菩薩摩訶薩

若施衆味令一切衆生悉得具足无量饒

益住无等佛法是名菩薩摩訶薩施衆味時

善根迴向令一切衆生悉得具足无量諸

菩薩摩訶薩布施衆時如是迴向以此善根令

一切衆生一切諸衆具足大衆不可壞衆

服衆上衆速度衆功德成就衆生世間衆生

生无量諸菩薩衆功德滿足是名菩薩摩訶

薩布施衆時善根迴向菩薩摩訶薩布施衣

時如是迴向以此善根令一切衆生得無

法服以奪具等諸陁羅尼妙頗黎鮮

一切衆生悉得上味想甘露充滿令一切衆生

心得安住法味深矚悉知一切衆味之業令

一切衆生悉得无量深妙法味了法界知步

住實際得到法城令一切衆生法雲善而充

滿法界悉能調伏成就衆生令一切衆生得

一切衆生悉得上味想甘露充滿令一切

心得安住法味深矚悉知一切衆味之業令

一切衆生悉得无量深妙法味了法界知步

住實際得到法城令一切衆生法雲善而充

滿法界悉能調伏成就衆生令一切衆生得

法能以寶具手雜諸陁羅珠妙頭塗鮮
水澤實體系漏得身上衆諸佛之樂元量法身
普應一切元上清淨一切種類是名普賢摩
訶薩布施衣時善根迴向菩提摩訶薩布施
衆華鮮妙香花種種色花元量衆華善現之
華衆元厭華一切時華天華人華世之可樂
華元上香華如是等元量衆華菩提摩訶薩
應以供養現在十方一切諸佛及城度復供養
塔廟諸法施者此五倫實一切菩提諸善知
識厚聞經實文華親旅乃至旬身下及食時
菩薩摩訶薩布施華時如是迴向以此善根
令一切衆生得諸佛三昧七華清淨開敷
妙法衆華從其心生令一切衆生觀元厭足
得佛法衆令一切衆生常見功色身相端嚴
見者元厭令一切衆生未曾散記具足一切
清淨行業令一切衆生常念善知識心元疲
厭令一切衆生如阿加陁樂應除一切煩惱
衆集令一切衆生滿足大願之足安住元上
燭王令一切衆生得殖善根迴向令一切善
閻寞令一切衆生如淨滿月長善根月開功

*德華令一切衆生入大寶海見善知識具足
成就一切善根是名善菩提摩訶薩布施華時
善根迴向令一切衆生應得元等清淨功德
菩提摩訶薩布施時如是迴向以此善根
令一切衆生人可樂見：元不樂見離垢地善
見元不樂見離垢地亦見離垢地善根迴向菩
提是名菩提摩訶薩布施時善根迴向菩
提摩訶薩布施時如是迴向以此善根令
一切衆生具足成就元量福德莊嚴之身
熏練心意離諸煩惱清淨戒不犯戒元有穿孔
上戒離世間戒善薩戒聲聞戒獨覺地斯戒令一切
衆生具足成就諸佛戒身是名菩提摩訶薩
布施時善根迴向令一切衆生常見功色身相端嚴
見者無厭令一切衆生未曾散記具足一切
清淨行業令一切衆生常念善知識心元疲
厭令一切衆生如阿加陁樂應除一切煩惱
衆集令一切衆生滿足大願之足安住元上
燭王令一切衆生得殖善根迴向令一切善
閻寞令一切衆生如淨滿月長善根月開功
德華令一切衆生入大寶海見善知識具足
成就此一切善根是名善菩提摩訶薩布施華時
善根迴向令一切衆生應得元等清淨功德
菩提摩訶薩布施時華天華人華世之可樂
華衆元厭華一切時華天華人華世之可樂
華元上香華如是等元量衆華菩提摩訶薩
應以供養現在十方一切諸佛及城度復供養
塔廟諸法施者此五倫實一切菩提諸善知
識厚聞經實文華親旅乃至旬身下及食時
菩薩摩訶薩布施華時如是迴向以此善根
令一切衆生得諸佛三昧七華清淨開敷
妙法衆華從其心生令一切衆生觀元厭足
得佛法衆令一切衆生常見功色身相端嚴
見者元厭令一切衆生未曾散記具足一切
清淨行業令一切衆生常念善知識心元疲
厭令一切衆生如阿加陁樂應除一切煩惱
衆集令一切衆生滿足大願之足安住元上
燭王令一切衆生得殖善根迴向令一切善
閻寞令一切衆生如淨滿月長善根月開功
德華令一切衆生入大寶海見善知識具足
成就此一切善根是名善菩提摩訶薩布施華時
善根迴向令一切衆生應得元等清淨功德
菩提摩訶薩布施時華天華人華世之可樂
華衆元厭華一切時華天華人華世之可樂
華元上香華如是等元量衆華菩提摩訶薩
應以供養現在十方一切諸佛及城度復供養
塔廟諸法施者此五倫實一切菩提諸善知
識厚聞經實文華親旅乃至旬身下及食時
菩薩摩訶薩布施華時如是迴向以此善根
令一切衆生得諸佛三昧七華清淨開敷
妙法衆華從其心生令一切衆生觀元厭足
得佛法衆令一切衆生常見功色身相端嚴
見者元厭令一切衆生未曾散記具足一切
清淨行業令一切衆生常念善知識心元疲
厭令一切衆生如阿加陁樂應除一切煩惱
衆集令一切衆生滿足大願之足安住元上
燭王令一切衆生得殖善根迴向令一切善
閻寞令一切衆生如淨滿月長善根月開功

生是言善勤離慳吝心令一切衆生精進之
言具足善勤懃消大業印持座義令一切衆
生定言善勤具足諸佛現前三昧令一切衆
生慧言善勤於一念中得无上智王令一切
衆生法言善勤成就一切現前三昧令一切
衆生德言善勤成就一切諸佛不共法令一
切衆生无上菩提功言善勤得徐十力究竟
坻令一切衆生同淨法界本无言說所謂一
切諸不善法无言說故諸善法亦无言說故
報通如菩薩摩訶薩施住處時如是林坐時
如來住處亦如是林坐時如是以故善根
無盡故菩薩摩訶薩施住處時善根
一切衆生得入無盡智慧門故菩薩摩訶薩
施住處時善根回向令一切衆生得
一切衆生得入無盡善根門故菩薩摩訶薩
施住處時善根回向令一切衆生

薩摩訶薩應當施燈明可謂施燈油燈酥燈蘇燈
燈大燈光水香燈旛種種香燈一切香王燈光
量色光炎燈以如是等光量燈明施時如是

* 迴向以此善根願盡一切衆生播殖一切衆
生令一切衆生得无量光香照一切諸佛法
令一切衆生得无量光普照一切諸佛刹
令一切衆生得佛光明普照一切无量佛刹
令一切衆生得佛光明普照十方无量无邊
令一切衆生得无量光放大光明善能遍照
一切法界令一切衆生得无量光普照佛刹
光明不斷令一切衆生得光明慧光明普照
燈普照世間令一切衆生得無量光明慧王慧光燈
衆生得无量色光放大光明普照一切諸佛
善根如是迴向悉願盡一切衆生悉能安樂一
切衆生隨順善根福報衆生善根普攝一切
衆生等施善根等施衆生慈悲善根悲念衆
生普於善根普攝衆生布施善根滿足衆生

普入一切善根境界平等善根平等衆生猶
慈善根亦別一切是名菩薩摩訶薩施燈明施
持善根迴向令一切衆生得无等等迴向安住

* 一切明淨善根善薩摩訶薩施燈明施時如是
迴向以此善根令一切衆生離諸鄣礙令一
切衆生捨離病苦得如來清淨法身令一
切衆生皆成藥性悉能除滅一切衆生不善
之病令一切衆生成阿伽陀藥安住菩薩不
退地令一切衆生成如來藥救出一切煩
惱毒刺令一切衆生習習賢聖除滅煩惱得
清淨行令一切衆生得藥王意未曾厭離一
切善法令一切衆生具足成就不壞戒聚
治一切諸不善病令一切衆生除諸病刺悉得
一切智慧光明令一切衆生捨離了世間諸對治
法隨應群生對治衆病菩薩摩訶薩施藥
善根如是迴向已回此善根令一切衆生
諸病悉除无患具足清淨得諸如來无為之法
令一切衆生男諸病刺得无盡身金剛堅固
不壞根具足堅固一切諸力成就如來
藥得佛神力自在法身是為菩薩摩訶薩施燈
藥時善根迴向菩薩摩訶薩志能志施一切諸
器所謂以真金器或銀器或瑠璃
寶以玻瓈器或硨磲寶或珊瑚寶或琥
珀寶或真珠寶或摩尼寶或種種雜寶盛滿

藥時善根迴向菩薩摩訶薩悉施一切諸
器所謂以真金器盛雜寶以白銀器盛滿雜
寶以流璃器盛諸美饍以摩種器盛
*
種妙寶器盛以无量无數
佛福田不思議故或施醫藥或施請佛信
善知識難值遇故或施眾僧長養佛法故或
施福伽羅發聞經覺解法故或施父母為
尊重故或施師長為教知法備切德故乃至
布施下品乳糜大慈悲眼等心觀眾生
故不捨三世一切菩薩道是檀波羅蜜故一
切事求无上菩提故悉捨一切內外所有不
吝一切眾生類故不著福田及財物故菩薩
摩訶薩以如是等无量寶器盛以无量雜寶
施諸如是等廣大念根世間出世間一
切經書悉能受持不忘失故令一切眾生
清淨器普能受持法故令一切眾生成
无上寶器悉能受持去來今佛一切法故令

W→T278 9/502B 9~10

施諸如是等廣大念根世間出世間一
切經書悉能受持不忘失故令一切眾生
清淨器普能受持法故令一切眾生成
无上寶器悉能受持去來今佛一切法故令
一切眾生普成如來勝法故令一切眾生普
成一切智心法之門
一切智故令一切眾生成就
菩薩行之器一切眾生堅固安住一切智
故令一切眾生受

受持當自請師審定分別青童君
誡天尊曰誡有二種一者有得
得誡者三誡五誡九誡十誡廿七誡
三百大誡止惡防罪未入道分若識諸法畢
止離三塗及人中苦未入道分若識諸法畢
竟空寂是名正誡无持无犯開四觀門為道
根本青童君曰云何名為隱靈山林天尊曰
是出二種下士小心常畏諸塵之所染汙
入叢林藪之閒避諸穢惡靜默端拱脩靜
寂行上士在世不畏塵勞雖居世閒无所染
汙猶如寶珠體性明淨靈智慧山依无
是名善解山栖之相青童君曰云何名為念
道之相天尊曰夫念道者通能制滅一切惡
根猶金剛刀无所不斷猶如猛火无所不燒
念有二種一念生身七十二相八十一好具
是微妙人中天上三界特尊是我歸依處
之靈二念法身猶如虛空圓滿清淨即是真
道亦名道身亦名道性常以正念不閒餘心
是名念道青童君曰請事要言云何復名念
經之相天尊曰經有三種大乘小乘及以中
乘脩心受持常生信慕存想不移審知是法

是出要道无他雜念是名念經若知諸法本
无文字正觀實相達其旨趣亦名名念經是名
善解念經之相青童君曰云何念師天尊曰
師者父也我若无師不能得道是故應當逮
近隨逐心眼觀想恒在目前不貲須臾无他
雜想是名念師又當正念一切得道大聖衆
真通是師寶皆能訓我是良福田修念師係
心心相續耶念不起是名念師青童君曰始
象開明諸疑永斷來生男女无復迷惑
畢已依位而坐
元始天尊抗手告衆汝等當知我之真身清
淨无極猶如虛空不生不滅常住善好大智
慧源雖復幽寂其精甚信无量劫來證此真
體安恒不動超絕倫非是小聖二乘之所
知覺為衆生故現應受身遊入五道猶緣開
度隨宜方便皆使悟入應物根性推示色像
故名應身而此應身亦无生滅无有去來常
位不變為利一切隱顯不同發起精進令无
退轉諸所應作皆已畢訖所未應行道君自
了汝諸大衆宜共奉承勿於我所生分別念
作是語已即有飛雲丹霄八景玉輿檀輪實

退轉諸所應作皆已畢訖所未應行道君自
了汝諸大衆宜共奉承勿於我所生分別念
作是語已即有飛雲丹霄八景玉輿幢幡寶
蓋遍滿虛空天樂香花神龍妓樂俄頃之間
一時同至天尊於是即從座起昇於太空大
衆瞻目不須能覩是時衆人更相驚慕如失
父母仰空作礼轉拜道君而說偈曰

无上淨妙真智身　寂滅无相莫能覩
但見應體還本源　是故各懷大憂苦
猶如失母孤慈父　仰賴太上无極尊
唯願時霆甘露雨　消除諸見滅耶取
我等迷在憂火中　普為衆生去來
斯絕倒想惡著心　之想若始發意當識无常各求自度離生死
太上道君告四輩曰汝等當知一切諸法皆
空如相生死道場性无差別不應妄生去來
告天尊遵教試勉力勤脩早求解脫
勿懷憂慼虛喪善功說是語已即與侍從還
返三京諸餘神仙十方來者各礼道君一時
而退

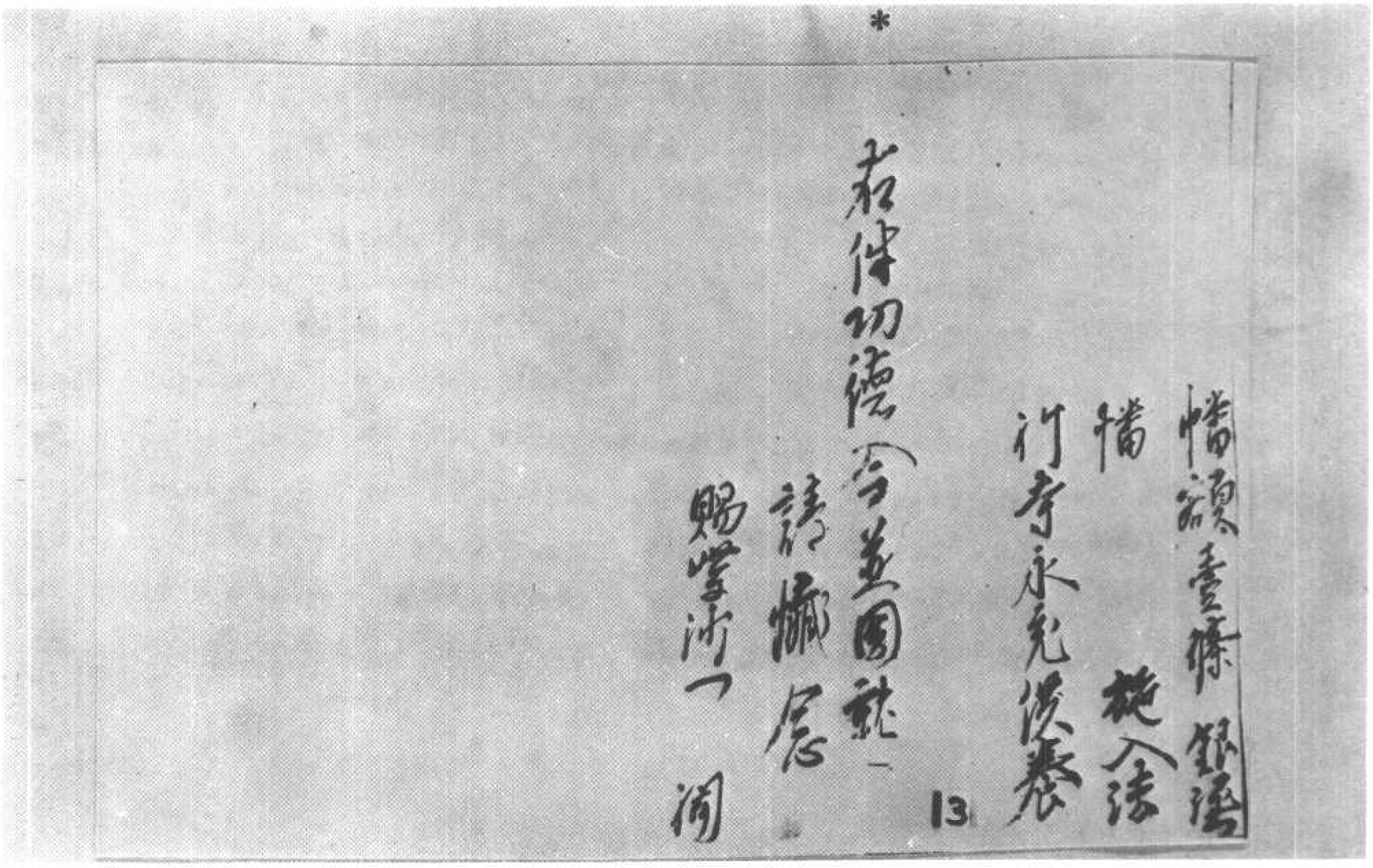
太玄真一本際經卷第二

空乃至无性自性空及彼因果亦如實知真
如乃至不思議界及彼因果亦如實知淨觀
地乃至如來地及彼因果亦如實知歡喜地
乃至法雲地及彼因果亦如實知陁羅尼門
三摩地門及彼因果亦如實知淨五眼六神
通及彼因果亦如實知如來十力乃至十八
佛不共法及彼因果亦如實知大慈大悲大
喜大捨及彼因果亦如實知无忘失法恒住
捨性及彼因果亦如實知一切智道相智一
切相智及彼因果亦如實知聲聞獨覺菩薩
如來及彼因果善現當知諸菩薩摩訶薩既
如實知聲聞等道及因果已隨其所應以如
是道安立有情於三乘道令勤脩學各得究
竟善現當知諸菩薩摩訶薩應起如是真道
相智若菩薩摩訶薩脩學如是真道相智於
諸有情種種界性隨眠意樂皆善悟入既悟
入已隨其所應為說四法皆令獲得所求勝

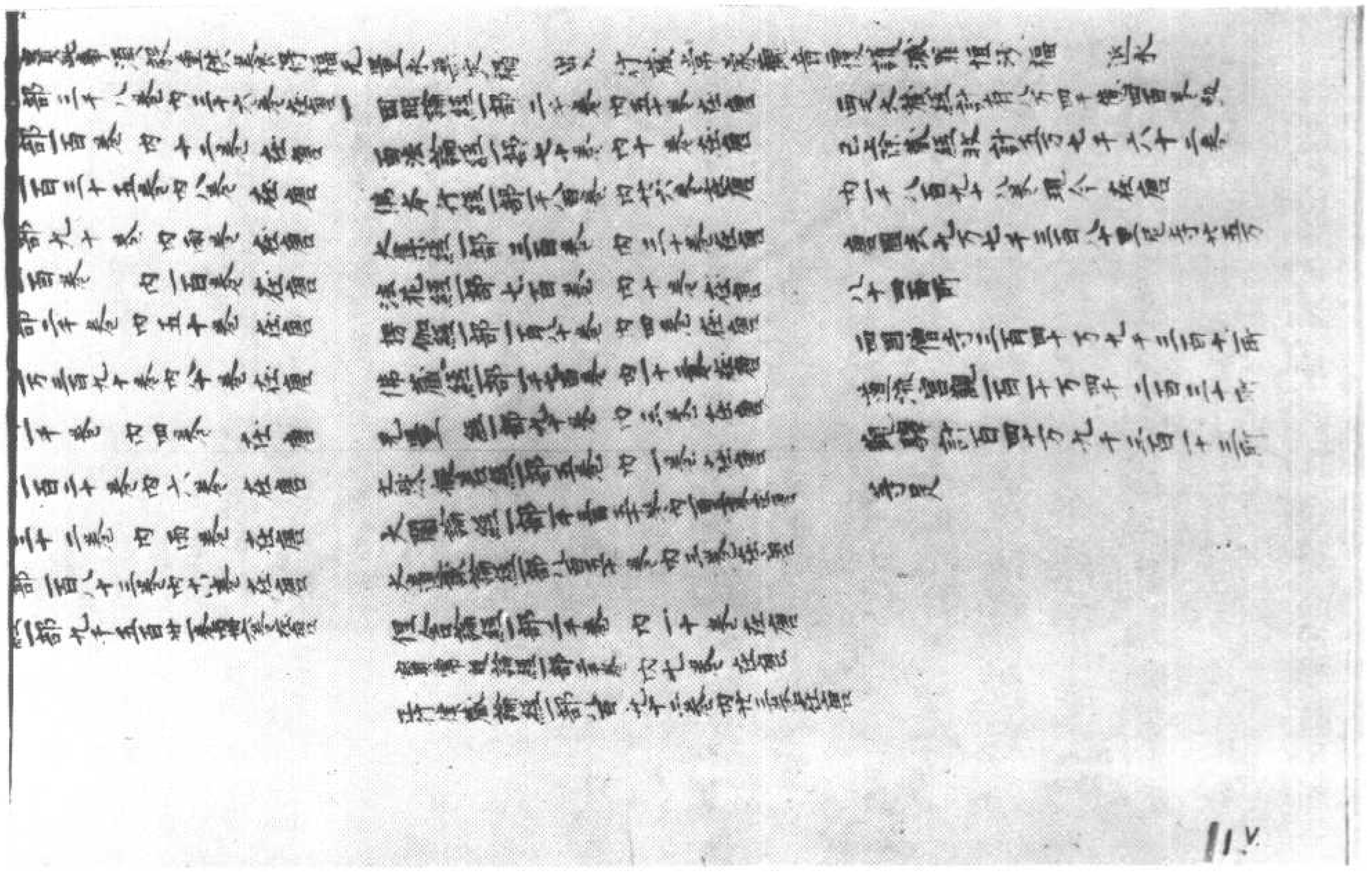
S.7120　7/704 B1
P.　7/704 B 18

斯三五六五號　曹元忠布施疏

斯三五六五號　潯陽郡夫人布施疏



斯三五六五號背面　西天大小乘經律論並在唐都數目錄



▼ 斯三五六六號　佛說般若波羅蜜多心經

佛說般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說

S. 6251　8 484 c 1
　　8/484c20

般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无
上呪是无等等呪能除一切苦真實不
虛故說般若波羅蜜多呪即說
呪曰
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提娑婆訶
般若多心經

道支清淨即補特伽羅清淨何以故是補
羅清淨與四正斷乃至八聖道支清淨无二
无二分无別无斷故善現補特伽羅清淨
即空解脫門清淨即補特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與空解脫
門清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅
清淨即无相无願解脫門清淨无相无願解
脫門清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與无相无願解脫門清淨无二无
二分无別无斷故善現補特伽羅清淨即
薩十地清淨菩薩十地清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與菩薩十地清
淨无二无二分无別无斷故
善現補特伽羅清淨即五眼清淨五眼清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與五眼清淨无二无二分无別无斷故補特
伽羅清淨即六神通清淨六神通清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與六
神通清淨无二无二分无別无斷故善現補
特伽羅清淨即佛十力清淨佛十力清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與

佛羅清淨即六神通清淨六神通清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
神通清淨无二无二分无別无斷故
特伽羅清淨即佛十力清淨佛十力清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
佛十力清淨无二无二分无別无斷故補特
伽羅清淨即四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃
至十八佛不共法清淨即補特伽羅清淨
以故是補特伽羅清淨與四无所畏乃至十
八佛不共法清淨无二无二分无別无斷故
善現補特伽羅清淨即无忘失法清淨无忘
失法清淨即

S-十88 16/0/4 4:12~16
北十68 16 8/2 0 11

以其蓋共供養佛佛之威神令諸寶蓋合成
一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之相
* 悉於中現又此三千大千世界諸須彌山雪
山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶
山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河水流
泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉
現於寶蓋中又十方諸佛諸說法亦現於
寶蓋中尒時一切大衆覩佛神力嘆未曾有
合掌禮佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶
積即於佛前以偈頌曰

目淨脩廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業稱无量　導衆以寧故稽首
既見大聖以神變　普現十方无量主
其中諸佛演說法　於是一切悉見聞
法王法力超羣生　常以法財施一切
能善分別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首此法王
說法不有亦不无　以因緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不去
始在佛樹力降魔　得甘露滅寶道成
已无心意无受行　而悉權伏諸外道
* 三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道此為證　三寶於是現世間
以斯妙法濟羣生　一受不退常寂然
度羞病死大醫王　當礼法海德无邊
假使不動如須彌　於善不善等以慈
心行平等如盡空　無關人我不教承
令奉世尊此微蓋　於中現我三千衆
諸天龍神所居宮　乾闥婆等及夜叉
悉見世間諸所有　十力哀現是化變
衆相希有皆嘆佛　令我稽首三界尊
大聖法王衆所歸　淨心觀佛靡不欣
各見世尊在其前　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生各各隨所解
普得受行獲其利　斯則神力不求法
佛以一音演說法　或有怨畏或歡喜

普得受行於其利

佛以一音演說法

* 或生歡離或斷疑

稽首不力大精進

稽首住於不共法

稽首能斷衆結縛

稽首能度諸世間

悉知衆生來去相

不著世間如蓮華

達諸法相无罣碍

爾時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是

五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提

心願聞佛國土清淨唯願世尊說諸菩薩

淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩

問於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當為

汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛

言寶積衆生之類是菩薩佛土所以者何菩

薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而

取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而取

佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛

土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸衆

其佛神力不來法

或有怨哭或歡喜

斯則神力不共法

稽首已得无所畏

稽首一切大道師

稽首已到於彼斬

稽首永離生死道

菩於諸法得解脫

常善入於空寂行

稽首如空无所依

16

普得受行於其利

佛以一音演說法

* 或生歡離或斷疑

稽首不力大精進

稽首住於不共法

稽首能斷衆結縛

稽首能度諸世間

悉知衆生來去相

不著世間如蓮華

達諸法相无罣碍

爾時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是

五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提

心願聞佛國土清淨唯願世尊說諸菩薩

淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩

問於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當為

汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛

言寶積衆生之類是菩薩佛土所以者何菩

薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而

取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而取

佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛

土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸衆

其佛神力不來法

或有怨哭或歡喜

斯則神力不共法

稽首已得无所畏

稽首一切大道師

稽首已到於彼斬

稽首永離生死道

菩於諸法得解脫

常善入於空寂行

稽首如空无所依

普得受行於其利

佛以一音演說法

* 或生歡離或斷疑

稽首不力大精進

稽首住於不共法

稽首能斷衆結縛

稽首能度諸世間

悉知衆生來去相

不著世間如蓮華

達諸法相无罣碍

爾時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是

五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提

心願聞佛國土清淨唯願世尊說諸菩薩

淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩

問於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當為

汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛

言寶積衆生之類是菩薩佛土所以者何菩

薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而

取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而取

佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛

土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸衆

其佛神力不來法

或有怨哭或歡喜

斯則神力不共法

稽首已得无所畏

稽首一切大道師

稽首已到於彼斬

稽首永離生死道

菩於諸法得解脫

常善入於空寂行

稽首如空无所依

普得受行於其利

佛以一音演說法

* 或生歡離或斷疑

稽首不力大精進

稽首住於不共法

稽首能斷衆結縛

稽首能度諸世間

悉知衆生來去相

不著世間如蓮華

達諸法相无罣碍

爾時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是

五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提

心願聞佛國土清淨唯願世尊說諸菩薩

淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩

問於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當為

汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛

言寶積衆生之類是菩薩佛土所以者何菩

薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生而

取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而取

佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛

土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸衆

其佛神力不來法

或有怨哭或歡喜

斯則神力不共法

稽首已得无所畏

稽首一切大道師

稽首已到於彼斬

稽首永離生死道

菩於諸法得解脫

常善入於空寂行

稽首如空无所依

四无量心是菩薩淨土菩薩成佛時
衆慈悲喜捨衆生來生其國四攝法是菩薩
淨土菩薩成佛時解脫所攝衆生來生其國
便无哥衆生來生其國世七道品是菩薩淨
土菩薩成佛時念處正勤神足根力覺道衆
生來生其國迴向心是菩薩淨土菩薩成佛
時得一切具足功德國土說除八難是菩薩
淨土菩薩成佛時國土无有三惡八難自守
戒行不說彼闕是菩薩淨土菩薩成佛時國
土无有犯禁之名十善是菩薩淨土菩薩成
佛時命不中夭大富梵行所言誠諦常以濡
語眷屬不離善和諍訟言必饒益不嫉不恚
心見衆生來生其國如是寶積菩薩隨其直
心則能發行隨其發行則得深心隨其深心
則意調伏隨意調伏則如說行隨如說行則
廻向隨廻向則有方便隨其方便則成就衆生則佛土淨隨佛土淨則
說法淨隨說法淨則智慧淨隨智慧淨則其
心淨隨其心淨則一切功德淨是故寶積若
菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨則佛土

17

*方便是菩薩淨土菩薩成佛時於一切法方
便无碍衆生來生其國世七道品是菩薩淨
土菩薩成佛時念處正勤神足根力覺道衆
生來生其國迴向心是菩薩淨土菩薩成佛
時得一切具足功德國土說除八難是菩薩
淨土菩薩成佛時國土无有三惡八難自守
戒行不說彼闕是菩薩淨土菩薩成佛時國
土无有犯禁之名十善是菩薩淨土菩薩成
佛時命不中夭大富梵行所言誠諦常以濡
語眷屬不離善和諍訟言必饒益不嫉不恚
心見衆生來生其國如是寶積菩薩隨其直
心則能發行隨其發行則得深心隨其深心
則意調伏隨意調伏則如說行隨如說行則
廻向隨廻向則有方便隨其方便則成就衆生則佛土淨隨佛土淨則
說法淨隨說法淨則智慧淨隨智慧淨則其
心淨隨其心淨則一切功德淨是故寶積若
菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨則佛土

*尒時佛告大衆汝等見是不淨佛土以不
尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨若此佛土其念即善之言於
意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不
也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆生罪設
不見如來佛慧嚴淨非如來咎舍利弗我此
土淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗勿
作是意謂此佛土以為不淨所以者何我見
釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗
言我見此土丘陵坑坎荊蕀沙礫土石諸山
穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依佛
慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一切
衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見
此佛土清淨於是佛以足指案地即時三千
大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊嚴
佛无量功德寶莊嚴土一切大衆嘆未曾有
而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝目觀是

485

大千世界若干百千珠寶嚴飾譬如寶莊嚴
佛无量功德寶莊嚴主一切大衆嘆未曾有
而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝目觀是
＊佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本
所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗我
佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示是
衆惡不淨主耳譬如諸天共寶器食隨其福
德皆色有異如是舍利弗若人心淨便見此
主功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時實積
有衆子常脩梵行現有眷屬常願遠離睡
所指五百長者子皆得无生法忍八万四千
人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足於是
世界衆復如故尒時乘三万二千天及人
知有為法皆悉无常遠塵離垢得法眼淨
八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
供養无量諸佛深植善本得无生忍辭才无
窮隨佛轉法輪具足神通達諸權道善入衆
法皆悉明達一切入諍論處善以大乘而度
眾生常為諸梵天王及釋提桓因四天王
護世諸小王轉輪聖王及其臣民婆羅門居
士國內人民恭敬供養諸天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆現
在其中尊所說法悉能受持諸佛秘藏於
諸法中得自在力於無量無邊諸佛所種
諸善根其心決定深入智慧明了衆心之所
趣又能分別諸根利鈍久於佛
道心已純熟決定大乘諸有所作能善思量
＊住佛威儀心大如海諸佛諮嗟稱其智慧
世雄所教歡度人故以善方便居此耶離資財
无量攝諸貧民奉式清淨攝諸暇隙以忍
調行攝諸惡怒以大精進攝諸懈怠一心禪
寂攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣
奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示
有妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離雖服
寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為
味若至博奕戲處輒以度人受諸異道不毀
正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養
小乘現得正法攝諸長幼一切治生諧偶雖
雖俗利不以喜悅於諸四衢饒益衆生入治
正法救護一切入諸論處普以大乘入諸學
堂誘開童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆
能立其志若在長者中尊為說勝法若
在居士居士中尊斯其貪著若在剎利剎
中尊教以忠孝若在婆羅門婆羅門中尊
除其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若
在王子王子中尊示以忠孝若在內官內官

中尊教以思辱若在婆羅門婆羅門中尊
除其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若
在王等王等中尊示以忠孝若在內官內官
中尊化正宮女若在庶民庶民中尊令興福
力若在梵天梵天中尊等及諸王等并餘官屬
帝釋中尊示現无常若在護世護世中尊說
諸衆生長者離身語意以如是等无量方便饒
益衆生其以方便現身有疾以其疾故國王
大臣長者居士婆羅門等及諸王等并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者離身語意无常无強无力无堅
速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從
渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如化從
顛倒起是如夢為虛妄見是身如影從業緣
現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身无
人為如水是身不實四大為家是身為空離
我我所是身无知如草木凡衆是身无作風
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為災百一病
惱是身如丘井為衰所逼是身无定為要當
死是身如毒蛇如怨賊如陰聚陰衆諸入所
共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者
何佛身者即法身也從无量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從菩提心觀生從十力
四无所畏十八不共法生從無漏一切善法
集一切善法生從真實法生從不放逸生
從如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得
佛身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐
三菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者
如應說法令无數千人皆發阿耨多羅三
藐三菩提心

弟子品第三

爾時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大
慈寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣

尒時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣

＊維摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐心不住內亦不捨道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦不在外是為宴坐若於諸見不動而脩行於七覺品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴坐若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是語已默然而心不能加報故我不任詣彼問疾

佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士說法時維摩詰來謂我言唯大目揵連為白衣居士說法不當如法說法元衆生離衆生垢故法元有我離我垢故法常如是故法元有人前後際斷故法元名字言語斷故法元有說離於言說故法

＊法元身命離生死故法元有人前後際斷故法常如虛空諸相故法離於相元所緣故法元名字言語斷故法元有說離覺觀故法元形相如虛空故法元有我所離我所故法元有取捨故法離於見聞覺知故法元諸礙如虛空故法無動搖不依六塵故法元去來常不住故法順空隨元相應元作法離好醜法元增損法元生滅法元所歸法過眼耳鼻舌身心法元高下法常住不動法離一切觀行唯大目揵法相如是豈可說乎夫說法者元說元示其聽法者元聞元得辟如幻士為幻人說法當建是意而為說法當令衆生根有利鈍善於知見元所罣导以大悲讚于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三菩提心我元此辯是故不任詣彼問疾

佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於貧里而行元食時維摩詰來謂我言

佛告大迦葉汝行諸雖摩詰問疾迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於貧里而行乞食時雖摩詰來謂我言

※

唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞迦葉住平等法應次行乞食為不食故應行乞食為壞和合相故應取揣食為不受故應受彼食以受聚相入於聚落所見色與音等所聞聲興響等所嗅香與風等所食味不別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性无他性本自不然今則无滅迦葉若能不捨八邪入八解脫以邪相入正法以一食施一切供養世間非住涅槃其有施者无大福无小福不為益不為損是為應入佛道不依聲聞辟支佛不開法彼外道六師富蘭那迦葉末伽梨拘賖梨子刪闍夜毗羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦旃延婆浮陀若提若提子等是汝之師因其出家彼師所墮汝亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到彼岸作住於八難不得无難同於煩惱離清淨法汝得无諍三昧一切衆生亦得是定其施汝者不名福田供養汝者墮三惡道為與衆魔共一手作諸勞侶汝與衆魔及諸廣劫等无无有異於一切衆生而有怨心誘諸佛聖於諸衆生不入衆數然不得滅度汝若如是乃可取食

與一手作諸勞侶汝與衆魔及諸魔勞等无
无有異於一切衆生而有怨心誘諸佛教於法
不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取食
時我世尊默然不識是何言不知以何為
便將鉢欲出其舍雖摩諸言垂須善提取
鉢勿懷於毒云何如來所作化人若以是事
語寧有懷不我言不也雖摩諸言一切諸法
如幻化相汝今不應有所懷也所以者何一切
言說不離是相至於智者不著文字故无所
懷何以故文字性離无有文字是則解脫
解脫相者則諸法也雖摩諸說是時二
百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那弥多羅尼子汝行詣雖摩詰
問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為
諸新學比丘說法時雖摩詰來謂我言唯富
樓那先當入定觀此人心勿壞其食
宜於衆器當如是比丘心念无以琉璃
器盛衆味飯也雖摩詰即入三昧令此比丘自識宿命皆於
五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐
三菩提即時豁然逮得本心於是諸比丘稽
首禮雖摩詰足時雖摩詰因為說法於阿
耨多羅三藐三菩提不復退轉我念昔聞
不觀人根不應說法是故不任詣彼問疾
佛告摩訶迦旃延汝行詣雖摩詰
延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於
後敷演其義謂无常義苦義空義无我義寂

小乘法於自无瘡勿傷之也欲行大道莫示
小徑无以大海內於牛跡无以日光等彼樊
火當樓那此比丘欠參大乘心出念此意如何
以小乘法而教導之我觀小樂智慧微淺猶
如盲人不能分別一切衆生根之利鈍時雖
摩詰即入三昧令此比丘自識宿命皆於
五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐
三菩提即時豁然逮得本心於是諸比丘稽
首禮雖摩詰足時雖摩詰因為說法於阿
耨多羅三藐三菩提不復退轉我念昔聞
不觀人根不應說法是故不任詣彼問疾
佛告摩訶迦旃延汝行詣雖摩詰問疾所以者
何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於
後敷演其義謂无常義苦義空義无我義寂

滅義時雖摩詰來謂我言唯迦旃延无以生
滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不
滅是无常義五受陰洞達空无所起是苦義
諸法究竟无所有是空義於我无我而不二
是无我義法本不然今則无滅是辯滅義說
是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問
疾佛告阿那律汝行詣雖摩詰問疾阿那律

是无我无法本不默令則无滅是辯滅義說
是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問
疾佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔於一衢經行時有梵王名曰嚴淨與方
梵俱放淨光明來詣我所稽首作礼問我言
云何阿那律天眼所見我即答言仁者吾見
此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中
菴摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律
天眼所見為作相耶无作相耶假使作相則與
外道五通等若无作相即是无為不應有見
世尊我時默然彼諸梵輩其有智者即
為作礼而問言世尊有真天眼者雖摩詰言
有佛世尊得真天眼常在三昧意見諸佛國
不以二相於是嚴淨覺王及其眷屬五百梵天
皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼雖摩詰足
已忽然不現故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛來
問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不
敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法
解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重
增此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何
彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說心垢
故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內不在外
不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦然不
出於如如優波離以心想得解脫時實有垢
不我言不也雖摩詰言一切衆生心想見垢
亦復如是唯優波離妄想是垢見妄想是
淨顛倒是垢見顛倒是淨取我是垢不取
我是淨優波離一切法生滅不住如幻如電諸
法不相待乃至一念不住諸法時妄見如夢
如炎如水中月如鏡中像以妄想生其如此
者是名律其如此者是名善解於是二
比丘言上智哉是優波離所不及持律之上
而不能說我即答言自惟如來未有膚朗及
菩薩能剖其藥說之辯其智慧明達為若斯
也時二比丘愧悔即除災阿難多羅三藐三
菩提心作是願言令一切衆生皆得是辯

也時二比丘起悔即除發阿耨多羅三藐三
菩提心作是願言令一切衆生皆得是病
故我不住諸彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時此耶離諸長者子來詣我所發菩
乳問我言唉羅汝佛之子捨轉輪王位
出家為道其出家者有何等利我即如法為說
出家功德之利時維摩詰來謂我言羅睺
不應說出家功德之利所以者何見利見功德
是為出家有為法者可說有利有功德夫出
家者為无為法无為法中无有分別有分別
見雖於涅槃智者所受聖所行衰降伏衆魔
度五道淨五眼得五力立五根不住於彼非
衆雜惡稚諸外道超越假名出淤泥无繫
著无我所无受无礙亂內懷喜讓彼意隨
神定離衆過若能如是是真出家於是維
摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家
所以者何能佛世難值諸天善子言居士我聞
佛如口文毋不聽不得出家維摩詰言默然汝等

佛言文毋不聽不得出家維摩詰
菩提心作是願言令一切衆生皆得是病
故我不住諸彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時此耶離諸長者子來詣我所發菩
乳問我言唉羅汝佛之子捨轉輪王位
出家為道其出家者有何等利我即如法為說
出家功德之利時維摩詰來謂我言羅睺
不應說出家功德之利所以者何見利見功德
是為出家有為法者可說有利有功德夫出
家者為无為法无為法中无有分別有分別
見雖於涅槃智者所受聖所行衰降伏衆魔
度五道淨五眼得五力立五根不住於彼非
衆雜惡稚諸外道超越假名出淤泥无繫
著无我所无受无礙亂內懷喜讓彼意隨
神定離衆過若能如是是真出家於是維
摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家
所以者何能佛世難值諸天善子言居士我聞
佛如口文毋不聽不得出家維摩詰言默然汝等

佛言文毋不聽不得出家維摩詰
使於阿耨多羅三藐三菩提心是即出家是
即具足尒時世尊長者子皆發阿耨多羅三
藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時
世尊舍衛大城乞食次至其家維摩詰來謂我言
唉阿難汝佛侍者尒憶念昔時
佛身小有疾苦用牛乳我即持鉢詣大眾
雜門家門下立時維摩詰來謂我言唉阿難
何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小有
疾苦用牛乳故來至此維摩詰言止止何難
莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷衆
善普會當有何疾苦有何惱耶汝勿謗
如來莫使異人聞此麁言无令大威德諸天
及他方淨土諸來菩薩得聞斯語何謂佛
聖王以火福故尚得无疾豈況如來无量福
會善滅者我行矣阿難勿使我等受斯恥
也外道梵志若聞此語當作是念何名師
自疾不能救而能救諸疾人可信是法身非惡欲
人聞當知何難諸如來身即是法身
身佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡
佛身无為不墮諸數如此之身當有何疾時
我世尊寧應斯恐得无近佛而說偈言

使於阿耨多羅三藐三菩提心是即出家是
即具足尒時世尊長者子皆發阿耨多羅三
藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時
世尊舍衛大城乞食次至其家維摩詰來謂我言
唉阿難汝佛侍者尒憶念昔時
佛身小有疾苦用牛乳我即持鉢詣大眾
雜門家門下立時維摩詰來謂我言唉阿難
何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小有
疾苦用牛乳故來至此維摩詰言止止何難
莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷衆
善普會當有何疾苦有何惱耶汝勿謗
如來莫使異人聞此麁言无令大威德諸天
及他方淨土諸來菩薩得聞斯語何謂佛
聖王以火福故尚得无疾豈況如來无量福
會善滅者我行矣阿難勿使我等受斯恥
也外道梵志若聞此語當作是念何名師
自疾不能救而能救諸疾人可信是法身非惡欲
人聞當知何難諸如來身即是法身
身佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡
佛身无為不墮諸數如此之身當有何疾時
我世尊寧應斯恐得无近佛而說偈言

人間當知何難諸如來身即是法身非是欲
身佛為世尊過於三界佛身无偏諸漏已盡
佛身无為不復諸數如此之身當有何疾時
我世尊實懷慚愧得无近佛而諮聽耶即聞
空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡
世現行斯法度脫衆生行矣何難取乳勿
慚世尊雖摩詰智慧辯才為若此也是故不
任詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說
其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼
問疾

菩薩品第四

於是佛告慈勤菩薩汝行詣維摩詰問疾彌
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔為兜率天王及其春屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若
過去生過去已滅若未來生未來未至
若現在生現在生无住如佛所說比丘汝今即
時亦生亦老亦滅若以无生得受記者无生即
是正位於正位中亦无受記亦无得阿耨多
羅三藐三菩提云何彌勒受一生記乎為從
如生得受記耶為從如滅得受記耶若以如
生得受記者如无有生若以如滅得受記
者如无有滅一切衆生皆如也一切法亦如也
衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也若彌勒得
受記者一切衆生亦應受記所以者何夫如
者不二不異若彌勒得阿耨多羅三藐三菩
提者一切衆生皆亦應得所以者何一切衆
生即菩提相若彌勒得滅度者一切衆生亦
當滅度所以者何諸佛如一切衆生平等無
滅即眾縛相不復更滅是故彌勒无以此法許
諸天子實无衆阿耨多羅三藐三菩提心者
亦无退者彌勒當令此諸天子指於不動
提之見所以者何菩提者不可以身得不
可以心得衆滅是菩提滅諸相故不動是菩
提離諸緣故不得是菩提无憶念故斷是菩
提絕諸見故離是菩提離諸妄想故離是菩
提郭諸頑故不入是菩提无貪著故順是菩
提順於如故住是菩提住法性故至是菩提
至實際故不二是菩提離意法故等是菩提

提薩諸頞故不入是菩提无會著故順是菩
提順於如故住是菩提住法性故至是菩提
至實際故不二是菩提无生住滅故智是菩
*
等虛空故无為是菩提无作靜故善寂是菩
提了衆生心行故不會是菩提諸入不會故
不合是菩提離憙法故等是菩提離習故无衆是菩提无
名故假名是菩提名字空故如化是菩提无
取捨故无乱是菩提自靜故善寂是菩提
菩提性清淨故无取是菩提離攀緣故无異
是菩提諸法等故无比是菩提无可斷故斷
妙是菩提諸法離如故無等雖摩詰說是法
時二百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴童
子白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我
即為作礼而問言居士從何所來答我言善從
道場來我問道場者何所是答曰直心是道場
无雚假故發行是道場能辦事故深心是道
場增益功德故菩提心是道場无錯謬故
布施是道場不望報故持戒是道場得願具
故忍辱是道場眾生心无导故精進是
道場不懈退故禪定是道場心調柔故智慧是
*
道場現見諸法故慧是道場等衆生故悲
是道場忍疲苦故喜是道場悅樂法故捨是
道場憎衆新故神通是道場成就六通故解
脫是道場能時捨故方便是道場教化衆生
故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如聞
行故伏心是道場正觀諸法故三十七品是道
場捨有為法故諦是道場不誑世間故緣起
是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱是道
場知如實故衆生是道場知无我故一切法
是道場知諸法空故降魔是道場不傾動
故三界是道場无所趣故師子吼是道場无
所畏故力无畏不共法是道場无諸過故三
明是道場无餘导故一念知一切法是道場故
說一切智故如是善男子菩薩若應諸波羅
蜜教化衆生請有所作辦之下是書知皆從道
場來住於佛法矣說是法時五百天人皆發
阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我

何耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我
昔

＊

昔住於靜室時魔波旬從方二千天女狀如帝
釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬俻首我足
合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋而語之
言善來憍尸迦雖福應有不當自恣當觀五
欲无常以求善本於身命財而脩堅法即
語我言正士受是方二千天女可俻栖隸我
言憍尸迦无以此非法之物要我沙門釋子此
乘我宜所言來詣時維摩詰來謂我言非帝
釋也是魔來嬈固汝耳即語魔言是諸女
等可以與我如我應受魔即驚懼念維摩
詰將无惱我欲隱形去而不能隱盡其神力
亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與之方可
得去魔以畏故猶卻而與介時維摩詰語諸
女言魔以汝等與我汝今皆當發阿耨多
羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令發
道意復言汝等已發道意有法樂可以自娛
不應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂各
言樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀

＊

如空衆樂隨護道意樂饒益衆生樂空寂樂
養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤
集善根樂禪定不亂樂禪垢明慧樂廣善提
心樂降伏衆魔樂斬諸煩惱樂淨佛國土樂
成就相好故脩諸功德樂嚴飾道場樂聞深
法不畏樂三脫門不樂非時樂近國學樂於
非同學中心无恚异樂將護惡知識樂近善知識
樂心喜清淨樂无量道品之法是為菩薩
法樂於是彼旬告諸女言我欲與汝俱還天宮
諸女言以我等與此居士有法樂我等甚樂不
復樂五欲樂也魔言居士可捨此女一切所有
施於彼者是為菩薩維摩詰言善哉汝便
將去令一切衆生得法願滿足於是諸女問維摩
詰我等云何以身於魔宮雖如諸言諸婇女
門名无盡燈汝等當學无盡燈者譬如一燈
然百千燈冥者皆明明終不盡如是諸婇女
一菩薩開導百千衆生令發阿耨多羅三藐
三菩提心於其道意亦不滅盡隨所說法而
自增益一切善法是名无盡燈汝等雖住

三菩提心於其道場不忘不滅晝隨再說法而
自增益一切善法是名无盡燈也汝等應住
＊應住魔宮以是无盡燈令无數天子天女發
阿耨多羅三藐三菩提心者爲報佛恩亦大
饒益一切衆生令於時天女頭面礼維摩詰足
隨魔還宮忽然不現世尊維摩詰有如是等自
在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾
佛告長者子善往行詣維摩詰問疾長者子
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔自於大會說大乘會供養一切諸門
羅門及諸外道梵志諸長者子大小
日時維摩詰來入會中謂我言長者子大
乘會不當如說所說當爲法施之會何用是財
施會爲我言居士何謂法施之會法施會者
无前无後一時供養一切衆生是名法施
之會何謂也謂以菩提起於慈心以救衆生
起大悲心以持正法起於喜心以捨智慧行
於捨心以攝懃會起檀波羅蜜以化犯戒尸
羅波羅蜜以无我法起羼提波羅蜜以離身
心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起禪波羅蜜
以一切智起服若彼羅蜜教化衆生而起於空
＊不捨有法而起无相不現受生而起无作護持
正法起方便力以度衆生起四攝法於六念中
一切起除憍法於身命財起三堅法於六念中
起愚念法於六和敬起質直心而行善法起
於淨命心淨歡喜起近賢聖不嗔恚人起調
伏心以出家法起於深心以如說行起於多
聞以无諍法起空閑處無礙智慧起於宴坐
解衆生縛起猶行起以具相好及淨佛土起
福德業起一切衆生心念如應說法起於智
業起一切法不取不捨不入一相門起於慧業
斷一切煩惱一切辯才一切不善法起一切善
業以得一切智慧一切善法起於一切助佛
道法如是善男子是爲法施之會若菩薩住
是法施會者爲大施主未爲一切世間福田之
尊雖摩詰說是法時衆中二百
人皆發阿耨多羅三藐三菩提心我時心得
清淨嘆未曾有稽首礼維摩詰足即斯曜
珞價直百千以上之不肯取我言居士願垂
以一切智起服若彼羅蜜乘化衆生而起於空

W-1475

人皆發阿耨多羅三藐三菩提心我時心得
清淨嘆未曾有稽首礼維摩詰足即解瓔
珞價直百千以上之不肯取我言居士願必
納受隨意所與維摩詰乃受瓔珞分作二分
持一分施此會中一最下乞人持一分奉彼
難勝如來一切衆會皆見光明國土雜垢如
來又見珠瓔在彼佛上變成四柱寶臺四面
嚴飾不相障蔽時維摩詰現神變已作是
言若施主等心施一最下乞人猶如如來
福田之相无所分別等于大悲不求果報是
則名曰具足法施成十一願下乞人見是神
力聞其所說皆發阿耨多羅三藐三菩提心
故我不任詣彼問疾如是諸菩薩各各向
佛說其本緣辭述維摩詰所言皆曰不任
詣彼問疾

維摩詰經卷上

意云河日月
心前能

先意云何汝上云覺世尊路伽那等諸外
道輩起有无見執著斷常尚有應禁不聽食
肉何況如來應正等覺大慈含育世所依怙
而許自他俱食肉那善哉世尊具大慈悲哀
愍世間等觀衆生猶如一子願為斷說食肉
過患不食肉法令我及與諸菩薩等聞已奉
行唯為他說令大慈菩薩重說頌言

菩薩摩訶薩 志求无上覺 通向及與慈 為食慈不可
愚夫貪嗜肉 見賊而可食 云何而可食 大慈一切諸
食者有何過 不食有何德 唯願慈憫尊 為我具開演
令賢眼苦大慈菩薩摩訶薩 言大慈諦聽
諦聽善思念之吾當為汝分別解說大慈一切
諸肉有无量緣善薩於中當生悲愍不應噉
食我今為汝說其少分大慈一切衆生從无始
来在生死中輪迴不息無有不曾作父母兄弟
男女眷屬乃至明友親愛侍使易生而愛惜
賊等身云何於中取之而食大慈菩薩摩訶
薩觀諸衆生同於己身念肉皆從有命中来
云何而食大慈諸羅刹等聞我此說尚應斷
肉況樂法之大慈菩薩摩訶薩在生愛觀

云何而食大慈諸羅刹等聞我此說尚應斷
肉況樂法之大慈菩薩摩訶薩在生愛觀
諸衆生皆是親屬乃至慈念如一子想是故
不應食一切肉大慈儻路市肆諸賣肉人或
持犬馬人牛等肉為求利故而買賣之如是雜
穢云何可食大慈一切諸肉皆是精血汙穢所
成求清淨人云何取食大慈菩薩摩訶薩重說頌言

生見之怎皆驚怖修慈心者云何食肉大
慈譬如獵師及羅剎捕魚網鳥諸惡人等
見鹿吠豬見奔走之急飛水住一切衆生若
有見之咸作是念此人專怎猶如羅剎今来
至此必害煞我為欲命故怎皆走避食肉之
人亦復如是故菩薩為慚慈行不應食肉
大慈夫食肉者身體見穢惡名流布賢聖
吾人不用親押是故菩薩不應食肉大慈夫
血肉者衆仙所棄聖不食是故菩薩不應食
肉大慈菩薩為欲衆生信心念於佛法不生
譏謗人無恩故不應食肉大慈若我弟子食
敢於肉令諸世人怎修慈悲而作是言云何沙
門修淨行人棄捨天仙所食之味猶如惡

敬於肉令諸世人悉皆憎惡而作是言云何沙
門修淨行人棄捨天仙所食之味猶如惡賤
＊食肉滿腹遊行世間令諸衆生悉皆憎佛
壞清淨行失沙門道是故當知佛法之中无
諸仙聖人之所棄捨去何而許弟子食耶若
言許食此人誘我大慈淨美食者應知則是
孤米粟米大小麥豆蘇油石蜜如是等類此
是過去諸佛所許我所解說種姓中諸善
男子心懷淨信久植吾根於身命財不生貪
著慈愍一切猶如己身如是之人之所應食
非諸慳習希狠性者心所愛重大慈過去有
王名師子生眼著肉味食種種肉如是不已
遂至食人民民不堪悉皆離散王夫圍位受
大苦惱大慈釋提桓因委天王位以於過去
食肉餘習憂身慈應而逐於鴈我時作王名
曰尸毗愍念其鴿自割身肉以代其命大慈希
釋餘習尚惱衆生況餘无慈常食肉者當知
食肉自惱惱他是故菩薩不應食肉大慈
昔有一王乘馬遊獵馬驚本道入於山險既
无歸路又絕人看有比丘名曰孤足後得作
醜行生諸子息其最長者名曰孤足後得作
王領七億家食肉餘習非肉不食初食禽獸

醜行生諸子息其罪長者名曰祇足後得作
王領七億家食肉餅習非肉不食初食舍衛
* 後乃至人所生男女悉是羅刹轉此身已復
生師子豺狼虎豹鵰鷲等中彼求人身終不
可得況出生死涅槃之道大慈矣食肉者有
如是等无量過失斷而不食雖大饑凡愚
不知如是植益是故我今為世開演凡是肉
者悉不應食大慈凡然生者多悉人食若之
不食亦无然事是故食肉與然同罪壽我世
間食著肉味人身有肉高取食之況於馬馱
有不食者以貪味故廣設方便置羅網雪羹
雯女施水陸飛行皆被然害設自不食悉貪
饋直而作是事大慈世復有人心无悲愍專
行捨棄猶如羅剎若見衆生其身无盛便生
肉想言此可食大慈世无有肉非是自然亦非
他然心不匙然而可食者以是義故我許聲
聞食如是肉大慈未來之世有惡衆人於我法
中而惡出家妄說此是聲聞正法誹謗於我
言聽食肉亦目實食大慈我若聽許聲聞
食肉我則非是住慈心者修觀行者行頭

言聽食肉亦目實食大慈我若聽許聲聞
食肉我則非是住慈心者修觀行者行頭
陀者趣大乘者云何而勸諸善男子及善女
人於諸衆生生一子想斷一切肉大慈我於
諸處說十種許三種者是漸棄斷令其修
學令此經中目死他然凡是肉者一切悉斷
大慈我不曾許弟子食肉亦不見許亦不應
許大慈凡是肉食於出家人悉是不淨大慈
若有遮人謗言如來聽許食肉亦目食者當
知是人惡業所縛必當永墮不饒益處大慈
我之所有諸聖弟子尚不食於凡夫斷食況
食血肉不淨之食大慈聲聞緣覺及諸菩薩
尚唯法食豈況如來大慈如來法身大慈我已斷除一切煩惱我已統攝一切智
業我已善擇諸心智慧大悲平等普觀衆
生猶如一子若何而許聲聞弟子食於子肉
何況目食作是語者无有是處今時世尊重
說頌言

悉當名為親屬衆獄所成長於佛諸舍生
一切肉悉心悲非慈之諸淨是不淨物
修行者悉離

世尊為慈悲屬眾懺悔成長佛諸會生是故不應食
一切肉無慈非梵行諸酒是不淨物修行者遠離
亦常離摩油及諸穢孔林以彼諸細蟲於中大慈悲
斷食生放逸放逸生非覺從覺生於貪是故不應食
非覺生貪欲心為貪所醉長愛欲生死不解脫
為利煞眾生以貪取諸肉二俱是惡業死墮叫喚獄
不趣不煞求以二種名淨世尊如是肉食者我訶責
更乎相食噉死屍惡臭中其蟲而癡狂是故不應食
僧伽梨袈裟離屠兒業遠離煞生聲聞可嫌惡
食已无慚愧生生常離往諸佛及菩薩稱歎慈
悲胸大雲洴雖出現摩訶般若波羅蜜及此楞伽經我昔劫劫
生生為王時教諸人民斷諸肉以其惡習故墮於地獄
若有食之者不得入聖道未來世眾生於肉起貪著
洴食肉如藥循如子肉想是故修行者知量而行之
大慧未來世中若有善男子善女人受持讀誦為他解說此陀羅尼當知此人不為一切人
與非人諸鬼神等之所得便若須有人乘中於惡為其誦念一百八遍即時衰患疾走而
去大慧我更為汝說陀羅尼即說呪曰

佛說大乘入楞伽經陀羅尼品第九
爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言大慧過去未
來現在諸佛為欲攝護諸持此經者皆為演說呪
楞伽經呪我今亦說汝當受持即說呪曰
怛姪他 擬吒 都吒 都鞞反下同 二 社吒社吒 三 鉢吒鉢
吒 四 莫吒莫吒 五 阿摩除阿摩除 六 畔摩畔摩除 七 畔
你 謎你 謎 四 謎 四 謎 九 縛 牀可反 謎縛 十 莫除莫
錄 十一 揭囉莫除 十二 阿吒 末吒 十三 折吒 唎吒 四 著
若 瘧劇反 三合 吒 薩普 二合 吒 十四 五 莫地 薩訖反下同 計反 十五
七 四 謎 四 謎 十八 第謎第謎 九 折除折除 二十 鉢剛鉢
剛 二十一 畔第畔第 二十二 菜剛備剛 二十三 醫 壓戶反下同 茶 去聲 下同
醫 二十四 社茶醫 二十五 鉢茶醫 二十六 曷計曷 計反 七 未計未計
砌結除砌結除 二合 二十九 地佛字呼 謎地謎 二十八 四 謎 四 謎 二十
點點點點 二十二 揭 苦座反 揭揭 二十三 社 社虐 二合 社虐社虐
二十五 涉婆呵 二十六 大慧未來世中若有善男子善女人受持讀
誦為他解說此陀羅尼當知此人不為一切人
與非人諸鬼神等之所得便若須有人乘中
於惡為其誦念一百八遍即時衰患疾走而
去大慧我更為汝說陀羅尼即說呪曰
怛姪他 鉢頭摩 第 鞞去聲 二 鉢頭摩第 鞞去聲 二 酬去聲 下同 泥

去大慧我更為汝說陀羅尼即說呪曰

恒姪他 鉢頭迷 二 鉢頭摩第 上聲 二 醯表 唇音 泥

* 醯祢 醯泥 三 主除 五 庵除 庵羅 庵

除 六 庵除 庵羅 庵除 七 跋除 跋羅 跋除 入聲 上聲 呼

第 九 畔 拙 未第 十 鉢羅 二 合 未第 十 尼羅

泥除 十 一 莎婆訶 十 二

大慧若有善男子善女人受持讀誦為他解說此陀羅尼不為一切天龍夜叉人等諸惡鬼神之所得便我為彼說此呪時諸神呪若持此呪則為受持入楞伽經一切文句

悉已具足

佛說大乘入楞伽經偈頌品第十之初

尒時世尊欲重宣此義於多羅中諸廣義故而說頌言

諸法不堅固 皆從分別生 以分別虛妄 而分別有非

曲虛妄分別 是則為心量 在於量事中 幻覺之所起

八識種種 如海衆波浪 皆衆識長養 猶如於惡石

衆生所依性 悉離諸過度 乃至離名字 轉滅得解脫

得如幻三昧 超過於十地 觀見心主時 想識皆永離

尒時心轉依 是則為心量 在於量事中 幻覺之所起

既住彼宮已 自在元功用 利益諸衆生 如石女夢子

元有為元為 唯除妄分別 愚夫妄執取 元生有非有

應知補伽羅 總與諸緣等 悉空元自性 元生有非有

我以方便說 而實元有相 愚夫妄執取 能相及所相

一切知非知 一切非一切 愚夫而分別 能見覺自他

諸法如幻夢 元生元自性 以皆性空故 而有元不可得

我唯說一性 離於妄計度 自性元有二 衆而之所行

如此大不謂 聚生見種元 而見自非有 諸法亦如是

猶如幻所現 單木元雜事 彼幻元所有 世間亦如是

非取非所取 非縛非所縛 如幻如陽焰 如夢亦如翳

若欲見真實 離諸分別取 應備真實觀 見佛及元生

世間等於夢 色實且求不 若離如是見 知已轉深衣

二界由心起 離妄元世間 智者如實觀 不生亦不滅

愚夫二所見 妄謂有生滅 智者如實觀 不生亦不滅

當行元分別 離心心法住 色究竟天 離諸語言說

於彼成正覺 且力通自在 乃至勝三昧 現化於此或

得如幻三昧 超過於十地 觀見心主時 想識皆永離

尒時心轉依 是則為心量 在於量事中 幻覺之所起

化身元量億 品類一切衆 今衆天得聞 離法亦離言

離初中後 亦離於有元 非多而現多 不動而普遍

說衆生身中 所處之自住 住於量事中 幻有非幻起

遠離初中後 亦離於有无 非多而視多 不動而普遍
无衆生身中 所有種之真性 遠離於幻有 非幻悉遠離
由心妄惑故 一切皆妄有 以此相繫縛 流轉於世間
如是諸世間 唯有假施設 諸見如業流 行於六中法
若能如是知 是則離所依 乃名真出家 成就隨順法
愚夫所分別 堅濕暖動法 假名无有實 亦无相所相
身并及諸境 皆以心物成 凡愚妄分別 因緣和合生
不了真實相 流轉於三有 諸趣中諸種子 能視心境界
愚夫起分別 妄計於二取 无明愛乃業 諸心依彼生
妄分別有物 遠離心所行 此分別都无 遠妄計為有
心為諸結縛 主宰於衆生 諸緣若遠離 我說无所見
已離於衆緣 自相所分別 身中不可得 我悉无所行
衆生心所起 能取及所取 所見皆无相 愚夫妄分別
願求所依處 我說悉遠離 我說為真如 以是淨鏡
无智者妄取 實无有二事 愚夫不能了 名為聲聞及以辟支佛
皆大悲意生 衆生之所視 三界唯是心 分別二自性
轉依離分別 是則為真如 日月燈光燄 大種及塵色
无分別作用 諸佛亦如是 諸法如毛輪 本離生住滅
亦離於无有 衆生住滅亦 離於有无有 如著陽焰渴
見已而作念 色而實無水 愚夫亦如是 无始起亂心
妄取諸有實 如幻如陽燄 應觀一種子 與非種同印
一種一切種 是名心種種 淨種子為一 轉依為非種
平等同法印 能感諸衆生 種種業報各 名一切種子

淨種子為一轉依為心非種
種種諸種子能感諸趣生種
種雜雜業
*
觀諸法自性
心者觀世間聚色皆心起
如幻與亂城毛輪及陽燄
一切法不生唯達此所見
出種種習氣達諸波浪心
心緣諸境起譬如依於鏡
若緣少分相令心得生著
心性本清淨猶若淨虛空
無量以為垢念垢取心
藏識說名心是量以為垢
心常為元記意具二種行
識乃元時起地及諸剎
所見有異元及以種種相
智若離分別物有則相違
諸根猶如幻境界悉亦別
世諦一切有第一義則元
於元自性中因緣生故有
若元有生說所起物亦元
顛倒虛妄法而實不可得
以有元性故彼顛倒法
無智惠於心所現種種相
分別元分別分別是可斷
元明熏於心所現諸衆生
猶如幻事目者迷惑見毛輪
分別所分別及起分別者
皆悉無所有譬如幻師幻
由於妄計故元地元諸論
亦元諸剎生住佛及二乘
心起一切法一切虛妄身
分別迷惑相是名依他性
諸緣法和合分別於名相
此等皆不生是則惡妄計
十方諸剎生衆生及佛中
所有法究竟皆是圓成實
譬彼元量壽於寶中出
於寶廣鉢中應知亦復說
所有佛子氣及諸真聖說
惠是化身說非是報佛
諸法元有生彼亦非非有
如幻亦如夢乾如乾城
種種由心起種種由心現
心起更非餘滅亦如是
以衆生分別所現虛妄相
唯心實元境離分別解脫
由元始積集分別諸戲論
無智之所重是故世尊說

以衆生分別所現虛妄相 唯心實无境 離分別無
由无始積集 分別諸戲論 惡習之所熏 起此虛妄境 1 7
妄計自性故 諸法皆无生 衆生迷分別
分別不相應 依他即清淨 所作離分別 轉依最真如
分別見外境 是妄計自性 由此虛妄計 緣起實性生
邪見諸外境 无境但是心 如理正觀察 能所取皆滅
如愚所分別 外境實非有 習氣薰藏識 似外境而轉
已滅二分別 猶如夢幻等 衆生於其中 妄計有實事
依父母和合 如蘇在於瓶 何能非食頃 令赤白增長
胎藏五位中 其形漸長大 出生如聚沫 須臾即壞滅
五蘊及五塵 皆悉實有生 於中迷惑故 流轉生死海
初生但羯羅 次第如凝酪 眼開見於色 分別漸增長
分別染著已 順益等和合 始發於語言 循如鸚鵡等
隨衆生言說 皆空於大乘 非愚見行者 外道不能受
自內所證乘 非計度所行 無能令滅故 離妄得涅槃
大慧汝應知 吾祖師所護 未來世當有 持於我法者
南天竺國中 大名德比丘 厥號有无宗 能破有无見
世間中貝我 无上大乘法 得初歡喜地 往生安樂國
衆緣所起義 有无俱不可 緣中妄計物 分別於有无 118

於諸經律論 而起淨分別 若不了无我 依教不依義
衆生妄分別 所見如兎角 分別即違慧 智隨順涅槃
由於妄執著 而起於分別 若離妄執著 分別則不起
甚深大方廣 如諸劫目在 我為諸弟子說 非愚者所聞
三有空无常 速離我所成 如是無相說 如是無願說
不著一切法 寂靜獨所行 是念解脫門 如來為後人說
身是依他起 未悉不自見 分別外目性 而令心妄起
報得及加持 諸無種類生 及以作職力 是神通三昧
夢中之所得 亦復如是生 諸無種類等 皆非無所有
習氣熏於心 似物而妄起 凡愚未能得 是故生分別
隨於妄分別 外相義皆有 令不解脫者 不見自心生
何以說有人 而不說所見 无所見而見 悉皆生何說
不見自心生 心離自相淨 是名諸佛說 習氣亦復爾
而作諸陽亂 藏識捨於身 意乃未善起 說生住滅事
見已而貪取 所見唯自心 外境不可得 若離如是觀
捨妄念真如 諸三昧樂境 菩薩摩訶衍 過未補伽羅 是空乃清淨 此三不思議
二乘及外道 同依心諸見 真諦離文字 離言說自性
離言說文字 及以作者起 妄分別不起 唯心無所有
心幻無無靜 何為說有无 生滅相相應 相所相等等
起惑於唯心 故說幻有无 如幻無所有 分別則不起
甚深大方廣 如諸劫目在 我悉諸弟子說 非愚者所聞
若心及眞意 諸識不著著 是得意生身 亦得於能地
諸緣及衆衆 人法之自相 唯心假施設 譬如及芭蕉
觀世如幻夢 依心於真實 真實離諸有 亦離自相應
聖者內所證 常住於无念 是故自相應 執世間悉實
一切戲論滅 速離則不生 唯有速分別 是心常現起
諸法空无性 而是常无常 生者者而見 非是无生論
一異俱不俱 自然及自在 時解脫應性 緣分別世間
識無生死種 有種故有生 聖意依於解 了知即使滅
解如見幻人 而有幻生死 凡愚悉如是 妻妾是夢所
內外二種法 及以從因緣 修行者觀察 皆住於无相
習氣不離心 亦不異心住 無念習所縛 心相无差別
心如日色衣 意識習為緒 始習二所行 令念不顯現
我說如虛空 非有亦非无 藏識亦如是 有无皆遠離
意識有轉依 心則離濁亂 我說心為佛 覺了一切法
永斷三相續 亦離於四句 有无皆悉離 諸有恒如幻
前七地心起 故有二自性 餘地及佛地 無是圓成實

永斷三相續 亦離於四句 有无俱遮離 諸有恒如幻
前七地心起 故有二目性 雖地乃佛地 悉是圓成者
欲色无色界 及以於涅槃 皆是心境界 故名假施設
隨其有所得 是則生慈愛 若實自心已 達無則不生
我空二種法 諸相及以識 以四種理趣 方便說成就
見種種名相 是達慈分別 若離於名相 性淨聖所行
隨離所分別 則有妄計相 若離於假名 則自性聖所行
心若解脫時 則當恒真實 種性及法性 真如離分別
計作者惡常 唯術無諍論 實論離言說 無生無滅法
依於藏識故 而得有意轉 心意意依故 而有諸識生
世間依緣生 增長於分別 猶波如幻夢 是時即解脫
種種惡習氣 與心和合故 衆生見不斷 不觀心法性
心性本清淨 不生諸達惡 達性無可染 是故不見心
唯是慈助真 真實非餘義 以諸行非行 非餘義見故
若觀諸有為 速離相所相 以離衆相故 見世唯自心
安住於唯心 不分別外境 住真如所緣 超過於心量
若起過心量 亦起於无相 以住无相者 不見於文字
行無无功用 淨依諸大願 及我衆魔著 无相故不見
應觀心所行 亦觀智所行 於相无著觀 見慧心所行
心所行菩薩 智所行是集 餘二及佛地 守是慧所行
得果與涅槃 及以八聖道 覺了一切法 是佛清淨智

心所行菩薩 智所行是集 餘二及佛地 守是慧所行
得果與涅槃 及以八聖道 覺了一切法 是佛清淨智
眼根及色境 空明與作意 故名依藏識 衆生眼識生
取者離所取 名事俱无有 无因妄分別 是名達慈愛
名義不相生 名義則不尒 計因无因生 不離於分別
妄計住著諸 隨見施設說 一性五不成 捨離於名義
戲論於有无 應超此言慮 覺无我性 不妄生諸有
計作者惡常 唯術無諍論 實論離言說 無生無滅法
依於藏識故 而得有意轉 心意意依故 而有諸識生
虛妄所立法 及心性真如 空著如是觀 猶波如幻夢
觀意與相事 不念彼名等 及以生不生 不分別二義
依於阿賴耶 生妄於諸識 終不於一義 而生二種心
由見自心故 非空非不空 若不見自心 無見諸法有
諸緣无有生 諸根无所有 无食无施事 志无諸有為
本无諸業報 无作无有為 執著本來无 无縛亦无脫
无有无記法 法非法皆无 非時非涅槃 法性不可得
非佛非真諦 非因亦非果 非劫非涅槃 非生亦非滅
亦无十二支 是名无實非有 一切見皆斷 我說是菩提
煩惱業與身 及業所得果 皆如讓如夢 幻乾闥婆城
以住唯心故 諸相皆捨離 以住唯心故 是佛清淨智

煩惱業報身 乃至一切得果 皆如夢如幻如乳酪漿城
以住唯心故 諸相皆悉離 以住唯心故 能見於諸佛
悉離諸縛 无我亦无相 以入於唯心 轉依得解脫
所習為因故 外現於大地 及以諸衆生 唯心无所見
身資生影像 衆生習所現 心非是有无 習業令衆現
皆現於法中 非法現於佛 如空無所有 心不現衆本
衆許性為有 於緣起則无 以衆許造軌 緣起无分別
非所造色 有色非所造 夢幻陽乾城 此等非所造
衆緣生法 諸佛及菩薩 此人法一異 等諸見
聲聞有三種 顛生與變化 乃兼菩薩等 從於法所生
各各差亦三種 未有諸佛相 愚念於衆生 而現佛形像
衆生心所現 皆從習氣生 種種諸色像 如星雲日月
后大種是有 可有所造生 大種无住故 无能相所相
大種是能造 地等是所造 大種本无生 故无所造色
假實等諸色 乃至幻所起色 夢色亂識色 諸色悉事五
一一觸提五種 種性亦五無 五衆乃非衆 但緣有二種
諸蘊二十四 諸色有八種 能有二十四 佛子有二種
法門有百八 聲聞有三種 諸禪利唯一 佛一亦復然
解脫有二種 心流注有四 无我有二種 所知亦有四
表離於作者 及離諸見蓋 內自證不動 是名十大乘
生及與不生 有八種九種 一念真滿次 證得字唯一
无色界八種 禪老病有六 離文諸佛子 出離有大種
三世悉无有 當无常亦无 作業及業報 皆如夢中事
諸佛本不生 為衆開佛子 心但不覺見 如幻等法故
教於一切刹 從無量入后 初生及出家 不從生本生
為流轉衆生 而說於假名 諸論及論利 隨衆令覺悟
猶如樹林 无我亦無作 禪悅何難即 畢竟不應識
星宿日種種 諸王諸大種 此聞從緣生 皆如幻事生
不思議身无 猶如夢所見 若先未曾聞 不能生分別
財寶真金銀 田宅及僮僕 為馬牛羊等 皆悉不應貪
不貪乳床 亦不泥漆地 金銀諸寶等 皆悉不應貪
土石及鐵 蠅身蟲糞尿 諸塵垢臭物 隨衆故觀之
衆以青等色 牛血泥糞等 除日象塵等 令作衆色已
四指量刀子 刀如半月形 為以割截衣 修行者聽畜
刀師子王說 亦不應畜貴 若須使淨之 此法我所說
衆寺諸雜事 王舍爾經律 不如諸俗人 是名修行者
樹下及露地 野屋與塚間 草廬及糞掃 修行者應住
塚間及餓鬼 三衣常應身 若聞衆服將 衆惡者應受
无貪出起行 所觀一事地 攝念而行乞 猶如將養花

樹下及叢穴 野屋冢塚間 草席及藁薦 修行者應往
塚間及餓鬼 三衣常隨身 看病衣服時 未老者應愛
乞食出趣行 前觀一尋地 攝念而行乞 攝如善擇花
*內衆可集處 衆雜比丘尼 語言無恪惡 皆不應親近
諸王及王子 大臣與長者 修行者之食 皆不應親近
生家及死家 親友行來家 僧尼和雜處 修行者不食
寺中廻不斷 常作慈悲念 及於怨憎者 修行者不食
行者觀世間 無相與行相 皆悉無有我 佛說大乘入楞伽無常品第六

南無遠離世界佛
南無勝細滑惡智慧俱無摩佛
南無日光明佛 南無月光佛
南無水月光佛 南無破光明闇佛
南無華色王佛 南無華通佛

南无精進勝佛　南无斷疑
南无善星宿王佛　南无然燈佛
南无光明佛　南无明称留佛
南无光明輪佛　南无稱光明佛
南无蓋高佛　南无香蓋佛
南无寶蓋佛　南无旃檀香佛
南无旃檀勝佛　南无須称住佛

斯三五七二號　佛名經

南无歡喜住佛　南无不動住佛
南无善住佛　南无西方无量寿佛
南无不動佛　南无針場主佛

斯三五七三號　妙法蓮華經卷第五、第六

開諸天子等聽是經已隨喜在虛空中而說偈言

* 世上至有頂諸天身皆悉聞知 并聞諸天所說之偈及今佛世尊歎重宣此義而說偈言

諸龍身皆悉遍滿其所住虛空中 是人自非清淨於此世界中

金不能令時世尊欲重宣此義而說偈言

若有若長物 種種悉聞知 須彌諸山王 及大鐵圍山 沈水及樹木 諸神悉充滿

及知衆生者 男子女人等 說法者住此 乃至一偈一句 受持讀誦之 小轉輪及子

群臣諸官屬 聞音皆能知 須彌山大海 地中諸物生 小轉輪及子 寶藏悉充滿

聞音知所在 大轉輪聖王 身所有諸相 具足千福莊 轉輪王寶出

諸人民男女 種種衣服好 若行坐臥處 及說法聽者 轉輪聖王寶 隨時來至王

侍是法華者 能知諸物生此 若在於天上 龍神及夜叉 乾闥婆阿修羅

諸山深險處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞音皆能知 以聞音力故 知其初懷住

諸人非人 聞音悉能知 以聞音力故 知男女作合 乃至生男女 及畜生胎子

持是者聞音 悉知其所在 阿脩羅男女 及其諸眷屬 恭敬供養時 阿脩羅聞

鉤若干重絡 覆此大千界 出妙好音聲 其音甚深遠 一切皆遍滿 如大龍吼聲

天上諸宮殿 上至有頂處 其聲聞悉及 諸天聞音聲 皆來集其所 帝釋聞是音

衆寶華莊嚴 閻浮檀金色 大自在天子 所住大宮殿 其數有萬億 皆來集其所

諸天有聽法 或受五欲樂 若住行婬法 或生大歡喜 來住聽法故 梵天王諸尊

周旋遊戲時 聞音悉能知 如是展轉上 乃至有頂天 初生及退沒 聞音悉能知

光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞音悉能知 諸比丘衆等 於此法華經

若坐若經行 及讀誦是法 或住林樹下 專精而坐禪 得經者聞音 悉知其所在

菩薩大德圖 坐禪得諸通 或為人說法 聞音悉能知 在在方世尊 一切所恭敬

聲聞衆和合 聞經皆歡喜 如法而修行 聞音悉能知 衆生在佛前 得聞法歡喜

雖未得菩薩 无漏法生忍 而是持經者 先得如是耳

一 復次常精進菩薩

隨喜說法 聞已亦信解 衆生在僧中 聞是妙法華 不擇於上下 隨喜為人說

聞已能隨喜 如是得淨耳 以是清淨耳 過於千二百 已曾供養佛 深心能信解

* 舌上至有頂諸天身皆悉聞知 并聞諸天所說之偈及今佛世尊歎重宣此義而說偈言

諸龍身皆悉遍滿其所住虛空中 是人自非清淨於此世界中

舌不能令時世尊欲重宣此義而說偈言

若有若長物 種種悉聞知 沈水及樹木 種種香華菓 龍神夜叉等 及諸阿修羅

及知衆生者 男子女人等 說法者住此 乃至一偈一句 小轉輪及子 群臣諸官屬

聞音知所在 大轉輪聖王 小轉輪及子 寶藏悉充滿 轉輪王寶出

群臣諸官人 聞音皆能知 須彌山大海 地中諸物生 轉輪聖王寶 隨時來至王

諸人民男女 種種衣服好 若行坐臥處 及說法聽者 轉輪聖王寶 隨侍供養之

侍是法華者 能知諸物生此 若在於天上 龍神及夜叉 乾闥婆阿修羅

諸山深險處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞音皆能知 以聞音力故 知其初懷住

諸人非人 聞音悉能知 以聞音力故 知男女作合 乃至生男女 及畜生胎子

持是者聞音 悉知其所在 阿脩羅男女 及其諸眷屬 恭敬供養時 阿脩羅聞

鉤若干重絡 覆此大千界 出妙好音聲 其音甚深遠 一切皆遍滿 如大龍吼聲

天上諸宮殿 上至有頂處 其聲聞悉及 諸天聞音聲 皆來集其所 帝釋聞是音

衆寶華莊嚴 閻浮檀金色 大自在天子 所住大宮殿 其數有萬億 皆來集其所

諸天有聽法 或受五欲樂 若住行婬法 或生大歡喜 來住聽法故 梵天王諸尊

周旋遊戲時 聞音悉能知 如是展轉上 乃至有頂天 初生及退沒 聞音悉能知

光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞音悉能知 諸比丘衆等 於此法華經

若坐若經行 及讀誦是法 或住林樹下 專精而坐禪 得經者聞音 悉知其所在

菩薩大德圖 坐禪得諸通 或為人說法 聞音悉能知 在在方世尊 一切所恭敬

聲聞衆和合 聞經皆歡喜 如法而修行 聞音悉能知 衆生在佛前 得聞法歡喜

雖未得菩薩 无漏法生忍 而是持經者 先得如是耳

一 復次常精進菩薩

隨喜說法 聞已亦信解 衆生在僧中 聞是妙法華 不擇於上下 隨喜為人說

聞已能隨喜 如是得淨耳 以是清淨耳 過於千二百 已曾供養佛 深心能信解

* 舌上至有頂諸天身皆悉聞知 并聞諸天所說之偈及今佛世尊歎重宣此義而說偈言

諸龍身皆悉遍滿其所住虛空中 是人自非清淨於此世界中

舌不能令時世尊欲重宣此義而說偈言

若有若長物 種種悉聞知 沈水及樹木 種種香華菓 龍神夜叉等 及諸阿修羅

及知衆生者 男子女人等 說法者住此 乃至一偈一句 小轉輪及子 群臣諸官屬

聞音知所在 大轉輪聖王 小轉輪及子 寶藏悉充滿 轉輪王寶出

群臣諸官人 聞音皆能知 須彌山大海 地中諸物生 轉輪聖王寶 隨時來至王

諸人民男女 種種衣服好 若行坐臥處 及說法聽者 轉輪聖王寶 隨侍供養之

侍是法華者 能知諸物生此 若在於天上 龍神及夜叉 乾闥婆阿修羅

諸山深險處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞音皆能知 以聞音力故 知其初懷住

諸人非人 聞音悉能知 以聞音力故 知男女作合 乃至生男女 及畜生胎子

持是者聞音 悉知其所在 阿脩羅男女 及其諸眷屬 恭敬供養時 阿脩羅聞

鉤若干重絡 覆此大千界 出妙好音聲 其音甚深遠 一切皆遍滿 如大龍吼聲

天上諸宮殿 上至有頂處 其聲聞悉及 諸天聞音聲 皆來集其所 帝釋聞是音

衆寶華莊嚴 閻浮檀金色 大自在天子 所住大宮殿 其數有萬億 皆來集其所

諸天有聽法 或受五欲樂 若住行婬法 或生大歡喜 來住聽法故 梵天王諸尊

周旋遊戲時 聞音悉能知 如是展轉上 乃至有頂天 初生及退沒 聞音悉能知

光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞音悉能知 諸比丘衆等 於此法華經

若坐若經行 及讀誦是法 或住林樹下 專精而坐禪 得經者聞音 悉知其所在

菩薩大德圖 坐禪得諸通 或為人說法 聞音悉能知 在在方世尊 一切所恭敬

聲聞衆和合 聞經皆歡喜 如法而修行 聞音悉能知 衆生在佛前 得聞法歡喜

雖未得菩薩 无漏法生忍 而是持經者 先得如是耳

一 復次常精進菩薩

隨喜說法 聞已亦信解 衆生在僧中 聞是妙法華 不擇於上下 隨喜為人說

聞已能隨喜 如是得淨耳 以是清淨耳 過於千二百 已曾供養佛 深心能信解

* 舌上至有頂諸天身皆悉聞知 并聞諸天所說之偈及今佛世尊歎重宣此義而說偈言

諸龍身皆悉遍滿其所住虛空中 是人自非清淨於此世界中

舌不能令時世尊欲重宣此義而說偈言

若有若長物 種種悉聞知 沈水及樹木 種種香華菓 龍神夜叉等 及諸阿修羅

及知衆生者 男子女人等 說法者住此 乃至一偈一句 小轉輪及子 群臣諸官屬

聞音知所在 大轉輪聖王 小轉輪及子 寶藏悉充滿 轉輪王寶出

群臣諸官人 聞音皆能知 須彌山大海 地中諸物生 轉輪聖王寶 隨時來至王

諸人民男女 種種衣服好 若行坐臥處 及說法聽者 轉輪聖王寶 隨侍供養之

侍是法華者 能知諸物生此 若在於天上 龍神及夜叉 乾闥婆阿修羅

諸山深險處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞音皆能知 以聞音力故 知其初懷住

諸人非人 聞音悉能知 以聞音力故 知男女作合 乃至生男女 及畜生胎子

持是者聞音 悉知其所在 阿脩羅男女 及其諸眷屬 恭敬供養時 阿脩羅聞

鉤若干重絡 覆此大千界 出妙好音聲 其音甚深遠 一切皆遍滿 如大龍吼聲

天上諸宮殿 上至有頂處 其聲聞悉及 諸天聞音聲 皆來集其所 帝釋聞是音

衆寶華莊嚴 閻浮檀金色 大自在天子 所住大宮殿 其數有萬億 皆來集其所

諸天有聽法 或受五欲樂 若住行婬法 或生大歡喜 來住聽法故 梵天王諸尊

周旋遊戲時 聞音悉能知 如是展轉上 乃至有頂天 初生及退沒 聞音悉能知

光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞音悉能知 諸比丘衆等 於此法華經

若坐若經行 及讀誦是法 或住林樹下 專精而坐禪 得經者聞音 悉知其所在

菩薩大德圖 坐禪得諸通 或為人說法 聞音悉能知 在在方世尊 一切所恭敬

聲聞衆和合 聞經皆歡喜 如法而修行 聞音悉能知 衆生在佛前 得聞法歡喜

雖未得菩薩 无漏法生忍 而是持經者 先得如是耳

一 復次常精進菩薩

衆生皆普見　入如淨明鏡　未見諸多像　菩薩於三界　皆見悉明了　淨如滿月輪
餘人所不見　三千世界中　一切諸含識　地獄衆苦生　如是皆已備
*
悉知於中過　諸天龍夜叉　乾闥及阿修　緊那摩睺羅　摩訶迦樓羅　諸大衆來詣
皆共聚一處　諸佛及聲聞　佛子菩薩等　若干種衆生　所修清淨業　現
雖未得无漏　法性之妙身　以清淨業報　一切悉令現　復次宿精進菩薩
異子善女人如來滅後受持是經若讀若誦若解說若書寫得十二因緣以
是清淨意根乃至聞一偈一句通達无量无邊之義解是義已能演說一月
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背若說俗
經書論世語言資生業等皆順正法三千大千世界六趣衆生心之所行心所動作
心所戲論悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此是人有所思惟籌
量言說皆是佛法无不真實亦是先佛經中所說分別世事若干種說以教化衆
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法　乃至聞一偈　通達无量義
次第當漸得　成一切種智　隨衆生所樂　種種諸法相　隨義深入智　皆令得歡喜
是人住此經　於衆无所畏　持法華故　能以千萬種　善巧之語言
分別說法　持法華故

爾時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若比丘比丘尼優婆塞優婆夷有
法華經者若自手得若教人書若見經卷恭敬尊重讚歎若以華香瓔珞
末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂若合掌恭敬供養是人應以如來肩
荷所應而爲其人此人大菩薩成就大願憐愍衆生能於惡世廣說此經
況能盡以種種供養受持讀誦書寫其人自淨其意常修梵行於無量千萬億
劫爲衆生故修諸波羅蜜於諸佛所大願不捨以佛神力住壽等同八百萬億
那由他恒河沙劫爲未來世廣宣此經如我今日於大衆中所說法華經
於我滅後亦應如是說是人於未來世應得无量无邊不可思議阿僧祇功
德如是人等行菩薩道已於無量無邊諸佛所深種善根堅固久修梵行
爾時釋迦牟尼佛欲重宣此義而說偈言

*
壽四十方億那由他恒河沙劫住世廣說如是無量無邊阿僧祇衆生令得
入於涅槃而滅度之如是諸佛出現於世或十小劫乃至半劫住於其國
天下安隱多饒益衆生已後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦號威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
壽命無量阿僧祇劫正法住世劫數如一閻浮提微塵正法滅盡之後於像法中增
上慢比丘有大勢力今時有菩薩比丘名常不輕得大勢以何因緣名常不輕得
此比丘若有見禮拜或復遙見四衆之中有說此法華經者即往其所而作是言
我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是比丘不專讀誦經典但行禮
乃至遠見四衆亦復故往禮拜讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛故
四衆之中有生瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所來自言我不輕汝
而與我等受記當得作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多年常被罵詈
不生瞋恚常作是言汝當作佛說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之遠避
猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢四衆
比丘比丘尼優婆塞優婆夷號之爲常不輕是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王
佛先所說法華經二十千萬億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根
清淨得是六根清淨已更增壽命二百万億那由他歲廣爲人說是法華經於時
增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人爲作不輕名者見其得大神通
樂說辯才大善諸力聞其所說皆信伏隨從是菩薩復化千万億人令住
三菩提命終之後得值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦
爲諸四衆分別說法於彼佛滅後得大勢常不輕菩薩豈異人乎則我身是
不輕菩薩其不作者則是汝等今此會中跋陀婆羅等五百菩薩名曰利
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提說應受持讀誦爲諸四衆分別說法
初名華王如來國名大成其威音王佛滅後於正法像法中增上慢比丘有大勢力
應四諸法度生老病死究竟涅槃爲求聲文佛者說應十二因緣法度生老病死究竟涅槃
由阿耨多羅三藐三菩提說應是故雖復方法究竟見佛菩提得大勢如一閻浮提微塵
數四十方億那由他恒河沙劫住世廣說如一閻浮提微塵數正法住世劫數如一
四天下微塵數佛饒益衆生已然後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦號威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
壽命無量阿僧祇劫正法住世劫數如一閻浮提微塵正法滅盡之後於像法中增
上慢比丘有大勢力今時有菩薩比丘名常不輕得大勢以何因緣名常不輕得
此比丘若有見禮拜或復遙見四衆之中有說此法華經者即往其所而作是言
我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是比丘不專讀誦經典但行禮
乃至遠見四衆亦復故往禮拜讚歎而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛故
四衆之中有生瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所來自言我不輕汝
而與我等受記當得作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多年常被罵詈
不生瞋恚常作是言汝當作佛說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之遠避
猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢四衆
比丘比丘尼優婆塞優婆夷號之爲常不輕是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王
佛先所說法華經二十千萬億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根
清淨得是六根清淨已更增壽命二百万億那由他歲廣爲人說是法華經於時
增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人爲作不輕名者見其得大神通
樂說辯才大善諸力聞其所說皆信伏隨從是菩薩復化千万億人令住
三菩提命終之後得值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦爲諸四衆分別說法
因緣復值二千億佛同号日月燈明於其法中受持讀誦爲諸四衆分別說
經典故得是常眼清淨耳鼻舌根清淨於四衆中說法心無所畏得大勢
是常不輕菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸善根於後
值千万億佛亦於諸佛法中說是經典功德成就當得作佛得大勢
不輕菩薩其人爾時豈異人乎則我身是若我於前世不受持讀誦此經典
爲他人說者不能疾

是常不輕菩薩摩訶薩供養恭敬尊重讚歎種諸善根於
值千万億佛亦不捨離於其中間乃至一念是諸四衆
不輕菩薩本令則我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他人說故疾得阿耨多羅三藐三
阿耨多羅三藐三菩提於然燈佛所得無量無邊
菩提得大勢力善根熟已長夜增益疾成阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云何爾時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此
常不值佛不聞法不見僧千劫受大苦惱墮阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩
教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云何爾時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百比丘尼悉佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉者是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於
阿耨多羅三藐三菩提是故善男子此法華經諸菩薩摩訶薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫
是時介時世尊欲重宣此義而說偈言 過去有佛 号威音王 神智无量
將導一切 天人龍神 所共供養 是佛滅後 法欲盡時 有一菩薩
名曰不輕 時諸四衆 計著於法 不輕菩薩 往到其所 而語之言
我不輕汝 汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈 不輕菩薩
能忍受之 其罪畢已 臨命終時 得聞此經 六根清淨 神通力故
增益壽命 復為諸人 廣說是經 諸著法衆 皆承菩薩 教化成就
令住佛道 不輕命終 值无數佛 說是經故 得无量福 漸具功德
疾成佛道 彼時不輕 則我身是 時四部衆 著法之者 聞不輕言
汝當作佛 以是因緣 值无數佛 於此會菩薩 五百之衆 并及四部
清信士女 今於我前 聽法者是 我於前世 勸是諸人 聽受斯經
第一之法 開示教人 令住涅槃 世世受持 如是經典 億億万劫
至不可議 時乃得聞 是法華經 億億万劫 至不可議 諸佛世尊
時說是經 是故行者 於佛滅後 聞如是經 勿生疑惑 應當一心
廣說此經 世世值佛 疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

介時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出者皆於佛前
白佛言世尊我等於佛滅後當在國土廣說此經而諸菩薩摩訶薩從地踊出者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏
白佛言世尊我等於佛滅後當在國土廣說此經所以者何

517

以三昧力於耆闍崛山去法座不遠化作七寶華閻浮檀金為莖
銀為葉金剛為鬚毘琉璃為臺公時文殊師利法王子見是蓮華而自
世尊是何因緣先現此瑞有若干千萬
*
爲頭觀視地實以爲莖公時釋迦牟尼佛告文殊師利
從淨華宿主智佛國與八萬四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供養親近禮拜於
我亦欲供養聽法華經文殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何功德
而能有是大神通力行何三昧願爲我等說是三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願世尊以神通力
得見公時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來當爲汝等而現其相
時多寶佛告彼菩薩善男子來文殊師利法王子欲見汝身子時妙音菩薩
於彼國沒與八萬四千菩薩俱共發來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶
蓮華百千天鼓自然鳴是菩薩具足如是大威德力其色微妙端正很過於此身真金色
月其面貌端正很過於此身真金色身百千功德莊嚴威德熾盛光明照
睹諸相皆悉如那羅延堅固之身入七寶臺上升虛空去地七多羅樹詣
薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山到已下七寶臺以價直百千
纓絡持至釋迦牟尼佛所頭面禮足奉上纓絡而白佛言世尊淨華宿主智
佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不世大調和不世事可忍不衆生易度
不多貪欲瞋恚愚癡嫉妒慳悋不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝亂
情不亂尊無能降伏諸魔怨不多諸煩惱衆生住不世尊我今欲見多寶佛身唯願世
人問訊多寶如來安隱少惱樂欲見佛爾時佛告華德菩薩汝今應到多寶佛所
尊亦我今見公時釋迦牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多寶
佛言善哉善哉汝能種諸善根妙音菩薩大善知識能爲無量衆生說是法華經於諸菩薩中
故來至此公時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種何善根備何功德有

是神力華德於汝意云何公時妙音菩薩作是念今淨華宿主智佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國六種震
佛陀國名現一切世間初名善見我到彼娑婆世界饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶
動雨寶蓮華作百千萬種伎樂既到本國與八萬四千菩薩圍繞至淨華
宿主智佛所白佛言世尊我到娑婆世界禮拜釋迦牟尼佛及見多寶
佛塔禮拜供養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩薩得勤精進力菩薩

S→ T220　6 / 906 b12～c4
W→　6 / 911A25

一切法皆此聖法攝
相應不合不散皆非相應非不相應
*
相佛為師道諸有情類合掌一心
以恭敬心聽受善法智見學智見已如實通達一切
如是一切法應學智見已如實通達
如是諸法應可攝受於何等法學智見已如實通達
尊者薩摩訶薩於諸法學智見已如實通達
應可攝受善觀菩薩摩訶薩於諸法學智見已如實通達一切
智智相應諸法學智見已如實通達不應攝受
如法學智見已如實通達一切
種相應可攝受善觀菩薩摩訶薩於此聖法
般若波羅蜜中應如是學甚深般若波羅蜜多
令助其善根白佛言世尊佛說聖法眼素
那智何等名聖法眼素那佛言善現若諸菩
薩摩訶薩與貪欲瞋恚癡非相應
與貪欲瞋恚癡不相應不合不散皆與忿
覆慳嫉誑諂無慚無愧非相應
非不相應不合不散皆與掉舉
取捨非相應非不相應不合不散皆與忿
瞋恚非相應非不相應不合不散皆與
不善靜慮非相應非不相應不合不

不善靜慮非相應非不相應不合不散皆與
*
散皆與第二第三第四靜慮非相應非不相
應不合不散皆與慈悲喜捨空無邊處
不合不散皆與識無邊處非相應非
不相應不合不散皆與無所有處
非想非非想處非相應非不相應不合
散皆與四念住非相應非不相應不合不
與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支非相應非不相應不合不散皆與
諦非相應非不相應不合不散皆與集滅道
聖諦非相應非不相應不合不散皆與空解
脫門非相應非不相應不合不散皆與無相
無願解脫門非相應非不相應不合不散皆與
八勝處九次第定十遍處非相應非不相
應不合不散皆與五眼非相應非不相
合不散皆與六神通非相應非不相應不合
不散皆與布施波羅蜜多非相應非不相應
不合不散皆與淨戒安忍精進靜慮般若波

不散皆與布施及羼提
不合不散皆與淨戒安忍精進
*
禪定多非相應非不相應
空非相應非不相應不合不散皆與內
外空空空天空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空非相應非不相應不合不散皆與無
有如非相應非不相應不合不散皆與眾
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界非相應非
不相應不合不散皆與極喜地非相應非不
相應不合不散皆與離垢地發光地焰慧地難
勝地現前地遠行地不動地善現地法雲
地非相應非不相應不合不散皆與一切三
摩地門非相應非不相應不合不散皆與一
切陀羅尼門非相應非不相應不合不散皆
與佛十力非相應非不相應不合不散皆與
四無所畏四無礙解十八佛不共法非相應
非不相應不合不散皆與大慈非相應非不
相應不合不散皆與大悲大喜大捨非相應非
不相應不合不散皆與無忘失法非相應非

*
不相應不合不散皆與天眼智
不相應不合不散皆與無礙解
不相應不合不散皆與一切陀羅尼門
相應不合不散皆與道相智一切相智非相
應非不相應不合不散皆與預流一來不
還阿羅漢獨覺菩提諸佛無上正等菩提非
不相應不合不散皆與一切智非相應非不
相應不合不散皆與無為界非相應非
不相應不合不散皆與一切
不相應不合不散善現彼名為聖此是彼聖
法此素那是故名聖法彼素那何以故善現
此一切法無色無見無對一相所謂無相彼
諸聖者如實知見善現無色無見無對一相非
非不相應不合不散無見無對與無色無見
一相與一相無相與無相亦非相應非不
相應不合不散善現諸菩薩摩訶薩於無
色無見無對一相無相甚深般若波羅蜜多
亦應學學已不得一切法相
爾時具壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩應
不應於色相學亦應於受想行識相學耶
佛言善現菩薩摩訶薩於色不應相學亦應於眼處相學
相學耶佛言不應於色處相學亦應於香味觸
法處相學耶佛言不應於眼處相學亦應

相學那豈不應於色愛相
法愛相學那豈不應於眼界相學亦應於
*鼻舌可意界相學那豈不應於色界相學亦
應於聲香味觸法界相學那豈不應於眼識
界相學亦應於可鼻舌身意識界相學那
豈不應於眼觸相學亦應於可鼻舌身意
觸相學那豈不應於眼觸為緣所生諸受相學亦
應於可鼻舌身意觸為緣所生諸受相學那
豈不應於地界相學亦應於水火風空識界
相學那豈不應於無明相學亦應於行識名
色六愛觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
相學那豈不應於布施波羅蜜多相學亦應
於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相學那
豈不應於內空相學亦應於外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空大性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
相學耶豈不應於真如相學亦應於法界法
住實際虛空界不思議界相學那豈不應
於苾芻僧相學亦應於一來

*相學那豈不應於慈無量相學亦應於
喜捨無量相學那豈不應於空無邊處相學
應於識無邊處無所有處非想非非想處相
學那豈不應於四念住相學亦應於四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支相學
那豈不應於空解脫門相學亦應於無相無
解脫門相學那豈不應於苦聖諦相學亦
應於集滅道聖諦相學那豈不應於八解脫相學
亦應於八勝處九次第定十遍處相學那豈不
應於五眼相學亦應於六神通相學那豈
應於一切三摩地門相學亦應於一切陀羅尼
門相學那豈不應於極喜地相學亦應於
離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行
地不動地善慧地法雲地相學那豈不應於
佛十力相學亦應於四無所畏四無礙解
十八佛不共法相學那豈不應於大慈相學
亦應於大悲大喜大捨相學那豈不應於
無失法相學亦應於恒住捨性相學那豈不
應於一切智相學亦應於道相智一切相智
相學那豈不應於預流果相學亦應於一來
不還阿羅漢果獨覺菩提學那豈不應於

應於一切智相學亦應於道相智一切相智
相學那豈不應於隨流果相學亦應於一來
不還阿羅漢果獨覺菩提學那豈不應於
一切菩薩摩訶薩行相學亦應於諸佛无上
而等菩提相學那豈不應於隨道相學亦應於一切聖法相學
應於一切聖者相學亦應於凡夫相學那豈不應於有為界相
學那世尊若菩薩摩訶薩不於如是諸法相
學亦應不於諸行相學諸菩薩摩訶薩於諸
法相及諸行相既不能學云何能超一切聲
聞及獨覺地若不能超一切聲聞及獨覺地
云何能入菩薩正性離生若不能入菩薩正
性離生云何能得一切智智若不能得一切
智智云何能轉不退法輪若不能轉不退法輪
云何能以聲聞乘法或獨覺乘法或无上乘
法安立有情令脫生死衆苦佛言善現
若一切法實有相者諸菩薩摩訶薩應於
中學以一切法實非有相无色无見无對一相
所謂无相是故菩薩摩訶薩不於有相學
亦復不於无相法學何以故善現如來出世若

又天苗樂自在佛言善現如是如是如汝所說
*一切法非有相非無相非一相非異相若善
薩摩訶薩知一切法若有相若無相若一相
若異相咸同一相所謂無相倘此無相是倘
脫者波羅蜜多
與壽善現復白佛言世尊云何菩薩摩訶
薩倘此無相是倘脫若波羅蜜多佛言善現若
菩薩摩訶薩倘遣一切法是倘
多世尊云何菩薩摩訶薩倘遣一切法是倘
脫若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩倘遣受
色亦遣此倘是倘脫若波羅蜜多倘遣想若
相行識亦遣此倘是倘脫若波羅蜜多倘遣
善薩摩訶薩倘遣眼處乃至意觸為緣所生諸受
波羅蜜多倘遣可與舌身意觸為緣所生諸受
脫若波羅蜜多倘遣水火風空識界亦遣此倘是倘
若波羅蜜多倘遣地界亦遣此倘是倘脫若
羅蜜多倘遣可與舌身意界亦
倘脫若波羅蜜多倘遣眼界乃至意界亦
遣此倘是倘脫若波羅蜜多倘遣色界亦遣
訶薩倘遣色界亦遣此倘是倘脫若波羅蜜多

*倘遣聲香味觸法界亦遣此倘是倘脫若波
蜜多善現若菩薩摩訶薩倘遣眼識界亦遣
此倘是倘脫若波羅蜜多倘遣可與舌識界
識界亦遣此倘是倘脫若波羅蜜多倘遣眼
菩薩摩訶薩倘遣眼觸亦遣此倘是倘脫若
波羅蜜多倘遣可與舌身意觸為緣所生諸受
遣眼觸為緣所生諸受亦遣此倘是倘脫若
羅蜜多倘遣可與舌身意觸為緣所生諸受
若波羅蜜多倘遣地界乃至識界亦遣此倘
摩訶薩倘遣地界亦遣此倘是倘脫若波羅
蜜多倘遣水火風空識界亦遣此倘是倘脫
若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩倘遣因
緣亦遣此倘是倘脫若波羅蜜多善
開緣所緣緣增上緣亦遣此倘是倘脫若波
羅蜜多善現若菩薩摩訶薩倘遣等无
此倘是倘脫若波羅蜜多倘遣行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦遣此
訶薩倘遣一界亦遣此倘是倘脫若波羅蜜多

山脩是脩服若波羅蜜多脩遣无
要觀空時有生老死熱惱苦憂悩亦遣此
* 脩是服若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩
脩遣阿耨訶涅槃訶亦遣此脩是脩服若波
羅蜜多脩遣不淨觀亦遣此脩是脩服若波
羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遣初靜慮
亦遣此脩是脩服若波羅蜜多脩遣第二第
三第四靜慮亦遣此脩是脩服若波羅蜜多善
現若菩薩摩訶薩脩遣慈无量亦遣此脩
脩服若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩
脩是脩服若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩
脩遣帝非帝想亦遣此脩是脩服若波羅
蜜多脩遣識无邊處无所有處非想非非想
處亦遣此脩是脩服若波羅蜜多善現若
菩薩摩訶薩脩遣四念住亦遣此脩是脩服
若波羅蜜多脩遣四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦遣
此脩是脩服若波羅蜜多善現若菩薩摩
訶薩脩遣空解脫門亦遣此脩是脩服若波
羅蜜多脩遣无相无願解脫門亦遣此脩是
脩服若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩
遣无常苦想无我想不淨想厭食想一切世間不可樂想无
常想苦想无我想不淨想厭食想一切世間不可樂想死
想斷想離想滅想亦遣此脩是脩服若波羅
蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遣有情想命者想
生者想養者想士夫想補特伽羅想意生想
儒童想作者想使作者想受者想使受者想
知者想使知者想見者想使見者想亦遣此
脩是脩服若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩
脩遣帝非帝想亦遣此脩是脩服若波羅蜜
多脩遣樂非樂想我非我想淨非淨想遠離想寂靜非寂靜想亦遣
此脩是脩服若波羅蜜多善現若菩薩摩
訶薩脩遣空解脫門亦遣此脩是脩服若波
羅蜜多脩遣无相无願解脫門亦遣此脩
脩服若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩
遣无常苦想无我想不淨想厭食想一切世間不可樂想无
常想苦想无我想不淨想厭食想一切世間不可樂想死
想斷想離想滅想亦遣此脩是脩服若波羅
八解脫亦遣此脩是脩服若波羅蜜多脩遣
八勝處九次第定十遍處亦遣此脩是脩服

八勝處九次第定十遍處亦遍此脩是脩脫

＊舍利弗般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩脩遍有尋有伺三摩地亦遍此脩是脩脫若菩薩摩訶薩脩遍無尋唯伺三摩地亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍五眼亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多脩遍六神通亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍苦聖諦亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍集滅道聖諦亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍空無相無願解脫門亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍四靜慮四無量四無色定亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍八解脫亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍九次第定十遍處亦遍此脩是脩脫

＊舍利弗般若波羅蜜多脩遍有尋有伺三摩地亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍無尋唯伺三摩地亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍五眼亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多脩遍六神通亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍苦聖諦亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍集滅道聖諦亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍四靜慮四無量四無色定亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍八解脫亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍九次第定十遍處亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍空解脫門亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍一切三摩地門亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多脩遍一切陀羅尼門亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍一切智亦遍此脩是脩脫若般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遍道相智一切相智亦遍此脩是脩脫

脩是脩般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
脩遠一切智亦遠此脩是脩般若波羅蜜多
脩遠相智一切相智亦遠此脩是脩般若

※ 波羅蜜多善現菩薩摩訶薩脩遠預流果
亦遠此脩是脩般若波羅蜜多脩遠一來不
還阿羅漢果獨覺菩提亦遠此脩是脩般若
波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遠一切善
薩摩訶薩行亦遠此脩是脩般若波羅蜜多
脩遠諸佛无上正等菩提亦遠此脩是脩般
若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遠一切
智智亦遠此脩是脩般若波羅蜜多若舍有
斷一切煩惱習氣相續亦遠此脩是脩般若
波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩脩遠有為界
亦遠此脩是脩般若波羅蜜多脩遠无為界
亦遠此脩是脩般若波羅蜜多

舍有受想行識有遠脩非脩般若波羅
蜜多何以故善現非有相者能脩般若波羅蜜
多是故善現若菩薩摩訶薩脩遠受想行識亦
遠此脩是脩般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若舍有色有遠此脩非脩般若波羅蜜多
若舍有受想行識有遠此脩非脩般若波羅
蜜多何以故

薩行深般若波羅蜜多時若念有色乃至有識
此脩非脩非脩非脩若波羅蜜多若念有鼻香味觸
法乃至有識此脩非脩非脩非脩若般若波羅蜜多何以故
*善現非有相者能脩般若波羅蜜多是故善
現若菩薩摩訶薩脩識眼界亦遠此脩是脩
脩是脩非脩非脩若般若波羅蜜多時若念有眼界亦遠此脩是
脩非脩非脩若般若波羅蜜多何以故善現若菩薩摩訶薩脩遠色界亦遠此脩是脩
脩非脩非脩若般若波羅蜜多脩遠聲香味觸法界亦遠此
脩是脩非脩非脩若般若波羅蜜多
世尊云何菩薩摩訶薩脩遠眼界亦遠此脩是
脩非脩非脩若般若波羅蜜多脩遠可見有對色界亦
遠此脩是脩非脩非脩若般若波羅蜜多時若念有眼識
界亦遠此脩是脩非脩非脩若般若波羅蜜多何以故善現若菩薩摩訶薩脩遠眼識界亦
遠此脩是脩非脩非脩若般若波羅蜜多脩遠可見有對色界亦遠此脩
是脩非脩非脩若般若波羅蜜多時若念有耳鼻舌身意識
界亦遠此脩是脩非脩非脩若般若波羅蜜多何以故善現若菩薩摩訶薩脩遠耳鼻舌身
意識界亦遠此脩是脩非脩非脩若般若波羅蜜多
世尊云何菩薩摩訶薩脩遠耳界亦遠此脩
是脩非脩非脩若般若波羅蜜多脩遠可見有對色界亦遠此脩是
脩非脩非脩若般若波羅蜜多時若念有眼觸亦遠此脩
是脩非脩非脩若般若波羅蜜多何以故善現若菩薩摩訶薩脩遠眼觸亦遠此脩是
脩非脩非脩若般若波羅蜜多時若念有色界有對觸

遣此脩是脩眼耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦
遣此脩是脩眼耳鼻舌身意觸亦遣此脩
*此脩非脩眼耳鼻舌身意觸亦遣此脩非脩
觸有遣此脩非脩眼耳鼻舌身意觸亦遣此脩
善現非有能有觀脩若波羅蜜多時若念有可與
現若菩薩摩訶薩脩遣眼觸亦遣此脩是脩
眼耳鼻舌身意觸亦遣此脩是脩眼耳鼻舌身
眼耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦遣此脩
世尊云何菩薩摩訶薩脩遣眼觸為緣所生

諸受亦遣此脩是脩眼耳鼻舌身意觸為緣所生
眼耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有遣此脩非脩
眼耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦遣此脩

如是不可思量須菩提菩薩但應如所教
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提

取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來可說
法皆不可取不可說非法非非法而以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實無所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世

實无所得

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如佛自度者須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

*復次須菩提說法者无法可說是名說法

爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生

*須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶佛言如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提

復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如佛自度者須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提說法者无法可說是名說法

爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生

*須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶佛言如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提

復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百分乃至算數譬喻所不能及

尒時須菩提聞說是經深解義趣悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若有善男子善女人於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德

此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

＊ 須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

＊ 復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无

一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號
釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三
菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世

須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒

不如是世尊如来說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒
*
河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世
尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干
種心如来悉知何以故如来說諸心皆為非
心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未来心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如来不說得福德多以福德无故
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如来可以具足諸相見不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如来
說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如来有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
*
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如来說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須
菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以三十二相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若須菩提知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者無所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相是

世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相

須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

正法滅盡已像法三十二
華光佛所爲　其事皆如是
彼即是汝身　宜應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨
三藐三菩提記心大歡喜踊躍無量各脫
身所著上衣以供養佛而散天
與無數天子亦以天妙
男陀羅華等供養於
中而自迴轉諸天伎衆百千萬種於虛空中一
時俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉無上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈　轉四諦法輪
今復轉最妙　無上大法輪
我等億劫來　數聞世尊說
世尊說是法　我等皆隨喜
我等亦如是　必當得作佛
於一切世間　最尊最有上
佛道巨思議　方便隨宜說
我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記衆
千二百心自在者昔住學地佛常
法教雖生老病死究竟涅槃是學無學
各自以離我見及有無見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊
爲四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種
諦方便說法皆爲阿耨多羅三
是諸所說皆爲化菩薩故然舍
以譬喻更明此義諸有智者以
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財
無量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁隤落柱根腐敗梁棟傾危
周匝俱時欻然大起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見已
從四面起即大驚怖而作是念我雖
所燒之門安隱得出而諸子等於大宅

S-T262　P.240-1-f

十二十或至三十在此宅中長者見已
從四面起即大驚怖而作是念我雖以
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內
* 著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身
切已心不厭患無求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒
寂出無令為火之所燒害作是念已如所
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善誘言
而諸子等樂著戲不肯信受不驚不畏了
無出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已爾時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不
出必為所焚我今當設方便令諸子
斯等父知諸子先心各有所好雜寶珍玩
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
大宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝爾時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
* 爭相推排競共馳走爭出大宅是時長
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地不
無復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
頗時賜與舍利弗爾余時長者各賜諸子等一
大車其車高廣眾寶莊校周帀欄楯四面
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富無量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物無極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛無偏
黨我有如是七寶大車其數無量應當等心
各各與之不宜差別所以者何以我此物周合
國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不答
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火

是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為已得玩好之具況復方便於彼大宅而救濟之世尊若是長者乃至不與最小一車尚不虛妄何以故是長者先作是意我以十令子得出以是因緣無虛妄也何況長者自知財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏憂惱衰患無明闇蔽永盡無餘而悉成就無量無礙智慧力具足力無所畏有大神力及智慧力波羅蜜大慈大悲常無懈倦恒求善事利益一切而生三界朽故大宅為度衆生生老病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提具足諸衆生為生老病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與無量無邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復作是念若我但以神力及智慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見力無所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界大宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復勇健有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子大宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖有力無所畏而不用之但以智慧方便於三界火宅救濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但應精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無繫無所依求乘是三乘以無漏根力覺道禪

修精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無
繫無所依求乘是三乘以無漏根力覺道禪
* 定解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子爲求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求
一切智佛智自然智無師智如來知力無所畏悕念
衆生饒益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名爲摩訶薩如彼諸子爲
求羊車出於火宅既得免到無畏處自惟財富無量
等以大車而賜諸子如來亦復如是爲一切衆
生之父若見無量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作
是念我有無量無邊智慧力無畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
* 脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具
皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之
樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者無虛妄之咎如來亦復如是無有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有無量智慧力無所畏悕念
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛隤毀
牆壁圮坼　泥塗墮落　覆蓋亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蠍　蜈蚣蚰蜒
狐狼野干　咀嚼踐蹋　齧噬腐死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　飢羸慷惶　處處求食

屎尿臭雲　不淨流溢　蠅蛾諸虫　而集其上
私狼野干　咀嚼踐蹋　骨肉狼藉　蠱毒鬼魅
由是輩狗　競來持擲　飢羸慞惶　衆共惡之
＊鬪爭攫掣　虐啖哮吠　其舍怨怖　變狀如是
雲雲皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽狩　爭取食之　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　既飽食已　惡心轉熾
鬪爭之聲　甚可怖畏　鴟梟諸鳥　鳩槃荼鬼
或時離地　一尺二尺　往來遊行　無有休息
狂狗四走　攬令失臂　以脚拘頭　怖狗自噬
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
頭髮蓬乱　殘害犯險　惡鬼毒虫　無不具足
夜叉鐵爪　諸惡鳥獸　飢羸困苦　處處求食
如是諸難　恐畏無量　其人遠出　未久之間
四面一時　其焰俱熾　椽梁柱壁　爆聲震裂
摧折墮落　牆壁房倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　周偪惶怖　不能自出
惡獸毒虫　蔵竄孔穴　啾啕號哭　赴往其中
薄福德故　爲大所逼　共相殘害　飲血噉肉

＊野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉
臭烟熾燄　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　鳩槃荼鬼
爲大所燒　爭走出穴　爲大所逼　共相殘害
又諸鉄鬼　頭上大然　飢渇熱惱　周偪悶走
其宅如是　甚可怖畏　毒害大鬼　衆難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　来入此宅　稚小無知　各樂著之
長者聞已　驚入大宅　方便救濟　令出火宅
告喩諸子　說衆患難　惡鬼毒虫　及諸火災
衆苦次第　相續不絶　毒蛇蚖蝮　百足之屬
鴟梟荼鬼　野干狐狗　雕鷲鵄梟　飢渇熱惱
飢渇惱急　甚可怖畏　此舍雖有　猶故樂著
諸子無知　雖聞父誨　猶故樂著　不肯出離
是時長者　而作是念　若此諸子　於後宅舍
今此舍宅　無一可樂　而諸子等　忽然大起
不受我教　將爲大害　即便惡惟　棟梁榱柱　爆聲震裂
告諸子等　我有種種　珍玩之具　諸子如此　諸鬼神等　揚聲大叫
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來　周偪惶怖　不能自出
吾爲汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲　啾啕號哭　赴往其中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共相殘害　飲血噉肉

告諸子等　我有種種　珍玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
＊諸子聞說　如此諸車　即時奔競　馳走出
到於空地　離諸苦難　長者見子　得出大宅、
住於四衢　坐師子座　自慶言　我今快樂
此諸子等　生育甚難　愚小無知　而入險宅
多諸毒虫　大火猛焰　四面俱起　大惡鬼等
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂　亦時諸子　知入火宅
皆詣父所　而白父言　如前所許　諸子出來
令正是時　唯垂給與　長者大富　庫藏衆多
金銀琉璃　硨磲碼碯　以衆寶物　造諸大車
莊校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠羅網　張施其上　金華瓔珞　處處垂下
衆綵雜飾　周帀圍繞　以為棚栿　柔耎繒纊
上妙細氎　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸僕從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方
嬉戲快樂　自在無礙　告舍利弗　我亦如是
＊衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子
深著世樂　無有慧心　三界無安　猶如火宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患
如是等火　熾然不息　如來已離　三界火宅
寂然閑居　安處林野　今此三界　皆是我有
其中衆生　悉是吾子　而今此處　多諸患難
唯我一人　能為救護　雖復教詔　而不信受
於諸欲染　貪著深故　以是方便　為說三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道
是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通
有得緣覺　不退菩薩　汝舍利弗　我為衆生
以此譬喻　說一佛乘　汝等若能　信受是語
一切皆當　成得佛道　是乘微妙　清淨第一
於諸世間　為無有上　佛所說可　一切衆生
所應稱讚　供養禮拜　無量億千　諸力解脫
禪定智慧　及佛餘法　得如是乘　令諸子等
日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩　及聲聞衆
乘此寶乘　直至道場　以是因緣　十方諦求
乘是寶乘　遊於四方　告舍利弗　汝諸人等
更無餘乘　除佛方便　汝等累劫　衆苦所燒
諸子是時　歡喜踊躍　我亦如是　皆是吾子

乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諸來
更無餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實無異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 無所依止 世間佛種 名第三諦
為滅諦故 修行於道 雖諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 無上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿惟越致 此經法者 亦復如是
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
又比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聞聲 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 信佛語故 隨順此經
又舍利弗 諸佛隨宜 所有言說 皆是菩薩
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復頻蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至無數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頓瘦 疥癩瘖瘂 人所觸嬈
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受羸毒 死被瓦石 斷佛種故 受斯罪報
若住駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘無所知 雖罪如是 不聞斯經故
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又為一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死

但念水草　餘無所知　獲罪如是
有作野干　来入聚落　諸惡禽獸　又無一目
為諸童子　之所打擲　身體疼痛　受諸苦痛　或時致死
＊
於此死已　更受蜣身　其形長大　五百由旬
龍駃無足　宛轉腹行　為諸小虫　之所噉食
晝夜受苦　無有休息　誹謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根闇鈍　矬陋聾瞽　背僂跛蹇
有所言說　人不信受　口氣常臭　惡瘡膿血
貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　無所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若將醫道　順方治病　更增他疾　或復致死
若自身遠　利劫窃盜　設服良藥　而復增劇
若目有病　無人救療　若復有人　如法教化
如斯罪人　常生難處　生聾闇瘂　諸根不具
如斯罪人　永不見佛　如是等罪　誹謗正法
於無數劫　如恒河沙　在餘惡道　如己舍宅
常處地獄　如遊園觀　誹謗斯經故　獲罪如是
駝驢豬狗　是其行處　貧窮諸衰　以自莊嚴
若得為人　髂盲瘖瘂　如是等病　以為衣服
水腫乾痟　疥癩痱瘡　深著我見　增益瞋恚
身常臭穢　垢穢不淨　誹謗斯經故　獲罪如是
婬欲熾盛　不擇禽獸　如是等病　以為衣服
＊
吾舍利弗　誹謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　無智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常修慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　無有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　以清淨心
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　求大乘經
復有佛子　於大衆中　以清淨心　質直柔和
辯論言辭　說法無礙　如是之人　乃可為說
辟喻言辭　說法無礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說

如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
* 告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 法華經
故當為說 妙法華經

爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授今利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得槃涅無所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
住昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就眾生心不喜樂所以者何世尊今我等止
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利無量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年幼捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大

*
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶無量金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕象馬車乘
牛羊無數出入息利遍他國商
賈客亦甚眾多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢無有子息一旦終沒財物散失無
所委付是以憮動每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂無復憂慮世尊尒
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙見
其父踞師子牀寶几承足諸婆羅門刹利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔絡價直千萬莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳垂
諸華旛香水灑地散眾名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮

悵盡諸華旛香水灑地散衆名華羅列實物
出內與與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我備力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得羙
往此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子無由見之而忽自來甚適我願我雖老
猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨強牽將還于時窮子
爲見捉使者執之逾急追將還尒時使者
自念無罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶絶
躃地父遠見之而語使言不須此人勿強將來
以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者何
父知其子志下劣自知豪貴爲子所難審
知是子而以方便不語他人云是我子使
者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色顦顇無威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倩與汝直窮子若許將來使作若言欲

長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色顦顇無威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倩與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝
作時二使人即求窮子既已得之具陳上事
尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於牖中遥見子羸瘦
顦顇糞土塵坋鉄不淨即脫瓔珞細
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土
身右手執持除糞之器狀有所畏衆作
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須盆器米麪鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時無有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
如是等惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之爲兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出無難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶

然其所止猶在本衆世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心無令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而無希取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸以通泰成就
大志自解先心欲捨所有尒時父終時而令其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集乃自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃逝之玲踰年甚多二十餘年其本字某我名
某甲昔在本城憶悵愛推見忽於此間遇尋得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本無心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱惑迷無知樂著小法今日世尊令
我等思惟鬪除諸法戲論之糞我等於中勤
加精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡
喜自以為足便自謂言於佛法中勤精進

*

故所得弘多然世尊先知我等心著樂欲
樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如
來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘無有志求我等又因如來智慧為諸
菩薩開示演說而自於此無有志願所以者
何佛知我等心樂小法而以方便力隨我等說
而我等不知不覺是佛子今我等方知世尊
於佛智慧無所悋惜所以者何我等昔來真
是佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則
為我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於
菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘
教化是故我等說本無心有所希求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之

尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛等無漏果上寶聚不求自得
譬如童子幼稚無識捨父逃逝遠到他土

我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說聲聞 當得作佛 無上寶乘 不求自得
譬如童子 幼稚無識 捨父逃逝 遠到他土
其父憂念 四方推求 既已疲極 頓止一城
造立舍宅 五欲自娛 其家巨富 多諸金銀
硨磲瑪瑙 真珠瑠璃 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 無處不有
千萬億衆 圍繞恭敬 常為王者之所愛念
以諸緣故 往來者衆 譬如豪族 皆共宗重
而平朽邁 益憂念子 有大力勢 有大力勢
豪富如是 而此窮子 捨我五十餘年 猶更門外
窮子見父 有大財寶 庫藏諸物 當如之何
駕乘寶車 與諸侍衛 或有所得 或無所得
或見逼迫 強驅使作 或以方便 更遣餘人
借問貧里 欲往傭作 以求衣食 漸次經歷
遊到父住 城邑聚落 周流諸國 五十餘年
其父是時 憶子愍念 四方推求 既已疲極
還歸舍宅 止於一城 自以財寶 金銀珍寶
庫藏滿中 多諸僮僕 人民衆多 象馬牛羊
車輿輦乘 田業僮僕 人民衆多 出入息利
遍他國土 商估賈人 無處不有 千萬億衆
圍繞恭敬 常為王者之所愛念 以諸緣故
往來者衆 皆共宗重 如是豪族 大力勢

捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恐其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 其大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸無漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說最上道 雖稱諸子 皆當得成
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說無上道 是時諸佛 即授其記
日夜思惟 精勤修習 自見成佛 當得作佛
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不希取
我等雖說 佛法寶藏 自無志願 亦復如是

我等內滅 自謂為足 唯以此事 更無餘事
我等若聞 淨佛國土 教化眾生 都無欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 無生無滅
無大無小 無漏無為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 無貪無著 無復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 修習空法
得脫三界 苦惱之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永無願樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得無量寶

我等長夜 持佛淨戒 得無漏法 得諸淨眼
法王法中 久修梵行 始於今日 得其果報
我等今者 真是聲聞 令得無漏 無上大果
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
我等今者 應受供養 以佛道聲 令一切聞
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 無量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饍 無量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭旃檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報

諸根有和合故則利益我是故當知必定有
我復次有我去何知也有遮法故如有物故則
有遮閡物若无者則无有遮若有遮者則知
*也一伴非伴故親與非親非是伴侶無法和合
亦非伴侶智與非智亦非伴侶沙門非沙門
婆羅門非婆羅門子非子晝非晝夜非夜我
非我如是等法為伴非伴是故當知必定有

脫以耶相入而法以一食施一切供養諸佛及衆賢聖然後
自如是食者非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意
非住世間非住涅槃其有施者无大福无小福不為益不
為損是為正入佛道不依聲聞如蜂若如是食為不空食
人之施也時我世尊聞說是語得未曾有即於一切菩薩
涕起敬心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其
誰不敬阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不復勸人以
聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾
佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白佛言世尊
維摩詰取我鉢盛滿飯謂我言唯須菩提若能於食等
者諸法亦等諸法等者於食亦等如是行已乃可取食若
須菩提不斷淫怒癡亦不與俱不壞於身而隨一相不
滅癡愛起於明脫以五逆相而得解脫不斷不縛不見四
諦非不見諦非得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖人
雖成就一切法而離諸法相乃可取食若須菩提不見佛不聞
法破外道六師當墮蘭那迦葉末伽梨拘除梨子那闍
夜毗羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延尼
揵陀若提子等是汝之師因其出家彼師等亦當隨
乃可取食若須菩提入諸邪見不到彼所住於八難不行无

夜啾難陀阿難多持食欲婆羅延羅睺跋陀梨
優波離等與其出家彼師共護法求隨護
隨逐若拜三等與法之師因其出家彼師共護法求隨護
乃可取食若須者拜入諸聚見不到彼所住於八難不得无
難同於煩惱離清淨法於得无諍三昧一切衆生亦得是
定其施汝者不名福田供養汝者墮三惡道為與衆魔
共一手作諸勞侶汝與衆魔及諸塵勞等无有異於一
切衆生而有怨心謗諸佛歎於法不入衆數終不得滅度
汝若如是乃可取食時我世尊聞此法然不識是何言不
知以何答便置餅欲出其舍維摩詰言唯須菩提取鉢
勿懼於意云何如來所作化人若以是事詰寧有懼不我
言不也維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也所
以者何一切言說不離是相聖於智者不著文字故无所
懼何以故文字性離无有文字是則解脫解脫相者則諸法
也維摩詰說是法時二百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那弥多羅尼子汝行詣維摩詰問疾富樓那白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於大林中
在一樹下為諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富
樓那當入定觀此人心然後說法勿以臧食置於寶器當
知是比丘心之所念无以孤疑而彼水精法不能知衆生根源
无得發起以小乘法彼自无瘡勿傷之也啟行大道莫示小
徑无以大海内於牛跡无以日光等彼焚炎富樓那譬如
屋佛土三千大千世界如觀掌中菴摩勒果時維摩詰來

世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一空閑行
有梵王名曰嚴淨與万梵俱故淨光明來詣我所稽首作禮
我言云何何卑律天眼所見為作罪耶彼作相
屋佛土三千大千世界如觀掌中菴羅果時維摩詰來
*謂我言唯阿卑律天眼所見為作罪耶彼作相
則與外道五通等若先作相即是先為不應有見世尊我聞
斯然彼諸梵聞其言得未曾有即為作礼而問言世尊
真天眼者維摩詰言有佛世尊得真天眼常在
現諸佛國不以二相於是嚴淨梵王及其眷屬一切見
皆發阿耨多羅三藐三菩提心得
故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白佛言世尊我
不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時我
是事已不敢問佛未問我言唯優波離我等犯律戲以為
不敢問佛頗解疑悔得免斯咎我即為其如法解說
維摩詰來謂我言唯優波離先量檀此二比丘罪當令除
滅勿擾其心所以者何彼罪性不在內不在外不在中間如
佛所說心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內不在外
不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦然不出於如如佛衆
離於心相得解脫時寧有垢不我言不也維摩詰言一切衆
生心相无垢亦復如是唯優波離妄相是垢无妄想是淨
*顛倒是垢无顛倒是淨汝我是垢不取我是淨優波離一
切法主滅不住如幻如電諸法不相待乃至一念不住諸法皆
妄見如夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生其相如
是名奉律其知此者是名善解於是二比丘言上智我是
優波離所不及持律之上而不能說我即為言自捨父母
有舉罪及善薩能制其樂說之辯其智慧明達為
此也時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三菩提心作
是誓言令一切衆生皆得是辯故我不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白佛言世尊
我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時於耶離大城
衆詣我所稽首作礼問我言唯羅睺羅出家為誰
為主住出家者何等我即如法為說出家功德之利
時維摩詰來謂我言唯羅睺羅不應說出家功德之利所以者
何无利无功德是為出家有為法者可說有利有功德无出
家者為无為法中无利无功德唯羅睺羅出家者无
彼无此非无中間離六十二見處於涅槃智者所受聖所行
處降伏衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惡於離
衆雜惡猶如外道超越假名出淤泥无染著无所无所

彼无此亦无中间离六十二見盡於涅槃智者所受聖所行
盡降伏衆魔度五道淨五眼得五力立五根不壞於衆雜
衆雜惡捨諸外道起越殺忍出染著无所
乏无穢乱心懷喜讓彼意隨禪定離衆過若能如是是真
出家於是維摩詰諸長者子皆發阿耨多羅三藐三菩提心是時衆
何佛世難值諸長者子言善士我聞佛言父母不聽不得出家
維摩詰言然汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家
是即具足今時世尊長者子皆發阿耨多羅三藐三菩提
心故我不往詣彼問疾

阿難白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時世
尊身小有疾嘗用牛乳我即持鉢詣大婆羅門家門下立請
維摩詰來謂我言唯阿難何為晨朝持鉢住此我言善士世
尊身小有疾嘗用牛乳故來是其作
是語如來身者金剛之體諸惡已斷衆善普會何有
嘗有何恺嘿往阿難勿謂如來羙使異人聞此麁言无令
大威德諸天及他方淨土諸來菩薩得聞斯誇阿難轉
輪聖王以少福故尚得无央量福會善勝者
我行矣阿難勿使我等受斯恥也外道梵志若聞此語當
作是念何名為師自疾不能救而能救諸疾人可宗建
去勿使人聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲身佛
為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡佛身无為不墮
諸戒知此之身當有何疾時我世尊實懷慚愧得无垢佛
而謀聽耶即聞空中聲曰阿難如是士言但為佛出玄調
惡世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿懷慚也世尊維
摩詰智慧辯才為若此也是故不任詣彼問疾如是五百大
弟子各各向佛說其本緣稱述維摩詰言皆曰不任詣
彼問疾

善薩二萬人第四

於是佛告弥勒善薩汝行詣維摩詰問疾弥勒白佛言世尊
我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔為兜率天王及其
眷屬說不退轉地之行時維摩詰來謂我言弥勒菩薩
授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為用何生得受記
乎盡去耶來耶現在耶若過去生過去生已滅若未來生未來
生若現在生現在生无性如佛所說亦如幻化如夢如影如響
如水中月如鏡中像如熱時炎如空中雲如電起不久令即時來
我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔為兜率天王及其
眷屬說不退轉地之行時維摩詰來謂我言弥勒菩薩
授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為用何生得受記
乎盡去耶來耶現在耶若過去生過去生已滅若未來生未來
生若現在生現在生无性如佛所說亦如幻化如夢如影如響
如水中月如鏡中像如熱時炎如空中雲如電起不久令即時來
世若去若滅若以无生得受記者一切衆生皆已得受記
非未來生故非現在生故諸佛說過去未來現在皆以平等
得受記者如虚空得受記者如无有礙一切衆生
亦无受記亦无得阿耨多羅三藐三菩提去何弥勒受一生
記為從如生得受記耶為從如滅得受記耶若以如生
得受記者如无有生若以如滅得受記者如无有滅一切衆生
皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也受於弥勒亦如也若弥
勒得受記者一切衆生亦應受記所以者何夫如者不二不

得受記者如无有生若以如滅得受記者如无有滅一切衆生
皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也至於弥勒亦如也若弥
勒得受記者一切衆生亦應受記所以者何无如者不二不

米：

異若弥勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切衆生皆亦應得所
以者何一切衆生即菩提相若弥勒得滅度者一切衆生亦當
滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相不復
更滅是故弥勒无以此法誘諸天子寶光發阿耨多羅三藐
三菩提心者亦无退者弥勒當令此諸天子捨於劣智善
提之見所以者何菩提者不可以身得不可以心得亦无是
菩提滅諸相故不觀是菩提離諸緣故不行是菩提无憶
念故斷是菩提捨諸見故離是菩提无貪著故順於如
菩提離諸癡故不入是菩提无會故不合是菩提離煩惱習故无處是菩提无形色故
故性是菩提性法性故空是菩提空實際故不二是菩提
離意法故等是菩提等虛空故无為是菩提无生性滅
故智是菩提乃衆生心行故不會是菩提諸入不會故不
會故不合是菩提離煩惱習故无處是菩提无形色故
假名是菩提名字空故如化是菩提无取捨故无乱是菩提
常自靜故善家是菩提性清淨故无取是菩提離攀緣
故无異是菩提諸法等故无比是菩提无可喻故微妙是菩
提諸法難知故世尊維摩詰說是法時二百天子得无生法

忍故我不任詣彼問疾　佛告光嚴童子汝行詣維摩

詰問疾光嚴童子白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔出城耶離大城時維摩詰方入城我即為作
礼而問言居士從何所來答我言吾從道場來我問道場
者何所是答曰真心是道場无虛故發行是道場无
事故深心是道場增益功德故菩提心是道場无錯誤
故布施是道場不望報故持戒是道場得願具故忍辱是
是道場於諸衆生心无导故精進是道場不懈退故禪
定是道場心調柔故智慧是道場現見諸法故慈悲喜捨是道
場等衆生故慧是道場悅樂法故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如聞行故伏心是道場正觀故
捨是道場能捨故方便是道場教化衆生故四禪是道場
隨衆生故多聞是道場如聞行故伏心是道場正觀故
法故三十七品是道場捨有為法故諦是道場不誑世間
故緣起是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱是道
場知如實故衆生是道場知无我故一切法是道場離諸法
空故降魔是道場不傾動故三界是道場无所趣故師子
吼是道場无所畏故力无畏不共法是道場无諸過故三明是
道場无餘寻故一念知一切法是道場成就一切智故如是善

空故降魔是道場不傾動故三界是道場无所懼是道場无所畏故才无畏不共法是道場无諸過故三明是道場无餘寻故一念知一切法是道場成就一切智故是菩

* 羅子菩薩若應諸波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知皆從道場來往於佛法矣說是法時五百天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾

佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔住於靜室時魔波旬從二千天女狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬為營首我之合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋而語之言善來憍尸迦雖有不實自恣當觀五欲勿生放逸帝釋以求善本於身命財而修堅法即語我言云何菩薩是方二千天女可備掃灑我言憍尸迦无以此非法之物

要我沙門釋子此非我宜所言未訖時維摩詰來謂我言非帝釋也是為魔來嬈固汝耳即語魔言是諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念維摩詰將无惱我故隱形去而不能隱盡其神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與之乃可得去魔以畏故俛仰而與尒時維摩詰語諸女言魔以汝等與我汝今皆當發阿耨多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令發道意汝等已發道意有法樂可以自娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂

* 法樂答言樂常信佛樂敬聽法樂供養衆樂五欲樂五陰如毒蛇樂觀四大如怨賊樂觀內如空聚樂隨衆道意樂饒益衆生樂敬養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤集善根樂禪定不亂樂雜飾明慧樂廣喜捨心樂衆僧樂觀無常樂厭生死苦樂淨佛國土樂成就相好故修諸福業樂聞深法不畏樂亦門不樂非時樂亦同學

樂於非同學中心无恚閡樂將護惡知識樂親善知識樂正憶念樂清淨樂備无量道工之法是為菩薩法樂菩薩住是法樂為欲饒益一切衆生故以此樂迴向佛道天女言以我善故供仰而與尒時維摩詰語諸女言魔以汝等與我汝今皆當發阿耨多羅三藐三菩提心於是諸女問維摩詰我等云何住於魔宮修菩薩行維摩詰言諸姊有法門名无盡燈汝等當學无盡燈者譬如二堆炷大燃百千衆生

令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意不滅盡復令一切善法益之名无盡燈也汝等雖住魔宮以是事而自增益一切善法是名无盡燈令无數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為報三菩提心即隨所應而為說法令發道意漸入佛道意有法樂可以自娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂

令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅盡隨所說法
而自增益一切善法是名光燈也沙等華住魔宮以是燈
燈令光耀天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為解佛
[illegible]亦大饒益一切衆生令調柔故時維摩詰有如是等無量神力智慧辯才
故我不任詣彼問疾

佛告長者子善得法行詣維摩詰

問疾善德白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔自於父舍設大施會供養一切沙門婆羅門及諸外道
貧窮下賤孤獨乞人期滿七日時維摩詰來入會中謂我言

長者子夫大施會不當如法所設當為法施之會何謂是耶
施會為我言居士何謂法施之會法施之會无前无後一時
供養一切衆生是名法施之會何謂也謂以菩提起於慈心
以救衆生起大悲心以持正法起於善心以捨慳貪起檀波羅蜜以住尸
心以調惡會起羼提波羅蜜以无我法
得疑波羅蜜以離身心相起不梨耶波羅蜜以菩提相起
禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆生而起於空
不捨有為法而起无相示現受生而起无作讓持正法起方
便力以度衆生起三脫法以教事一切起除陽法於多命財
起三堅法於六念中起思念法於六和敬起質直心行善
法起於淨命心淨歡喜起近賢聖不惱惡人起調伏心以出
家法起於深心如說行起於多聞以无諍法起受開慧
如佛所說於衆生中無所起繫縛起備行地以具相好及淨佛土
起福德業知一切衆生心念如應說法起於智業知一切法不取
不捨入一相門起於慧業斷一切煩惱一切新學一切不善法起一
切善業以得一切智慧一切善法起於一切助佛道法如是善男子
是為法施之會若菩薩住是法施會者為大施主亦為一切
世間福田世尊維摩詰說是法時婆羅門衆中二百人皆發
阿耨多羅三藐三菩提心我時心得清淨嘆未曾有尊者
礼維摩詰之而解瓔珞價直百千以上之示肯取我言居士
願必納受隨意所與維摩詰乃受瓔珞分作三分施此會中
一最下乙人持一分奉彼貧窮之衆一切衆會皆見光明得
無勝智菩薩又見珠瓔在彼佛上變成四柱寶臺四面莊嚴

妙法蓮華經藥草喻品第三　二

爾時舍利弗踊躍歡喜即起合掌瞻仰尊顏而白佛言今從世尊聞此法音心懷踊躍得未曾有所以者何我昔從佛聞如是法見諸菩薩曾有所以者何我昔從佛聞如是法見諸菩薩受記作佛而我等不豫斯事甚自感傷失於如來無量知見世尊我常獨處山林樹下若坐若行每作是念我等同入法性云何如來以小乘法而見濟度是我等各非世尊也所以者何若我等待說所因成就阿耨多羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我等不解方便隨宜所說初聞佛法謂便住定思惟取證世尊我從昔來終日竟夜自責而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從佛口生從法化生得佛法分爾時舍利弗欲重宣此義而說偈言

我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔日諸佛教　不失於大乘　佛等慈善巧　隨宜說諸法
我心得解脫　聞亦除疑惑　我本著邪法　深入諸見中
為是等故佛　隨宜方便說　令捨諸著法　而得入正慧
我等承佛教　以是於日夜　思惟如此事　今問佛自悔
非是說因緣　亦非餘人過　我若隨他意　隨所應說法
未曾有疑惑　自然得智慧　我本著三界　為三毒所燒
亦為現其身　而說於三乘　諸有此三事　愚癡故生著
我今所說法　皆令離諸苦　得至於涅槃　我以方便力
如是等說法　皆為得佛道　汝等諸菩薩　及餘大聲聞
當知佛說法　皆為菩薩事　唯以一因緣　故現於世間
諸佛隨宜說　皆為得佛道　諸佛出世難　億劫時一遇
斯三五七九號　妙法蓮華經卷第二

亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊成實道　故復現涅槃
以是我定知　非是魔作佛　我見疑網故　謂是魔所為
聞佛柔軟音　深遠甚微妙　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　業住實智中　我定當作佛　為天人所敬
轉无上法輪　教化諸菩薩　亦時佛告舍利弗　吾今於天人
等大衆中說我昔曾於二萬億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千萬億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛號曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數譬喻所不能及佛智力成就
如是若欲行時寶華承足此菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千萬億佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱歎常修佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直無偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛號曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫舍利弗彼佛壽命
宣此義而說偈言
舍利弗汝世　成佛普智尊　號名曰華光　當度无量衆

宣此義而說偈言

舍利弗未世　成佛普智尊　號曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以琉璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華果實
菩薩志念堅　神通波羅蜜　皆已悉具足　如是等大士
破國過百萬　華光佛所化　於无數佛所　善學菩薩道
佛為王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其雨之聖尊　家縢无倫匹
彼即是汝身　宜應自慶慶

尒時四部衆比丘比丘尼及諸龍鬼神阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記又見龍女成佛普為一切世間之所信向心大歡喜踊躍无量各各脫身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中而自圓轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一

*

雨无量香華供養於佛而此大地六種震動

尒時佛告舍利弗我今語汝等是大衆中有五百阿羅漢漏盡意解皆得自在於諸世間心無復貪著者各於其座見汝作佛亦復如是授記當於未來世中過无量无邊不可思議劫供養奉事三寶具菩薩道最後得作佛號亦名華光如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名寶相其土平正清淨嚴飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道黃金為繩以界其側傍行各見唯種寶樹常有華果其華光佛亦以三乘教化衆生舍利弗是華光佛不以刀杖瓦石而加於人不說惡罵人之過失亦無諂曲貪惜嫉妒之心純以菩薩大莊嚴而自莊嚴其國菩薩皆以大莊嚴而自莊嚴菩薩智慧通達決定了知諸法如實相其心調伏住大神通波羅蜜皆已悉具足善學菩薩道如是等大士華光佛所化令其成就佛道舍利弗華光佛住世壽十二小劫廣度諸衆生其國人民衆壽命八小劫佛滅度之後正法住於世三十二小劫廣度諸衆生正法滅盡已像法三十二小劫廣度諸衆生舍利弗華光佛所為其事皆如是其雨之聖尊家縢无倫匹彼即是汝身宜應自慶慶

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸千二百心自在者皆住學地佛常教化言我法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今於世尊前聞所未聞皆隨疑悔善哉世尊願為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利弗我先不言諸佛世等以種種因緣譬喻言

於世尊前聞所未聞皆隨疑悔善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔爾時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
*辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提 耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁隤落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然大起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟但舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒當作是念已如所思惟

*具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻而
諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所燒我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
手相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸

白又言文先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設羅蓋亦以珠寶雜寶而嚴
飾之垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大勢力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童悉是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免大
難全身命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼大宅而救
濟之世尊若是長者乃至不與寡小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自

知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如是如是
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善利
益一切而生三界行於大宅為度衆生生
病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦
衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來

已便往是念我為衆生之父應救其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其安隱舍利弗如來
* 復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復勞手
有力而不用之但以救動方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅救濟衆生為說三乘聲聞辟支佛乘
佛乘而住是言汝等莫樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤脩
精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝
等當知此三乘法皆是聖所稱嘆自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是

定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是
* 名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善辟支佛者隨是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受慇懃精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏憐愍
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩以是因緣
我今勸化汝等當得三乘聲聞辟支佛乘
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生於三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱嘆能生淨妙第一

獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生於三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一

＊之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受今
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

爾時如長者　有一大宅　其宅久故　而復頹弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基階隤毀
墻壁圮坼　泥塗阤落　覆苫亂墜　椽桷差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鴟梟雕鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狖狸鼷鼠　諸惡禽獸　交橫馳走
屎尿臭爛　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
孤狼野干　咀嚼踐蹋　骨肉狼藉　蠅蚋唼食
由是羣狗　競來搏撮　飢羸慞惶　處處求食
鬪爭攘掣　嗟噪嚆吠　*　象馬牛羊　麤獷特甚
毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜又競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪爭之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞其上
或時離地　一尺二尺　往反遊行　縱迭搪噉
捉狗兩足　攬令失聲　以腳加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
頭髮蓬亂　或食人肉　或噉糞狗
夜又飢鬼　飢渴所逼　叫喚馳走
如是諸難　恐畏无量　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後宅舍　忽然火起
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　爆聲震裂
摧折墮落　墻壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃茶等　周慞惶怖　不能自出
惡獸毒虫　藏竄孔穴　毗舍闍鬼　亦住其中
薄福德故　爲火所逼　共相殘害　飲血噉肉

鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　周慞惶怖　不能自出
惡蟲毒虫　藏竄鼠孔　唯舍闇鬼　亦住其中
薄福德故　為大所燒　共相殘害　飲血噉肉
*野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉
臭烟熢煜　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　毒蛇之類
為大所燒　爭走出穴　鳩槃荼鬼　隨取而食
又諸餓鬼　頭上火燃　飢渇熱惱　周章閙走
其宅如是　甚可怖畏　毒害大火　衆難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　来入此宅　稚小无知　歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令无燒害
告喻諸子　說衆患難　惡鬼毒虫　災火洊至
衆苦次第　相續不絶　毒蛇惡獸　及諸夜叉
鳩槃荼鬼　野干狐狗　鵰鷲鷹鷲　百足之屬
飢渇惶急　甚可怖畏　此舍難處　猶故樂著
諸子无知　雖聞父誨　嬉戲不已　曾无驚怖
是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
令此舍宅　无一可樂　而諸子等　貪著嬉戲
不受我教　將為大害　即便思惟　設諸方便
告諸子等　我有種種　珍玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出来
吾為汝等　造作此車　隨意可乘　即時俱出
如此諸車　即時俱出　離諸苦難　長者見子
到於空地　離諸苦難　得出大宅　而自慶言
住於四衢　坐師子座　我今快樂　亦時諸子
此諸子等　生育甚難　愚小无知　而入險宅
多諸毒虫　驅馳可畏　大火猛焰　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令无燒害
是故諸子　我今快樂　亦時諸子　各乘先所
皆諸父所　而白父言　願賜我等　三種寶車
如前所許　諸子出来　當以三車　隨汝所欲
今正是時　唯垂給與　長者大富　庫藏衆多
金銀琉璃　車渠馬瑙　以衆寶物　造諸大車
裝校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠羅網　張施其上　金華諸纓　垂下
衆采雜飾　周帀圍繞　柔軟繒纊　以為褥蔣
上妙細[illegible]　[illegible]　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸儐從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子

有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸儐從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子
諸子是時　歡喜踴躍　乘是寶車　遊於四方
嬉戲快樂　自在无礙　告舍利弗　我亦如是
衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子
深着世樂　无有慧心　三界无安　猶如火宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患
如是等火　熾然不息　如來已離　三界火宅
寂然閑居　安處林野　今此三界　皆是我有
其中衆生　悉是吾子　而今此處　多諸患難
唯我一人　能為救護　雖復教詔　而不信受
於諸欲染　貪着深故　以是方便　為說三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道
是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通
有得緣覺　不退菩薩　以此辟喻　說一佛乘
汝舍利弗　我為衆生　說斯譬喻　而不信受
一切皆當　成得佛道　汝等若能　信受是語
於諸世間　為无有上　是乘微妙　清淨第一
所應稱讚　供養礼拜　佛所悅可　一切衆生
禪定智慧　及佛餘法　无量億千　諸力解脫
得如是乘　令諸子等　於一日夜　勤修此乘
所得功德　不可以算數　知分限　亦不可以
無量無邊　阿僧祇劫　說其福德　終不窮盡
汝舍利弗　若有人聞　是妙法華　乃至一偈
一心信解　應見如來　普為一切　如是等人
即已成就　大信根力　及見無量　無邊阿僧
祇諸佛世尊　於諸佛所　修行佛慧　當知此人
皆已供養　諸佛世尊　成就如是　希有之事
隨順衆生　深心所樂　又舍利弗　若有衆生
於我所說　乃至一偈　而生隨喜　我皆與授
阿耨多羅三藐三菩提記　又舍利弗　若有人
自說法華　若教人聞　若自持若教人持
若自書若教人書　乃至一偈　若自讀若教人讀
若自書若教人書　乃至一偈　若自讀若教人讀
若復有人　以諸華香　瓔珞末香　塗香燒香
繒蓋幢幡　衣服伎樂　合掌恭敬　供養是人
舍利弗　如是之人　已曾供養　十萬億佛
於諸佛所　成就大願　愍衆生故　生此人間
舍利弗　若有人說　天人之中　有衆生等
為求聲聞　而來聽法　從佛聞已　乃至一偈
皆悉已得　阿羅漢果　若復有人　求辟支佛
而來聽法　從佛聞已　乃至一偈　皆悉已得
辟支佛果　若復有人　求佛智慧　而來聽法
從佛聞已　乃至一偈　皆悉已得　阿耨多羅
三藐三菩提　舍利弗　當知是人　大有智慧

其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我實不欲 令速滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿惟越致 阿惟越致 此經法者
是人已曾 見過去佛 若有信受 此經法者
若人有能 信汝所說 悉教供養 亦聞是法
則為見我 亦見於汝 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 應法華經 為深智說
深識聞之 逆惡不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非己智分 又舍利弗 諸佛隨宜
計我見者 與說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復頻蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當隨畜生

*

若狗野干 其所噉食 身常生瘡 加諸杖楚
生受楚毒 死被瓦石 斬伐截故 受斯罪報
若在駱駝 或生驢中 身體疥癩 又无一日
有作野干 來入聚落 為諸童子 之所打擲
為諸童子 之所惡賤 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
腹脹无口 宛轉腹行 為諸小虫 之所唼食
晝夜受苦 无有休息 為此所苦 晝夜受苦
若得為人 諸根闇鈍 醜陋弊惡 盲聾背僂
有所言說 人不信受 毀謗此經 口氣常臭
貪嗜下賤 為人所使 多病痟瘦 无所依怙
雖親附人 不在意故 若有所得 尋復忘失
若脩醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抴劫竊盜 如是等罪 橫罪其殃

若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他返逆 狀劫奪逼 如是等罪 橫罪其殃
*
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 在闇心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒闇瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢猪狗 是其行處 誇毀聖故 猶罪如是
若得為人 闇瘂瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾痟 疥癩癰瘡 如是等病 以為衣服
身常臭穢 垢膩不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 誇毀聖故 猶罪如是
若有利根 智慧明了 聞雅識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人兼見 億百千佛
如是之人 乃可為說 若說其罪 實切不畫
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經

*
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常隨一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
辯論書難 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方來法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人重心 來佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 樂餘經典
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
若舍利弗 我說是相 求佛道者 實勤不晝
如是等人 則能信解 法當為說 歎法華經
妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉
摩訶目揵連從所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記歡喜踊躍即從座起偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬禀敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所

踊躍即從座起偏袒右肩右脇著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法甚生厭離神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又令我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珠實不求自得世尊我等今者譬喻
辟喻以明斯義辟若有人年既幼稚父捨
亡久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中心一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏
民爲馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國
商估賈客亦甚衆多貧窮子聞父有大力勢即懷怖畏
是念此或是王或是王等非我傾力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜

去時富長者於師子產兒子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
* 此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即盡傍人急迫將還本時使者
疾走往趣窮子驚怖稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絶躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者
何父知其子志意下劣自知貴富為子所難
審知是子而以方便不語他人云是我子使
者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地起往至貧里以求衣食所時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處僱汝價直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除粪我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除粪其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸瘦
憔悴粪土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟上

* 服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除粪之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須盆器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好日作舍高廣嚴
飾其中種種所有盡令具足吾有如此諸
物汝當知之意莫懷惡言都不異汝若者
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨惡言都不見汝若
餘作人有此諸過汝悉不爾是故於二十年
中常令除粪過是已後心相體信入出无礙
雖復故日謂客作賤人而是之故於二十年
中常令除粪過是已後心相體信入出无礙
然其所心猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无希取

心如是當體與意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心先令漏失今時尊子即受教
勅領知衆物金銀珠寶及諸庫藏而充希取

＊一食之意猶其所以故在本衆下劣之心亦
未能捨復經久時又知子意漸以通泰成就
大志自爾先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於其城中捨
吾逃走經於五十餘年其本字某甲我昔某
甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟翻除諸法戲論之粪我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精
進故所得和多然世尊先知我等心著弊欲

＊樂於小法便見縱捨不為分別說等當有如
來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智
慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於
此大乘无有志求我等又因如智慧為諸
菩薩開示演說而自於此无有志願所以者
何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說
而我等不知真是佛子今我等方知世尊於
佛智慧无所慳惜所以者何我等昔來真是
佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則
為我說大乘法於此經中作說一乘譬如窮
子先父知其志劣隨意所欲而為說法我等
皆悉以大乘教化是故我等說本无心有所希求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教　歡喜踊躍得未曾有
佛說譬聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无知　捨父遠逝　遠到他土
四方推求

佛說譬喻經 當得作佛 爾
辟如童子 切推无知 捨父遊旅 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
* 求之既疲 損心一城 止息舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠瑪瑙 真珠琉璃
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億衆 圍繞恭敬 常爲王者 之所愛念
羣臣豪族 皆共崇重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益复念子
夙夜惟念 死時將至 五十餘年 猶子捨我
庫藏諸物 當如之何 念子愚劣 衆事暗冥
從邑至邑 從國至國 或有所得 或無所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父舍城
傭賃展轉 遂至父舍 於時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財産 注記条疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若國王等
驚怖自責 何故至此 寧自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 恩推是已 馳走而去
階陛纡里 欲往傭作 長者是時 在師子座
* 遥見其子 黑而瘦之 即勑使者 追將還來
窮子驚喚 迷悶躃地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 愚癡無智 長者知子
不信我言 不信是父 即以方便 更進餘人
脉目姿陋 無威德者 汝可語之 云當相雇
汝可除糞 倍與汝價 窮子聞之 歡喜踊來
除諸穢物 及除糞器 往到子所 常見其子
爲除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 於是長者 看無所得
念子愚劣 樂爲鄙事 於其門內 於其門內
執持作務 猶在本處 經二十年 執作家事
長者有智 漸令入出 又以軟語 若如我子
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶霑門外 心懷草庵 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即喚親族
國王大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歳 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此

國王大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
* 凡我所有 舍宅人民 悉以付之 憙其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 皆悉豐饒 庫藏盈溢
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說汝上道 悉皆與佛 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
善子言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤脩習此者 當得成佛
世於未世 當得作佛 即授其記 是時諸佛
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不希取
我等雖說 佛法寶藏 亦復如是 自无志願
我等所說 自謂為足 唯了此事 更無餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願

* 而自於法 謂是究竟 我等長夜 修習空法
得脫三界 苦惱之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 尊師見眷 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 如彼小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得大珍寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 如於今日 得其果報
法王法中 久脩梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道化 一切開悟
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
皆悉宣布 應受供養 世尊大恩 以希有事
饒益我等 无量億劫 慇懃教化 令植善本
非諸億劫 善巧方便 和合供養 諸佛世尊
未曾有人 能為如是 一切供養 辦諸雜務者
手足供給 頭頂礼敬 皆不能報

普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
悕隆教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手之供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饍 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭旃檀 及諸聚實 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 求不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 為度衆生 現於如是
取相凡夫 隨宜而說 無量無邊 不可稱計
知諸衆生 種種欲樂 其心行處 深入智慧
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種壽量 示現知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

妙法蓮華經卷第二

說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何阿耨多羅三藐三菩
提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別

提亦无有定法如来可說何以故如来所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別

＊須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如来說福德多若須有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實

故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如来昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如来在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
*菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德須
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
*於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若須有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若須有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若須
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜

有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
*非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
*
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若須有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經

脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處

*若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
須次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若須有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无

*有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度

名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
*
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提須

耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提須

*

次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二

*

相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若須有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

大般若波羅蜜多經卷第三

初分學觀品第三之一　三藏法師玄奘奉　詔譯

爾時世尊知諸[1]天子及諸菩薩摩訶薩衆[2]恭敬圍繞[3]而為說法[4]時舍利子從座起[5]前詣佛所頂禮雙足[6]偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊[7]云何菩薩摩訶薩欲於一切相智學[8]般若波羅蜜多時[9]舍利子[10]告具壽[11]善現[12]汝[13]當[14]為諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便[15]說般若波羅蜜多[16]所住[17]能住不可得故[18]諸菩薩摩訶薩應以無取而為方便[19]說般若波羅蜜多所[20]為物不可得故[21]諸菩薩摩訶薩應以無讓而為方便[22]圓滿[23]淨戒[24]成就般若波羅蜜多[25]已[26]見諸菩薩摩訶薩[27]應以無動而為方便[28]圓滿精進[29]般若波羅蜜多[30]身心動[31]念不可得故[32]諸菩薩摩訶薩[33]應以無思而為方便[34]圓滿靜慮[35]般若波羅蜜多[36]有味[37]無味不可得故[38]諸菩薩摩訶薩[39]應以無著而為方便[40]圓滿般若波羅蜜多[41]諸法性相不可得故

[1] 天子及諸菩薩摩訶薩衆恭敬圍繞而為說法時舍利子從座起前詣佛所頂禮雙足偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊云何菩薩摩訶薩欲於一切相智學般若波羅蜜多時舍利子告具壽善現汝當為諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便說般若波羅蜜多所住能住不可得故諸菩薩摩訶薩應以無取而為方便說般若波羅蜜多所為物不可得故諸菩薩摩訶薩應以無讓而為方便圓滿淨戒成就般若波羅蜜多已見諸菩薩摩訶薩應以無動而為方便圓滿精進般若波羅蜜多身心動念不可得故諸菩薩摩訶薩應以無思而為方便圓滿靜慮般若波羅蜜多有味無味不可得故諸菩薩摩訶薩應以無著而為方便圓滿般若波羅蜜多諸法性相不可得故

T220

多以无所得而為方便應圓滿八解脫八勝
處九次第定十遍處解脫勝處等至遍智
不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多
以无所得而為方便應圓滿九想謂膖脹想
膿爛想異赤想青瘀想噉散想離散想骨
想焚燒想一切世間不可保想如是諸想不
可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多
以无所得而為方便應圓滿十隨念謂佛隨
念法隨念僧隨念戒隨念天隨念入
出息隨念滅隨念死隨念身隨念是諸隨念
不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜
多以无所得而為方便應圓滿十想謂无常
想苦想无我想不淨想死想一切世間不可
樂想厭食想斷想離想滅想如是諸想不可
得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以
无所得而為方便應圓滿十一智謂苦智集
智滅智道智盡智无生智法智類智世俗智
他心智如实智如是諸智不可得故諸菩薩
摩訶薩安住般若波羅蜜多以无所得而為
方便應圓滿有学有問三摩地无学无問三摩地
摩地无学无問三摩地是三等摩不可得故
諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以无所
得而為方便應圓滿未知當知根已知根其
知根如是諸根不可得故諸菩薩摩訶薩安
住般若波羅蜜多以无所得而為方便應圓
滿不淨處觀遍滿處觀一切智智及大慈大悲
大喜大捨等无量无邊佛不共法三十
二大士八十隨好如是六種不可得故
諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以无
所得而為方便應圓滿如来十力四无畏四无礙解大慈
一切智道相智一切相智一切相智妙智如

諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以无所得而為方便應圓滿无上正等菩提

一切智道相智一切相智一切相微妙智如是六法不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以无所得而為方便應圓滿大慈大悲大喜大捨及餘无量无邊佛法皆是諸法不可得故

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切智道相智一切相智應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切智智清淨戒應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺地應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺地解脫智見

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲令所行布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離諸
障礙速得圓滿應學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲得世世常見諸佛恒聞正法得佛加
護欲得世世憶念教授應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲得佛身具三十二大丈夫
相八十隨好圓滿莊嚴應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲得世世常憶宿住終不忘
失大菩提心未離惡友親近善友恒修菩薩
摩訶薩行應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲得世世具大威德權衆魔怨伏諸外道
成忍精進靜慮般若波羅蜜多應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得發起一念善
心所獲功德乃至安座妙菩提座終得无上
正等菩提亦不窮盡應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲得十方諸佛世界一切如來
應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆共讚歎
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令所說
即能遍至十方各如殑伽沙界諸佛所有
情類皆歡喜發起无上正等覺心速
成就離諸佛功德應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲以種種勝善根力開
妙供具恭敬尊重讚歎一切如來應正
等覺令諸善根速得圓滿應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲滿一切有情所
求餘食衣服床榻臥具病緣醫藥種種於
市衆園林舍宅眠業所需飾珍寶飲
種種上妙樂具應學般若波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩欲善安立盡虛
空界法界世界一切有情皆令安住布施淨
戒安

歎靖佛教誡有情應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆令習學十善業道受三歸依讀持修式應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆令習學四靜慮四无量四无色定復令五神通應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情令住大乘備菩薩行不墜餘乘應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲超佛種令不斷絕讓菩薩家令不退轉嚴淨佛土令速成辦應學般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩欲通達內空外空內外空空大空勝義空有爲空无爲空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達內空乃至无性自性空已復欲通達一切法真如法界法性不虛妄不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法畫所有性如所有性應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法苦集滅道聖諦應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法無明緣行乃至老死憂悲苦惱滅應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法無明滅故行滅乃至老死憂悲苦惱滅應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法四念住乃至八聖道支應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法空解脫門無相無願解脫門應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法八解脫乃至十遍處應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法四靜慮乃至滅盡定應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法五眼六神通應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法如來十力乃至十八佛不共法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好莊嚴佛土應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好成熟有情應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好嚴淨佛土應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好圓滿菩提應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好轉妙法輪應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好般涅槃界應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好入涅槃已正法住世久近應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好正法滅已像法住世久近應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好像法滅已末法住世久近應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好末法滅已空劫現前應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好空劫現前時有情皆生大梵天上應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好空劫現前時有情皆生大梵天上已復還生此贍部洲應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好空劫現前時有情皆生大梵天上已復還生此贍部洲人中壽命無量歲已後漸減乃至壽命八萬歲已後漸增乃至壽命無量歲應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好空劫現前時有情皆生大梵天上已復還生此贍部洲人中壽命無量歲已後漸減乃至壽命十歲已後漸增乃至壽命八萬歲已後漸減乃至壽命十歲時人見有刀兵劫起應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法三十二大士相八十隨好空劫現前時有情皆生大梵天上已復還生此贍部洲人中壽命無量歲已後漸減乃至壽命十歲已後漸增乃至壽命八萬歲已後漸減乃至壽命十歲時人見有刀兵劫起

刀令息不起應學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲於三千大千世界一結加坐充滿
虛空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
以一毛端取三千大千世界藏遠虛山大地
盧山輪圍山大輪圍山及餘小山大地等
物擲過他方无量无邊世界而不惱觸
諸有情類應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲以一食一花一香一燈一果一伎樂等供養恭敬尊重讚歎
方各如殑伽沙界一切如來應正等覺及弟
子衆无不充足應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲等安立十方各如殑伽沙界諸
情類令住戒蘊或住定蘊或住慧蘊或住解脫蘊或住解脫智見蘊
來果或住不還果或住阿羅漢果或住獨覺
菩提乃至或令入无餘依般涅槃界
若波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多能如實知如是布施得大果報謂如實
知如是布施得生刹帝利大族如是布施得
生婆羅門大族如是布施得生長者大族如
是布施得生居士大族如是布施得生四大

知如是布施得生刹帝利大族如是布施得生長者大施如
生婆羅門大族如是布施得生居士大施如是布施得生四大
天衆生樂變化天衆生他化自在天衆是
布施得初靜慮或第二靜慮或第三靜慮
或第四靜慮因是布施得空无邊處定或識
无邊處定或无所有處定或非想非非想處定
因是布施得三十七菩提分法因是布施得
三解脫門因是布施得八解脫或八勝處或
或九次第定或十遍處因是布施得陀羅尼
門或三摩地門因是布施得入菩薩正性離
生因是布施得淨喜地離垢地或發光地
或焰慧地或極難勝地或現前地或遠行地
或不動地或善慧地或法雲地因是布施得
佛五眼或六神通因是布施得佛十力或四无
所畏或四无礙解或十八佛不共法或大慈
大悲大喜大捨因是布施得三十二大丈相
或八十隨好因是布施得无忘失法或
恒住捨性因是布施得一切智或道相智或
一切相智因是布施得預流果或一來果或
不還果或阿羅漢果或獨覺菩提或得无上

善巧能淨戒波羅蜜多如是般若方便善巧能滿安忍精進波羅蜜多如是般若方便善巧能滿靜慮波羅蜜多

＊時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多能如實知如是布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善巧方便脩行般若波羅蜜多了達一切施等皆不可得如是般若方便善巧故能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多佛告舍利子言諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多能如實知若菩薩摩訶薩以无所得而為方便脩行般若波羅蜜多了達一切施等皆不可得如是般若方便善巧能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子若菩薩摩訶薩欲得過去未來現在一切如來應正等覺所有功德應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲能遍到有情所住佛土嚴淨佛土成熟有情應學般若波羅蜜多舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多了達一切身心動念

＊應學般若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩以无所得而為方便脩行般若波羅蜜多了達一切有味无味皆不可得如是精進方便善巧能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多佛告舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多能如實知如是布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩以无所得而為方便脩行般若波羅蜜多了達一切身心動念

學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與諸佛
為朋侍者應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩欲與諸佛為內眷屬應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲淨世世具大眷屬應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與菩薩衆為
眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲淨身器堪受世間供養恭敬應學學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩永離依諸懈怠心應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永不起
諸纏心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩欲永除去諸忿恚心應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲永靜息諸惡慧心應學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在
十方諸佛所說一切契經應頂記別諷誦自
利利他廣說開示應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲以天眼普觀十方統伽沙等諸佛世界一切如來應正等
覺所說正法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙
界一切如來應正等覺心所法應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方統伽沙
等諸佛世界二佛所應聞正法常無懈怠
隨所聞法乃至无上正等菩提終不忘失應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲見過去
未來現在十方世界種種佛土應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在
十方諸佛所說一切契經應頂記別諷誦自
說因緣大事生方廣希法辯論義趣應學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸
佛所說法門自能受持讀誦通
利其義廣為他應說應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲以天眼普觀十方統伽沙等諸佛世界一切如來應正等
覺所說法門自能如實如說修行亦能方便
勸他如實如說修行應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲

利益安樂應學般若波羅蜜多
尼菩薩摩訶薩從坐起去來現在十方諸
佛所說法門自能如說修行亦能方便
勸他如實如說修行應學般若波羅蜜多尼
＊菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界
及於二世界中間日月等光所不照處為作
光明應學般若波羅蜜多尼菩薩摩訶薩
欲令十方殑伽沙等惡趣世界其中有情
見熾盛不信無行不信惡行不信妙行
無異執不信前世不信後世不信善不信集
諦不信滅諦不信道諦不信布施淨戒安忍
精進靜慮般若等行能令彼世間出世間果不
開佛名法名僧名方便開化令起正見開三
實名歡喜信受捨諸惡行修諸妙行應學般
若波羅蜜多尼菩薩摩訶薩欲令十方殑伽
沙等世界有情以己威力盲者能視聾者能
聽遲者能言狂者得念亂者得定貧者得
富露者得衣飢者得食渴者得飲病者得除
愈醜者得端嚴形殘者得具足之根敗者得
完全證得俱解脫智見無應學般若
波羅蜜多尼菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等
世界有情以己威力未見諦者令得見諦住預流
果未一來果未不還果未令證得阿羅漢果
＊作利益安樂應學般若波羅蜜多尼菩薩
摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己
威力在惡趣者皆脫惡趣未生善趣者令
生善趣住善趣者漸次令得預流果乃至
阿羅漢果獨覺菩提應學般若波羅蜜多
尼菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界
有情以己威力諸犯戒者令住戒蘊諸散亂
者令住定蘊諸惡慧者令住慧蘊未得解脫
智見者令得解脫智見蘊應學般若波羅蜜
多尼菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界
有情以己威力未見諦者令得見諦住預流
果乃至未證阿羅漢果
＊作是思惟我於
如弟如妹如妹如姊如母如女如親不相違背為作
利益安樂應學般若波羅蜜多尼菩薩摩訶薩作是思惟我於

薩欲聚諸佛妙勝威儀令諸有情觀之無厭
足一切恭敬若波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩作是思惟我於
何時如轉輪王現為衆說法容止肅然是菩薩
摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩作是思惟我於何時身語意業
無不隨智慧行是菩薩摩訶薩欲成
斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是
思惟我於何時普為衆生作大饒益如四指量自在而行是
菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無
量百千俱胝那庾多四大王衆天三十三天
夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆
天梵輔天梵會天大梵天光天小光天無量
光天極光淨天小淨天無量淨天遍淨
天廣天小廣天無量廣天廣果天無繁天
無熱天善現天善見天色究竟天及諸龍
神供養恭敬尊重讚歎尊從圍繞諸菩提
樹是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當

得無量百千俱胝那庾多四大王衆天及諸龍
神於菩提樹下以衆妙華而為供養
菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅
若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時身語意業
下結加跏坐以衆相而莊嚴之大地令
彼地神并諸眷屬俱時踊現為作證明是
菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜
多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時坐菩
提樹降伏衆魔證得無上正等菩提是菩薩
摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩作是思惟我於何時證得無上正等
覺已隨地方所行住坐臥恣為全利是菩薩
摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩作是思惟我於何時當轉無上
法輪即令無量無數有情永離塵垢得
眼淨已令無量無數有情漏心解脫
自於一生補處乃至無上正等菩提證
不退轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何

自今第二數有情皆於无上正等菩提得
不退轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何
時當得无上正等菩提无量无數猶有情類不
為第二衆生說法時无量无數猶有情類不
起于座同時證得阿羅漢果无量无數猶有
情類不起于座同於无上正等菩提得不退
轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我何於時
當不善

情類開我名者必得无上正等菩提是菩薩摩訶薩欲成就此事應學般若波羅蜜多復次
阿難陀若諸菩薩摩訶薩欲得此等无量无數不可思議 布有功德應學般若波羅蜜多
大般若波羅蜜多經卷第三

爾時薄伽梵告具壽阿難陀曰汝今當為有情類故請如來應正等覺說藥師琉璃光如來本行菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴令諸有情聞已除障消災壽命增長又復令其超諸惡趣阿難陀汝今諦聽極善作意吾當為汝分別解說阿難陀白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告阿難陀東方去此殑伽沙等佛土有世界名淨瑠璃佛号藥師琉璃光如來應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼世尊藥師琉璃光如來本行菩薩道時發十二大願令諸有情所求皆得

第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時自身光明熾然照曜无量无數无邊世界以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身令一切有情如我无異

第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃內外明徹淨无瑕穢光明廣大功德巍巍身善安住猶如日月能令有情於諸事業任意所趣作諸事業

第三大願願我來世得菩提時以无量无邊智慧方便令諸有情皆得无盡所受用物莫令匱乏

第四大願願我來世得菩提時若諸有情行邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺乘者皆以大乘而安立之

第五大願願我來世得菩提時若有无量无邊有情於我法中隨行梵行一切皆令得不缺

LL-450 北20-11

作九者志心於任持菩提道中右行者聞稱
其者皆以大乘而安立之
第九大願願我未世得菩提時若有无量无
邊有情於我法中修行梵行一切皆令得不敗
壞

＊式具三衆式設有毀犯聞我名已還得清淨
不墮惡趣

第六大願願我未世得菩提時若諸有情其身
下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂攣躄背
傴白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆得
端政聰慧諸根完具无諸疾苦

第七大願願我未世得菩提時若諸有情衆
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安
樂家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提

第八大願願我未世得菩提時若有女人爲
此百惡之所逼惱極生厭離捨女身聞我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得无上菩提

第九大願願我未世得菩提時令諸有情出
魔網解脫一切外道繫縛牢獄應悉令見

S. 3582

此是聲聞乘及外道種性於未出中生出離想亦如修習捨此惡見大慈云何知是緣覺非種性謂若聞說緣覺乘法舉身毛豎注流澍離憒鬧緣无所染著有時聞說現種種身或聚或散神通變化其心信受无所違逆當知此是緣覺乘種性應為其說緣覺乘法大慧如來乘種性所證法有三種所謂自性无自性法內身自證聖智法外諸佛威力及自心所現身則慧若有聞說此一一法不驚不怖不畏當遠立阿賴耶識境不驚不怖不畏當知此是如來乘性大慧不定種性者謂聞說彼三種法時隨生信解而順脩學大慈為初治地人而說種性欲令其入无影像地作此遠立大慧彼住三昧樂聲聞者能證知自所依識見法无我淨煩惱習畢竟當得如來之身尒時世尊即說頌言

是等諸聖人　其心悉堅固
我所立三乘　一乘及非乘
為愚夫少智　樂樹諸聖說

預流一來果　不還阿羅漢　是等諸聖人　其心悉堅固
我所立三乘　一乘及非乘　為愚夫少智　樂樹諸聖說

*第一義法門　遠離於二取　住於无境界　何建立三乘
諸禪及无量　无色三摩地　乃至滅受想　唯心不可得
復次大慈此中一闡提何故於解脫中不生欲樂大慈以捨一切善根故為无始衆生起願故云何捨一切善根謂誇善薩藏言此非隨順契經調伏解脫之說作是語時善根悉斷不入涅槃云何為无始衆生起願謂諸善薩以本願方便一切衆生悉入涅槃若一衆生未涅槃者我終不入此亦住一闡提趣此是无涅槃種性相大慈善薩言世尊此中何者畢竟不入涅槃佛言大慈彼善薩一闡提知一切法本來涅槃佛言大慈善薩當善知三自性相何以故捨善根一闡提以佛威力故或時善根生所以者何佛於一切衆生无捨時故是故善薩一闡提不入涅槃復次大慈善薩摩訶薩當善知自性緣起自性圓成自性者為三所謂妄計自性從相生云何從相生謂彼依大慈妄計自性從相生計著故大慈彼計著

者為三所謂妄計自性緣起自性圓成自性
大慧妄計自性從相生云何從相生謂彼依
緣起事相種類顯現計著故大慧彼計著
*事相有二種妄計性生是諸如來之所演說
謂名相計著相事相計著相大慧名計著相
者謂計著內外法相事計著相者謂即彼內
外法中計著自共相是名二種妄計自性相
大慧從所依所緣起是緣起性何者圓成自性
謂離名相事相一切分別自證聖智所行真
如大慧此是圓成自性如來藏心忝時世尊
即說頌言
名相分別二自性相 必習真如 是圓成性
大慧是名觀察五法自性相法門自證聖
智所行境界汝及諸菩薩摩訶薩當勤修學
復次大慧菩薩摩訶薩當善觀察二无我
相何者為二所謂人无我相法无我相大慧何
者是人无我相謂離蘊界處我所无明愛
業之所生起眼等識生取於色等而生計著
又自心所見身器世間皆是藏心之所顯現
刹那相續壞壞不停如河流如種子如燈
焰如迷風如浮雲躁動不安如猿猴樂不淨衆
*如飛蛾不知厭足如猛火无始虛妄習氣為
因諸有趣中流轉不息如海水輪種種色界
威係進止辭如死屍吼力故行亦如木人因
機運動若能於此善知其相是名人无我智
大慧云何為法无我智謂知蘊界處是妄
計性如蘊界處我所唯共積聚愛業繫縛
緣手為緣起无能作者蘊等亦不離自共相
虛妄分別種種相現愚夫分別非諸聖者
如是觀察一切諸法離心意意識五法自性
是名菩薩摩訶薩法无我智得此智已知无
境界乃諸地次第入初地心生歡喜次第漸
進乃至善慧及以法雲諸有所作皆悉已辦
住是地已有大寶蓮華王衆寶莊嚴於其
花上有寶宮殿狀如蓮花善薩往觀幻性法
門之所成就而坐其上同行佛子前後圍繞一
切佛剎所有如來皆舒其手如轉輪王子灌
頂之法而灌其頂起佛子地獲自證法成就
如來自在法身大慧是名見法无我相法及

如來自在法界大慈是名見法无我相法及
諸菩薩摩訶薩應勤修學

* 尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願
說建立誹謗相令我及諸菩薩摩訶薩離此
惡見疾得阿耨多羅三藐三菩提得善提已
破建立常見諸斷見令於正法不生誹謗佛
受其請而說頌言

身資財所住　皆唯心影像　凡愚不能了　起建立誹謗
所起但是心　離心不可得

尒時世尊欲重明此義告大慧言有四種无
有建立何者為四所謂无有相建立相无有
見建立見无有因建立因无有性建立性是
為四大慧誹謗者謂於諸惡見所建立清求
不可得不善觀察遂生誹謗此是建立誹謗
相大慧云何无有相建立相謂於蘊界處自
相共相本无所有而生計著此如是此不異
而此分別從无始種種惡見習氣所生是名无
有相建立相云何无有見建立見謂於蘊界處
建立我人衆生等見是名无有見建立見云
何无有因建立因謂初識前无因不生其初
識本无後眼色明念等為因如幻生生已有
而復滅是名无有因建立因云何无有性建
立性謂於虛空涅槃非數滅无作性執著建
立大慧此離性非性一切諸法離於有无猶
如毛輪兎馬等角是名无有性建立性大慈
建立誹謗皆是凡愚不了唯心而生分別非
諸聖者是故汝等當勤觀察遠離此見大慧
菩薩摩訶薩善知心意意識五法自性二无我
相已為衆生故作種種身如依緣起起妄計
性亦如摩尼隨心現色普入佛會聽聞佛
說諸法如幻如夢如影如鏡中像如水中月
遠離生滅及以斷常不往聲聞辟支佛通
聞已成就无量百千俱胝臾膳那三摩地得此三
摩地已遍遊一切諸佛國土供養諸佛生諸天
上顯揚三寶示現佛身為諸聲聞菩薩大衆
說外境界皆唯是心悉令遠離有无等執尒
時世尊即說頌言

佛子能觀見　世間唯是心　示現種種身　而作无邊從
神通力自在　一切皆成就

尒時大慧菩薩摩訶薩復請佛言願為我說

神通力自在一切皆成就

尒時大慧菩薩摩訶薩復請佛言願為我說

* 一切法空无生无二无自性相我及諸菩薩悟

此相故離有无分別疾得阿耨多羅三藐三菩

提佛言諦聽當為汝說大慧空者即是妄

計性句義大慧為執著妄計自性故說空无

生无二无自性大慧略說空性有七種謂相

空自性空无行空一切法不可說空第

一義聖智大空彼彼空云何相空謂一切

法自相共相空展轉積聚乎相待故分析推

求无所有故自他及共皆不生故自共相无

生亦无住是故名一切法自相空云何自性

空謂一切法自性不生是名自性空云何无

行空所謂諸蘊本來涅槃无有諸行是名

无行空云何行空所謂諸蘊由業及因和合

而起離我所是名行空云何一切法不可

說空謂一切法妄計自性无可言說是名不可

說空云何策一義聖智大空謂得自證聖智

時一切諸見習氣惡離是名第一義聖智大

空云何彼彼空謂於此无彼是名彼彼空大慧

尒時世尊復告大慧菩薩摩訶薩汝今諦聽

空无生无自性无二相悉入一切諸佛所說偈

多羅中佛所說經皆有是義大慧諸偈多

空无生无自性无二相悉入一切諸佛所說備
多羅中佛所說經皆有是義大慧諸備多
羅隨順一切衆生心說而非真實在於言中
譬如陽燄誑惑諸獸令生水想而實无水衆
經所說亦復如是隨諸愚夫自所分別令生
歡喜非皆顯示聖智證處真實之法大慧
應隨順義莫著言說

爾時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊備多羅
中說如來藏本性清淨常恒不斷无有變易
具三十二相在於一切衆生身中爲蘊界處
衣所纏貪恚癡等妄分別垢之所汙染如
无價寶在垢衣中外道說我是常作者離於
求那自在无滅世尊所說如來藏義豈不同
於外道我那佛言大慧我說如來藏不同
外道所說之我大慧如來應正等覺以性空
寶際涅槃不生无相无願等諸句義說如來
藏爲令愚夫離无我怖說无分別无影像
處如來藏門來來現在諸菩薩摩訶薩不
應於此執著於我大慧譬如陶師於泥聚中以
人功水杖輪繩方便作種種器如來亦尒於
一切衆生心中以種種習氣
*或說如來藏或說爲无我種種名字各各差
別大慧我說如來藏爲攝著我諸外道衆
生離妄見令解脫速得證於阿耨多羅三
藐三菩提是故諸佛說如來藏不同外道所
說之我若欲離於外道見者應知无我如來
藏義尒時世尊欲說頌言

士夫相續蘊　衆緣之所成　勝自在作者　此但心分別
尒時大慧菩薩摩訶薩普觀未來一切衆生
須請佛言願爲我說具備行法如諸菩薩
摩訶薩成大備行佛言大慧菩薩摩訶薩具
四種法成大備行何者爲四謂觀察自心所現
故遠離生住滅見故善知外法則名得爲
自證聖智故若菩薩成此四法
大備行者大慧云何觀察自心所現謂觀三界
唯是自心離我所无動作无來去无始執
著過習所熏三界種種色行名言繫縛身資
所住分別隨入之所顯現菩薩摩訶薩如是
觀察自心所現大慧云何得離生住滅見
所謂觀一切法如幻夢生自他及俱皆不生

觀察自心所現大慧云何得離生住滅見

所謂觀一切法如幻夢生自他及俱皆不生

故隨自心量之所現故見外物无有故見諸緣

不起故及衆緣无積衆故分別因緣起三界

故如是觀時若內若外一切諸法皆不可得

知无體實遠離生見證如幻性即時獲得无

生法忍住第八地了心意意識五法自性二

无我境轉所依心獲意生身大慧言世尊

以何因緣名意生身佛言大慧意生身者

猶如意去速疾无礙名意生身大慧譬如心意

於无量百千踰膳那之外憶先所見種種諸物

念念相續疾詣於彼非是其身及山河石壁所

能為礙意生身者亦復如是如幻三昧力通自

在諸相莊嚴具足成就衆生願故猶如意去

生於一切諸聖衆中是名菩薩摩訶薩得

遠離於生住滅見大慧云何觀察外法无性

謂觀察一切法如陽燄如夢境如毛輪无始虛

論種種執著虛妄習氣為其因故如是觀

察一切法時即是專求自證聖智大慧是名

菩薩具四種法成大備行汝應如是勤加脩

學

學

*

今時大慧菩薩摩訶薩復請佛言願說一

切法因緣相令我及諸菩薩摩訶薩了達其

義離有无見不妄執諸法漸生頓生佛言大

慧一切法因緣生有二種謂外及內外者謂从

泥團水杖輪繩人功等緣和合成瓶如泥瓶

縷疊草席種子酪蘇悉亦如是是名外緣

前後轉生內者謂无明愛業等生蘊界處法

是為內緣起此但愚夫之所分別大慧因有六

種謂當有因相屬因相因能作因俱有因

待因大慧當有因者謂內外法作因生果相

屬因者謂內外法作所緣生果藏種子等相

因者作无間相生相續果能作因者謂作增

上而生於果如轉輪王顧了因者謂分別生

能現境相如燈照物觀待因者謂滅時相

續斷无妄想生大慧此是愚夫自所分別非

漸次生亦非頓生何以故大慧若頓生者則

作與所作无有差別求其因相不可得故若

漸生者求其體相亦不可得如來生子如何

名父諸計度人言以因緣所緣緣等无間緣

謝次生亦非頻生何以故大慈若頻生者則
作與所作无有差別求其因相不可得故若
漸生者求其體相亦不可得如未生子何
名父諸計度人言以因緣所緣緣等无間緣增
上緣等所生能生乎相繫屬次第生者理不
得成皆是妄情執著相故大慈漸次與頻皆
悉不生但有心現身資等故外自共相皆无性
故唯除識起自分別見大慈是故應離因
緣所作和合相中漸頻生見亦時世尊重說
頌言

一切法无生　亦復无有滅　於彼諸緣中　分別生滅相
非遮諸緣會　如是滅復生　但心於凡愚　妄情之所著
緣小法有无　是悉无有生　習氣迷轉心　從是三有現
本來无有生　亦復无有滅　觀一切有為　猶如虛空花
離能取所取　一切迷惑見　无能生所生　亦復無因緣
但隨世俗故　而說有生滅

大乘入楞伽經卷第二

眾等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住若集滅道聖諦世尊
云何以地界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習四靜慮四無量
四無色定慶喜地界地界性空何以故
地界性空與四靜慮四無量四無色定無二
無二分故世尊云何以水火風空識界無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習四靜慮四無量四無色定慶喜
水火風空識界水火風空識界性空何以故
以水火風空識界性空與四靜慮四無量四
無色定無二無二分故慶喜由此故說以地
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習四靜慮四無量四無
色定世尊云何以地界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習八
解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊
何以水火風空識界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習八解

九次第定十遍憙無二無二亦故世尊云
何以水火風空識界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習八解
脫八勝處九次第定十遍憙慶喜水火風空
識界水火風空識界性空何以故以水火風
空識界性空與八解脫八勝處九次第定十
遍憙無二無二亦故慶喜由此故說以地界
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習八解脫八勝處九次第
定十遍憙世尊云何以地界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習四念住四正斷四神足五根五力七菩覺支八聖道支慶喜水火風空識界無二無二亦故世尊
云何以水火風空識界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習四
念住四正斷四神足五根五力七菩覺支八
聖道支慶喜水火風空識界水火風空識
界性空何以故以水火風空識界性空與四念
住四正斷四神足五根五力七菩覺支八聖
道支無二無二亦故慶喜由此故說以地界
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七菩覺支八聖道支世尊云何以
地界無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習空解脫門無相解脫
門無願解脫門慶喜地界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜水
火風空識界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習空解脫門無
相解脫門無願解脫門慶喜水火風空識界
性空何以故以水火風空識界性空與空解
脫門無相解脫門無願解脫門慶喜由此故
說以地界等無二無二亦故慶喜水火風空
識界無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習空解脫門無相解脫
門無願解脫門

人相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施

所謂不住色布施不住聲香味觸住布施須

菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若

菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提

於意云何東方虛空可思量不不也須菩提

菩提南西北方四維上下虛空可思量不不

世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復

如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住

須菩提於意云何可以身相見如來不不也

世尊不可以身相得見如來何以故如來所

說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆

是虛妄若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言

說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如

來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句

能生信心以此為實當知是人不於一佛二

佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所

種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須

菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量

福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生

相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸

衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取

法相即著我人衆生壽者何以故若取非法

相即著我人衆生壽者是故不應取法不應

取非法以是義故如來常說汝等比丘知我

說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三

菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解

佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩

提亦无有定法如來可說何以故如來所說

法皆不可取不可說非法非非法所以者何

一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七

寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩

提言甚多世尊何以故是福德即非福德性

斯三五八五號　金剛般若波羅蜜經

實以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛

說我得无諍三昧人中寔為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其

但阿於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
* 沙須菩提我今實言告汝若有善男子善
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經
典所住之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚

* 多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝彼福
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復

衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
爲希有何以故須菩提如來說第一波羅
蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則爲非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是眞語者實語者如語者不誑語者不

即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是眞語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住相而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來爲發大乘者說爲發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則爲

等上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處

須次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不

信須菩提當知是經義不可思議果報亦
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不
我受記汝於來世當得作佛号釋迦
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然

未得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
* 燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩故佛說一切法无我无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊

* 如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多

大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
彌多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无
壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來爾時世尊而說偈言

相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
* 相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來 須菩提若
善男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名
微塵衆世尊如來所說三十大千世界則非
世界是名世界何以故若世界實有則是一
合相如來說一合相則非一合相是名一合
相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之
人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見
衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我
所說義不世尊是人不解如來所說義何以
故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我
見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生
見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提
心者於一切法應如是知如是見如是信解
不生法相須菩提所言法相如來說即非法
相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧
祇世界七寶持用布施若有善男子善女人
發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持

祇世界七寶持用布施若有善男子善女人
發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持
讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不
取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S 3585

無界

惠年壹月十日壹開壹壹經卷便基遊請奉
恭

S. 2 T220 S. 62 A5
W. 2 S/1360

摩訶薩即聲香味觸法衆若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言
即色衆若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法衆若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色
衆在內若在外若在兩間若聲香味觸法衆在內在
外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有色
衆在內在外若在兩間增語及聲香味觸法衆
在內在外在兩間增語此增語既非有如何
可言即眼衆增語是菩薩摩訶薩即眼衆若常若无常增語非菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩耶世尊
若耳鼻舌身意衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩善現汝
謂何義言即眼衆若常若无常增語及耳鼻舌身意衆
若常若无常增語此增語既非有如何可言即眼衆
若常若无常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意衆若常若无常增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶
薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及耳鼻舌身意衆
若常若无常增語此增語既非有如何可言即眼衆若
常若无常增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法衆若常若无常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩善現汝
謂何義言即眼衆若常若无常增語及聲香味觸法衆
若常若无常增語此增語既非有如何可言即眼衆若
常若无常增語是菩薩摩訶薩即眼界乃至意識界若常若无常增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶
薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及眼界乃至意識界
若常若无常增語此增語既非有如何可言即眼衆若
常若无常增語是菩薩摩訶薩即耳界乃至意識界若常若无常增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶
薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及耳界乃至意識界
若常若无常增語此增語既非有如何可言即眼衆若
常若无常增語是菩薩摩訶薩即鼻界乃至意識界若常若无常增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶
薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及鼻界乃至意識界
若常若无常增語此增語既非有如何可言即眼衆若
常若无常增語是菩薩摩訶薩即舌界乃至意識界若常若无常增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶
薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及舌界乃至意識界
若常若无常增語此增語既非有如何可言即眼衆若
常若无常增語是菩薩摩訶薩即身界乃至意識界若常若无常增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶
薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及身界乃至意識界
若常若无常增語此增語既非有如何可言即眼衆若
常若无常增語是菩薩摩訶薩即意界若常若无常增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義
言即眼衆若常若无常增語及意界若常若无常增語此增語既非有
如何可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即地界若常若
无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶
薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及地界若常若无常
增語此增語既非有如何可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩
訶薩即水火風空識界若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常若
无常增語及水火風空識界若常若无常增語此增語既非有如何
可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即無明若常若无常
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩善
現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及無明若常若无常增語
此增語既非有如何可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩
即布施波羅蜜多若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆
常无常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常
增語及布施波羅蜜多若常若无常增語此增語既非有如何可言
即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无
常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語
及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若无常增語此增語既
非有如何可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即內空若
常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩
摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及內空若常若
无常增語此增語既非有如何可言即眼衆若常若无常增語是菩
薩摩訶薩即外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常
若无常增語及外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空若常若无常增語此增語既非有如何
可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即四念住若常若无
常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩
善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及四念住若常若无常
增語此增語既非有如何可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩
訶薩即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若无常
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩善
現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若常若无常增語此增語既非有如何可言
即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即解脫門若常若无常增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩善現
汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及解脫門若常若无常增語
此增語既非有如何可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩
即菩薩十地若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无
常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語
及菩薩十地若常若无常增語此增語既非有如何可言即眼衆若
常若无常增語是菩薩摩訶薩即五眼若常若无常增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言
即眼衆若常若无常增語及五眼若常若无常增語此增語既非有
如何可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即六神通若常
若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩
訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及六神通若常若
无常增語此增語既非有如何可言即眼衆若常若无常增語是菩
薩摩訶薩即佛十力若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
衆常无常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无
常增語及佛十力若常若无常增語此增語既非有如何可言即眼
衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无
常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語
及四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨若常若无常增語此增
語既非有如何可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即十
八佛不共法若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无
常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語
及十八佛不共法若常若无常增語此增語既非有如何可言即眼
衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即一切智若常若无常增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂
何義言即眼衆若常若无常增語及一切智若常若无常增語此增
語既非有如何可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即道
相智一切相智若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常
无常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增
語及道相智一切相智若常若无常增語此增語既非有如何可言
即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即一切陀羅尼門若常若
无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶
薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及一切陀羅尼門若
常若无常增語此增語既非有如何可言即眼衆若常若无常增語
是菩薩摩訶薩即一切三摩地門若常若无常增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼
衆若常若无常增語及一切三摩地門若常若无常增語此增語既
非有如何可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即預流果
若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩
薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語及預流果若
常若无常增語此增語既非有如何可言即眼衆若常若无常增語
是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若常若无常增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言
即眼衆若常若无常增語及一來不還阿羅漢果若常若无常增語
此增語既非有如何可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩
即獨覺菩提若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无
常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常若无常增語
及獨覺菩提若常若无常增語此增語既非有如何可言即眼衆若
常若无常增語是菩薩摩訶薩即菩薩摩訶薩行若常若无常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩善現汝
謂何義言即眼衆若常若无常增語及菩薩摩訶薩行若常若无常
增語此增語既非有如何可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩
訶薩即如來應正等覺若常若无常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼衆常无常增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若常若
无常增語及如來應正等覺若常若无常增語此增語既非有如何
可言即眼衆若常若无常增語是菩薩摩訶薩即淨不淨增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若眼衆淨不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何
義言即眼衆若淨若不淨增語及淨不淨增語此增語既非有如何
可言即眼衆若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即有漏無漏增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有漏無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝
謂何義言即眼衆若有漏若無漏增語及有漏無漏增語此增語既
非有如何可言即眼衆若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即世間
出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆世間出世間增語是菩
薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若世間若出世間增語及世間
出世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若世間若出世間增
語是菩薩摩訶薩即有爲無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆
有爲無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有爲若
無爲增語及有爲無爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若有
爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼衆世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若世間
增語及世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若世間增語是
菩薩摩訶薩即出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆出世間
增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若出世間增語及出
世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若出世間增語是菩薩
摩訶薩即有爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有爲增語是菩
薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有爲增語及有爲增語此增
語既非有如何可言即眼衆若有爲增語是菩薩摩訶薩即無爲增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝
謂何義言即眼衆若無爲增語及無爲增語此增語既非有如何可
言即眼衆若無爲增語是菩薩摩訶薩即有漏增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若眼衆有漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆
若有漏增語及有漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若有漏
增語是菩薩摩訶薩即無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無
漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無漏增語及無
漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若無漏增語是菩薩摩訶
薩即世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆世間增語是菩薩摩
訶薩善現汝謂何義言即眼衆若世間增語及世間增語此增語既
非有如何可言即眼衆若世間增語是菩薩摩訶薩即出世間增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝
謂何義言即眼衆若出世間增語及出世間增語此增語既非有如
何可言即眼衆若出世間增語是菩薩摩訶薩即有爲增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼衆有爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言
即眼衆若有爲增語及有爲增語此增語既非有如何可言即眼衆
若有爲增語是菩薩摩訶薩即無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼衆無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無爲增
語及無爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若無爲增語是菩
薩摩訶薩即有漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有漏增語是
菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有漏增語及有漏增語此
增語既非有如何可言即眼衆若有漏增語是菩薩摩訶薩即無漏
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無漏增語是菩薩摩訶薩善現
汝謂何義言即眼衆若無漏增語及無漏增語此增語既非有如何
可言即眼衆若無漏增語是菩薩摩訶薩即世間增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼衆世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼
衆若世間增語及世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若世
間增語是菩薩摩訶薩即出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
衆出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若出世間
增語及出世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若出世間增
語是菩薩摩訶薩即有爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有爲
增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有爲增語及有爲
增語此增語既非有如何可言即眼衆若有爲增語是菩薩摩訶薩
即無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無爲增語是菩薩摩訶
薩善現汝謂何義言即眼衆若無爲增語及無爲增語此增語既非
有如何可言即眼衆若無爲增語是菩薩摩訶薩即有漏增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若眼衆有漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義
言即眼衆若有漏增語及有漏增語此增語既非有如何可言即眼
衆若有漏增語是菩薩摩訶薩即無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼衆無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無漏
增語及無漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若無漏增語是
菩薩摩訶薩即世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆世間增語
是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若世間增語及世間增語
此增語既非有如何可言即眼衆若世間增語是菩薩摩訶薩即出
世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆出世間增語是菩薩摩訶
薩善現汝謂何義言即眼衆若出世間增語及出世間增語此增語
既非有如何可言即眼衆若出世間增語是菩薩摩訶薩即有爲增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有爲增語是菩薩摩訶薩善現汝
謂何義言即眼衆若有爲增語及有爲增語此增語既非有如何可
言即眼衆若有爲增語是菩薩摩訶薩即無爲增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若眼衆無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆
若無爲增語及無爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若無爲
增語是菩薩摩訶薩即有漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有
漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有漏增語及有
漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若有漏增語是菩薩摩訶
薩即無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無漏增語是菩薩摩
訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無漏增語及無漏增語此增語既
非有如何可言即眼衆若無漏增語是菩薩摩訶薩即世間增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何
義言即眼衆若世間增語及世間增語此增語既非有如何可言即
眼衆若世間增語是菩薩摩訶薩即出世間增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼衆出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆
若出世間增語及出世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若
出世間增語是菩薩摩訶薩即有爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼衆有爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有爲增
語及有爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若有爲增語是菩
薩摩訶薩即無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無爲增語是
菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無爲增語及無爲增語此
增語既非有如何可言即眼衆若無爲增語是菩薩摩訶薩即有漏
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有漏增語是菩薩摩訶薩善現
汝謂何義言即眼衆若有漏增語及有漏增語此增語既非有如何
可言即眼衆若有漏增語是菩薩摩訶薩即無漏增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼衆無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼
衆若無漏增語及無漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若無
漏增語是菩薩摩訶薩即世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆
世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若世間增語及
世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若世間增語是菩薩摩
訶薩即出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆出世間增語是
菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若出世間增語及出世間增
語此增語既非有如何可言即眼衆若出世間增語是菩薩摩訶薩
即有爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有爲增語是菩薩摩訶
薩善現汝謂何義言即眼衆若有爲增語及有爲增語此增語既非
有如何可言即眼衆若有爲增語是菩薩摩訶薩即無爲增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若眼衆無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義
言即眼衆若無爲增語及無爲增語此增語既非有如何可言即眼
衆若無爲增語是菩薩摩訶薩即有漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼衆有漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有漏
增語及有漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若有漏增語是
菩薩摩訶薩即無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無漏增語
是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無漏增語及無漏增語
此增語既非有如何可言即眼衆若無漏增語是菩薩摩訶薩即世
間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆世間增語是菩薩摩訶薩善
現汝謂何義言即眼衆若世間增語及世間增語此增語既非有如
何可言即眼衆若世間增語是菩薩摩訶薩即出世間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼衆出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義
言即眼衆若出世間增語及出世間增語此增語既非有如何可言
即眼衆若出世間增語是菩薩摩訶薩即有爲增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若眼衆有爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆
若有爲增語及有爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若有爲
增語是菩薩摩訶薩即無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無
爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無爲增語及無
爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若無爲增語是菩薩摩訶
薩即有漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有漏增語是菩薩摩
訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有漏增語及有漏增語此增語既
非有如何可言即眼衆若有漏增語是菩薩摩訶薩即無漏增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何
義言即眼衆若無漏增語及無漏增語此增語既非有如何可言即
眼衆若無漏增語是菩薩摩訶薩即世間增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼衆世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若世
間增語及世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若世間增語
是菩薩摩訶薩即出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆出世
間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若出世間增語及
出世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若出世間增語是菩
薩摩訶薩即有爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有爲增語是
菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有爲增語及有爲增語此
增語既非有如何可言即眼衆若有爲增語是菩薩摩訶薩即無爲
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無爲增語是菩薩摩訶薩善現
汝謂何義言即眼衆若無爲增語及無爲增語此增語既非有如何
可言即眼衆若無爲增語是菩薩摩訶薩即有漏增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼衆有漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼
衆若有漏增語及有漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若有
漏增語是菩薩摩訶薩即無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆
無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無漏增語及
無漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若無漏增語是菩薩摩
訶薩即世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆世間增語是菩薩
摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若世間增語及世間增語此增語
既非有如何可言即眼衆若世間增語是菩薩摩訶薩即出世間增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆出世間增語是菩薩摩訶薩善現
汝謂何義言即眼衆若出世間增語及出世間增語此增語既非有
如何可言即眼衆若出世間增語是菩薩摩訶薩即有爲增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若眼衆有爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義
言即眼衆若有爲增語及有爲增語此增語既非有如何可言即眼
衆若有爲增語是菩薩摩訶薩即無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼衆無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無爲
增語及無爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若無爲增語是
菩薩摩訶薩即有漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有漏增語
是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有漏增語及有漏增語
此增語既非有如何可言即眼衆若有漏增語是菩薩摩訶薩即無
漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無漏增語是菩薩摩訶薩善
現汝謂何義言即眼衆若無漏增語及無漏增語此增語既非有如
何可言即眼衆若無漏增語是菩薩摩訶薩即世間增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼衆世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即
眼衆若世間增語及世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若
世間增語是菩薩摩訶薩即出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼衆出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若出世
間增語及出世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若出世間
增語是菩薩摩訶薩即有爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有
爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有爲增語及有
爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若有爲增語是菩薩摩訶
薩即無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無爲增語是菩薩摩
訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無爲增語及無爲增語此增語既
非有如何可言即眼衆若無爲增語是菩薩摩訶薩即有漏增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何
義言即眼衆若有漏增語及有漏增語此增語既非有如何可言即
眼衆若有漏增語是菩薩摩訶薩即無漏增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼衆無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無
漏增語及無漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若無漏增語
是菩薩摩訶薩即世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆世間增
語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若世間增語及世間增
語此增語既非有如何可言即眼衆若世間增語是菩薩摩訶薩即
出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆出世間增語是菩薩摩
訶薩善現汝謂何義言即眼衆若出世間增語及出世間增語此增
語既非有如何可言即眼衆若出世間增語是菩薩摩訶薩即有爲
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有爲增語是菩薩摩訶薩善現
汝謂何義言即眼衆若有爲增語及有爲增語此增語既非有如何
可言即眼衆若有爲增語是菩薩摩訶薩即無爲增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼衆無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼
衆若無爲增語及無爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若無
爲增語是菩薩摩訶薩即有漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆
有漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有漏增語及
有漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若有漏增語是菩薩摩
訶薩即無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無漏增語是菩薩
摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無漏增語及無漏增語此增語
既非有如何可言即眼衆若無漏增語是菩薩摩訶薩即世間增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂
何義言即眼衆若世間增語及世間增語此增語既非有如何可言
即眼衆若世間增語是菩薩摩訶薩即出世間增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若眼衆出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼
衆若出世間增語及出世間增語此增語既非有如何可言即眼衆
若出世間增語是菩薩摩訶薩即有爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼衆有爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有爲
增語及有爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若有爲增語是
菩薩摩訶薩即無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無爲增語
是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無爲增語及無爲增語
此增語既非有如何可言即眼衆若無爲增語是菩薩摩訶薩即有
漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有漏增語是菩薩摩訶薩善
現汝謂何義言即眼衆若有漏增語及有漏增語此增語既非有如
何可言即眼衆若有漏增語是菩薩摩訶薩即無漏增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼衆無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即
眼衆若無漏增語及無漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若
無漏增語是菩薩摩訶薩即世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
衆世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若世間增語
及世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若世間增語是菩薩
摩訶薩即出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆出世間增語
是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若出世間增語及出世間
增語此增語既非有如何可言即眼衆若出世間增語是菩薩摩訶
薩即有爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有爲增語是菩薩摩
訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有爲增語及有爲增語此增語既
非有如何可言即眼衆若有爲增語是菩薩摩訶薩即無爲增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何
義言即眼衆若無爲增語及無爲增語此增語既非有如何可言即
眼衆若無爲增語是菩薩摩訶薩即有漏增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼衆有漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有
漏增語及有漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若有漏增語
是菩薩摩訶薩即無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無漏增
語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無漏增語及無漏增
語此增語既非有如何可言即眼衆若無漏增語是菩薩摩訶薩即
世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆世間增語是菩薩摩訶薩
善現汝謂何義言即眼衆若世間增語及世間增語此增語既非有
如何可言即眼衆若世間增語是菩薩摩訶薩即出世間增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若眼衆出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何
義言即眼衆若出世間增語及出世間增語此增語既非有如何可
言即眼衆若出世間增語是菩薩摩訶薩即有爲增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼衆有爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼
衆若有爲增語及有爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若有
爲增語是菩薩摩訶薩即無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆
無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無爲增語及
無爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若無爲增語是菩薩摩
訶薩即有漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有漏增語是菩薩
摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有漏增語及有漏增語此增語
既非有如何可言即眼衆若有漏增語是菩薩摩訶薩即無漏增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂
何義言即眼衆若無漏增語及無漏增語此增語既非有如何可言
即眼衆若無漏增語是菩薩摩訶薩即世間增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼衆世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若
世間增語及世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若世間增
語是菩薩摩訶薩即出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆出
世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若出世間增語
及出世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若出世間增語是
菩薩摩訶薩即有爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有爲增語
是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有爲增語及有爲增語
此增語既非有如何可言即眼衆若有爲增語是菩薩摩訶薩即無
爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無爲增語是菩薩摩訶薩善
現汝謂何義言即眼衆若無爲增語及無爲增語此增語既非有如
何可言即眼衆若無爲增語是菩薩摩訶薩即有漏增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼衆有漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即
眼衆若有漏增語及有漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若
有漏增語是菩薩摩訶薩即無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
衆無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無漏增語
及無漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若無漏增語是菩薩
摩訶薩即世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆世間增語是菩
薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若世間增語及世間增語此增
語既非有如何可言即眼衆若世間增語是菩薩摩訶薩即出世間
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆出世間增語是菩薩摩訶薩善
現汝謂何義言即眼衆若出世間增語及出世間增語此增語既非
有如何可言即眼衆若出世間增語是菩薩摩訶薩即有爲增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何
義言即眼衆若有爲增語及有爲增語此增語既非有如何可言即
眼衆若有爲增語是菩薩摩訶薩即無爲增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼衆無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無
爲增語及無爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若無爲增語
是菩薩摩訶薩即有漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有漏增
語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有漏增語及有漏增
語此增語既非有如何可言即眼衆若有漏增語是菩薩摩訶薩即
無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無漏增語是菩薩摩訶薩
善現汝謂何義言即眼衆若無漏增語及無漏增語此增語既非有
如何可言即眼衆若無漏增語是菩薩摩訶薩即世間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼衆世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言
即眼衆若世間增語及世間增語此增語既非有如何可言即眼衆
若世間增語是菩薩摩訶薩即出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼衆出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若出
世間增語及出世間增語此增語既非有如何可言即眼衆若出世
間增語是菩薩摩訶薩即有爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆
有爲增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若有爲增語及
有爲增語此增語既非有如何可言即眼衆若有爲增語是菩薩摩
訶薩即無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆無爲增語是菩薩
摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若無爲增語及無爲增語此增語
既非有如何可言即眼衆若無爲增語是菩薩摩訶薩即有漏增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂
何義言即眼衆若有漏增語及有漏增語此增語既非有如何可言
即眼衆若有漏增語是菩薩摩訶薩即無漏增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼衆無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若
無漏增語及無漏增語此增語既非有如何可言即眼衆若無漏增
語是菩薩摩訶薩即世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆世間
增語是菩薩摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若世間增語及世間
增語此增語既非有如何可言即眼衆若世間增語是菩薩摩訶薩
即出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆出世間增語是菩薩
摩訶薩善現汝謂何義言即眼衆若出世間增語及出世間增語此
增語既非有如何可言即眼衆若出世間增語是菩薩摩訶薩即有
爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼衆有爲增語是菩薩摩訶薩善
現汝謂何義言即眼衆若有爲增語及有爲增語此增語既非有如
何可言即眼衆若有爲增語是菩薩摩訶薩即無爲增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼衆無爲增語是菩薩摩訶

耳鼻舌身意果樂若常畢竟不可得性非有
故況有眼果樂若增語及耳鼻舌身意果樂
若增語此增語所非有如何可言即眼果若
樂若若增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意果若樂若若增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即耳鼻舌身意果若我若无我增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意果若我若无我
鼻舌身意果我无我尚畢竟不可得性非有
故況有眼果我无我增語及耳鼻舌身意果
我无我增語此增語既非有如何可言即眼
果若我若无我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意果若我若无我增語非菩薩摩訶薩
菩現汝復觀何義言即眼果若淨若不淨
增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意果若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
不淨若耳鼻舌身意果淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有眼果淨不淨增語及耳鼻
舌身意果淨不淨增語此增語既非有如何
可言即眼果若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意果若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩菩現汝復觀何義言即眼果若空

薩即耳鼻舌身意果若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩菩現汝復觀何義言即眼果若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
果若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意果空不空尚
若眼果空不空若耳鼻舌身意果空不空尚
畢竟不可得性非有故況有眼果空不空增
語及耳鼻舌身意果空不空增語此增語既
非有如何可言即眼果若空若不空增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意果若空若不空
增語是菩薩摩訶薩菩現汝復觀何義言即
眼果若有相若无相增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意果若有相若无相增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意果有相无相尚畢竟不可得性非有故
況有眼果有相无相增語及耳鼻舌身意果
有相无相增語此增語既非有如何可言即
眼果若有相若无相增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意果若有相若无相增語是菩薩
摩訶薩菩現汝復觀何義言即眼果若有無
若无無若有无無增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意果有無若无無若有无無增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意果有無若无無
若有无無增語此增語既非有如何可言即
眼果若有無若无無若有无無增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意果若有無若无無若
有无無增語是菩薩摩訶薩菩現汝復觀何
義言即眼果若空

果若有願若无願增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼果有願无願若耳鼻舌身意果有願
* 无願尚畢竟不可得性非有故況有眼果有
願无願增語及耳鼻舌身意果有願无願增
語此增語既非有如何可言即眼果若有願
若无願增語是菩薩摩訶薩耶耳鼻舌身意
果若有願若无願增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即眼果若尋若伺若靜若不
尋靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼若不
尋靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼果尋
尋靜不尋靜增語及耳鼻舌身意果尋尋靜
尋靜尚畢竟不可得性非有故況有眼果尋
尋靜不尋靜增語及耳鼻舌身意果尋尋靜
不尋靜增語此增語既非有如何可言即眼
果若尋靜若不尋靜增語是菩薩摩訶薩耶
世尊即耳鼻舌身意果若尋若伺若靜若不
尋靜增語非菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即眼果若遠離若不遠離增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼果遠離若不遠離增語若耳鼻
舌身意果遠離若不遠離增語若耳鼻舌
身意果若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶
薩耶世尊即耳鼻舌身意果若遠離若不遠
離增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第七十四

大梁光揭羅　　皆有大神通　　阿那婆答多　　於百千龍中　　婆雅羅睺羅　　及餘摩羅王　　訶利底母神　　摩奈斯龍王　　上首辯才天　　如是諸神衆　　見有持經者　　望宿現吉瑞　　此大地神女　　地肥若酥下　　此地厚六十　　聽此經王　　後令諸天衆　　於諸持經人　　毋令乏歡喜　　大力有勇健　　於彼人勝覺　　是帝揵吒嵩　　常護持經者　　及餘摩羅王　　五百藥叉衆　　藥叉摩羅女　　大力有神通　　無量諸天女　　衆會圍繞神　　心生大歡喜　　讚誦此經人　　皆悉令除滅　　法味常充之　　滋潤於大地　　地味皆令上　　悉令衆具利益　　拾離於衰相　　心常得歡喜　　充滿於大地　　勸喜常安樂　　由此經威力　　心生大歡喜　　青白二蓮花　　香氣常芬馥　　及生甘美果　　皆共入池中　　池中皆遍滿　　實聞悉充洪　　流暢遍四天　　而作於宮殿　　周遍皆嚴飾　　無不盡隨發　　充滿於大地　　星辰不失度　　風雨皆順時　　隨有此經處　　殊勝倍餘方　　有能讀誦者　　悉得如上福　　地神令味上　　乃至金剛際　　悉令衆具利益　　拾離於衰相　　心常得歡喜　　充滿於大地　　於此南洲內　　林果苗稼神　　處處有妙花　　果實皆豐繁　　悉皆生妙花　　及生甘美果　　心生大歡喜　　青白二蓮花　　池中皆遍滿　　實開悉充洪　　流暢遍四天　　而作於宮殿　　周遍皆嚴飾　　無不盡隨發　　充滿於大地　　星辰不失度　　風雨皆順時　　隨有此經處　　殊勝倍餘方　　有能讀誦者　　悉得如上福　　地神令味上　　乃至金剛際　　悉令衆具利益　　拾離於衰相　　心常得歡喜　　充滿於大地　　於此南洲內　　林果苗稼神　　處處有妙花　　果實皆豐繁　　悉皆生妙花　　及生甘美果　　心生大歡喜　　青白二蓮花　　香氣常芬馥　　隨處皆充遍　　皆共入池中

爾時如來於大衆中廣說法已欲為妙幢菩薩及其二子銀幢銀光授阿耨多羅三藐三菩提記時有十千天子最勝光明而為上首俱從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一面聽佛說法爾時佛告妙幢菩薩言汝於來世過無量無數百千万億那庾多劫已於金光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金寶山王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時彼長子名曰銀幢即於此衆次補佛處世界爾時轉名淨幢當得作佛名曰金幢光如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時彼長子銀光即補佛處還於此衆當得作佛号曰金光明如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是時十千天子聞佛無上士調御丈夫天人師復聞如是最勝王經心生歡喜清淨無垢猶如虛空爾時如來知是十千天子善根成熟即便與授大菩提記汝等天子於當來世過無量無數百千万億那庾多劫於最勝因地一種姓又同一名号曰面目清淨優鉢羅香山十号具足如是次第十千諸佛出現於世爾時菩提樹神白佛言世尊是十千天子從三十三天為聽法故來諸佛所云何如來便與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子具足脩習六波羅蜜多難行苦行捨於手足頭目髓腦眷屬妻子象馬車乘奴婢僕使宮殿園林金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎魄璧玉珂貝飲食衣服卧具雲藥如餘無量百千菩薩以諸供具供養過去無數百千万億那庾多佛如是菩薩各經無量無邊劫數然後方得受菩提記世尊是諸天子以何因緣脩何勝行種何善根從彼天來趣時聞法便得授記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神吾女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦脩已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲樂故來聽是金光明經既聞法已於是經中

善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦
脩己方得授記此諸天子於妙善宮捨五欲
衆故來聽是金光明經既聞法已於是經中
心生慇重如淨瑠璃無諸瑕穢復得聞此三
大菩薩授記之事亦由過去久脩心行擔頻
因緣是故我今皆與授記於未來世當成阿
耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡
喜信受

金光明最勝王經除病品第廿四

金光明最勝王經除病品第廿四

爾時佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之
是十千天子本殖善根因緣今爲汝說善女天過
去無量不可思議阿僧企耶劫尒時有佛出
現於世名曰寶髻如來應正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像
法中有王名曰天自在光常以正法化於人
民猶如父母是王國中有一長者名曰持水
善解璧明妙通八術衆生病苦四大不調或
能救療善女天尒時持水長者唯有一子名
曰流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑
諸論書算計無不通達時王國內有無量
百千諸衆生類皆遇疫病衆苦所逼乃至無有
有猴樂之心善女天尒時長者子流水見是
諸論書算計無不通達時王國內有無量
百千諸衆生類皆遇疫病衆苦所逼乃至無有
有猴樂之心善女天尒時長者子流水見是
無量百千衆生受諸病苦起大悲心作如是
念無量衆生爲諸惡苦之所逼迫我父長者
雖善璧方妙通八術能療衆病四大增損然
已衰邁老老虛羸要假扶策方能進步不護
能往城邑聚落救諸病苦今有無量百千衆
生皆遇重病無能救者我今當至大璧父所
諮問治病璧方秘法若得解已當往城邑聚
落之所救諸衆生種種衰病令於長夜得受
安樂時長者子作是念已即詣父所稽首礼
之合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰
慈父當哀愍　我欲救衆生　今請諸璧方　普願爲敷說
云何身羸壞　諸大有增損　復在何時中　能生諸衰病
云何飲食　得受於安樂　能使內身中　火界不衰損
衆生有四病　風黃痰雜集　及以勶集病　云何而療治
何時風病起　何時熱病發　何時勶集病　何時勶集生
時彼長者聞子請已復以伽他而答之曰
我今依古仙　所有療病法　次第爲汝說　善聽救衆生
三月是春時　三月名爲夏　三月名秋分　三月謂冬時
此攝一年中　三三而別說　二二爲一節　便成歲六時
初二是花時　三四名熱際　五六名雨際　七八謂秋時

三月是春時　三月名秋分　三月謂冬時
此據一年中　三三而別說　復成滿六時
初二是花時　三四名熟際　五六名雨際　七八謂秋時
九十是寒時　後二名永雪　既知如是別　授藥勿令差

當隨此時中　調息於飲食　衆病則不生
節氣若錯反　四大有推移　此時無藥資　必生於病苦
醫人解四時　復知其六節　明閑身七界　食藥使無差
謂味衆和合　應當與之藏　病入此中時　知其可療不
病有四種別　謂風熱痰癃　應知發動時　應與藥相違
春中痰癃動　夏內風病生　秋時苗熱增　冬節二俱起
秋時冷甜臘　冬酸澁咸臘　衆病無由生　雖時須識病
春食濕熱辛　夏臘熱臘醋　先起慈愍心　莫規名財利
於此四時中　服藥及飲食　消時由熱食　隨病而設藥
食後藥消時　若依如是味　假令患狀殊　先須療其本
既識病源已　風病服油臘　病熱痰俱有　雖知病起時
風病痰熱俱　患熱利為良　是名為物集　應觀其本性
如是觀知已　順時而授藥　飲食藥無差　斯名善醫者
復應知八術　物增諸醫方　於此若明閑　可療衆生病
謂針刺傷破　身灸并鬼神　惡毒及蠱毒　延年增氣力
先觀彼形色　語言及性行　然後問其夢　知風熱癃狀
乾瘦少頭髮　其心無定住　多語夢飛行　斯人是風性
少年生白髮　多汗及多瞋　聰明夢見火　斯人是熱性
心定身平勻　應當與之臘　夢見水白物　是痰性應知
物集性俱有　或二或具三　隨有一偏增　應知是其性
既知本性已　雖病而授藥　驗其無死相　方名可救人
諸根倒取境　醫師莫人起慢　親友生瞋恚　是死相應知
左眼白色變　右黑睛梁破　耳輪與舊殊　下脣垂向下
訶黎勒一種　具足有六味　能除一切病　無忌衆中王
又三果三辛　諸藥中易得　沙糖要藉乳　以能順衆病
自餘諸藥物　隨病可增加　先起慈愍心　莫規名財利
我已為汝說　療疾中要事　以此救衆生　當獲無邊果

善女天介時長者子流水親問其父八術之要四大增損時節不同飼藥方法既善了知自餘諸藥隨病可增加先起慈愍心莫規名財利我已為汝說療疾中要事以此救衆生當獲無邊果善女天介時長者子流水復問其父言若有衆生值諸重病所謂針刺傷破身灸并鬼神惡毒及蠱毒延年增氣力雖知病起時應觀其本性善言慰喻作如是語我是醫人我是醫人善知方藥今為汝等療治衆病悉令除愈善女天介時衆人聞長者子善言慰喻許為治病時有無量百千衆生遇斯重病聞是語已身心踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得斷除氣力充實平復如本善女天介時復有

心踊躍得未曾有以此因緣所有病苦悉得
銷除氣力充實平復如本善女天尒時復有
*無量百千衆生病苦深重難療治者即共往
詣長者子所重請醫療時長者子即以妙藥
令服皆悉除差善女天是長者子於此國内
百千万億衆生病苦悉得除差
金光明最勝王經長者子流水品第十五
尒時佛告菩提樹神善女天尒時長者子流
水於往昔時在天自在光王國内療諸衆生
所有病苦令得平復受安隱樂時諸衆生以
病除故多脩福業廣行惠施以自歡娛即共
往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能滋長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙
開醫藥善療衆生無量病苦如是稱歎周遍
城邑善女天時長者子妻名永肩藏有其二
子一名水藏是時流水將其二子
漸次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見
訖禽獸狂狼狐狸鵰鷲之屬食血肉者皆悉
奔逃一向而去時長者子作如是念此諸禽
獸何因緣故一向逃走我當隨後暫往觀之
即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於
樹神示現半身作如是語善哉善哉善男子
汝有實義名流水者可愍此魚應與其水有
二回緣名為流水一能流水二能與水汝今
應當隨名而作是時流水聞樹神言此魚頓
數為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時
長者子聞是數已倍益悲心時此大池漸日
所暴餘水無幾是十千魚將入死門旋身蛇
轉見是長者心有所希隨逐瞻視曰未曾捨
時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟
不能得復望一邊見有大樹即便昇上折取
枝葉為作蔭涼復更推求是池中水從何處
来尋覓不已見一大河名曰永生持此河邊
有諸漁人為取魚故於河上流懸險之處決
棄其水不令下過於所決處平灘脩補便作
是念此崖漸峻設百千人時經三月亦未能
辦況我一身石堰薄弱時長者子速還本城
至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬作
如是言我為大王國土人民治種種病悉令
安隱漸次遊行至某空澤見有一池名曰野
生其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久

如是言我為大王國土人民治種種病悉令
安隱漸次遊行至某空澤見有一池名曰野
生其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久
＊
唯願大王慈悲愍念與二十大魚數往負水
濟彼魚命如我與諸病人壽命尒時大王即
勅大臣速疾與此壑王大魚時彼大臣奉王
勅已白長者子善哉大士仁今自可至魚所
中隨意選取二十大魚利益衆生令得安樂
是時流水及其二子將二十大魚又從涌泉
多諸皮囊往決水處以囊盛水負至池寫
置池中水即欲滿還復如故善女天時長者
子於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨遶
脩岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨
我而行必為飢火之所惱逼復從我求索
於食我今當與尒時長者子流水告其子言
汝取一魚最大力者速至家中語父長者家
中所有可食之物乃至又母食噉之已及以奉
子奴婢之分悉皆取取即可持來尒時二
子受父教已乘最大魚速往家中至祖父
所說如上事取家中可食之物置於魚上
疾遶父所至彼池邊是時流水見其子來身
心喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉皆
飽足便作是念我今施食令魚得命願於來

取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅所謂無明滅則行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死
滅則憂悲苦惱滅如是純無苦蘊苦陰滅
說是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼

曰

怛姪他　毗折你毗折你　毗折你　毗折你
僧塞枳你　僧塞枳你　僧塞枳你　僧塞枳你
毗介你　毗介你　毗介你　毗介你
怛姪他　那弭你那弭你　那弭你　那弭你
敖雉你　敖雉你　敖雉你　敖雉你
颯鉢哩設你　颯鉢哩設你　颯鉢哩設你　颯鉢哩設你
怛姪他　薩達你薩達你　薩達你　薩達你
室里髮你　室里髮你　室里髮你　室里髮你
鄔波地你　鄔波地你　鄔波地你　鄔波地你
怛姪他　婆毗你婆你　婆毗你　婆毗你
闍底你　闍底你　闍底你　闍底你
閻摩你你　閻摩你你　閻摩你你　閻摩你你

介時世尊為諸大衆說長者子昔緣之時諸
人天衆數未曾有時四大天王各於其處與
山同音作如是說

善哉釋迦尊　說如法明呪　生福除衆患　十二支相應
我等亦說呪　擁護如是法　若有生達達　不善隨順者
剋破作七分　猶如蘭香捐　我等於佛前　共說其呪曰
怛姪他　毗里誐　揭睺　健　陀哩
騫代　曬石毗代　曬
崎曬末底達地目犁
具茶毋嚕　健提
鞞泥耆泥耆　隨治下同　娜
為率吒曬代底
鉢杜摩代底
莎訶

佛告善女天介時長者子流水及其二子為
彼池魚施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水復於後時因有聚會設衆伎樂酣
酒而卧時十千魚同時命過生三十三天起
如是念我等以何善業因緣生此天中便相
謂曰我等先於贍部洲內墮傍生中共受魚
身長者子流水施我等水及以餅食復為我
等說甚深法十二緣起及陀羅尼復聞實語
如來名字以是因緣能令我等得生此天是

身長者子流水施我等水及以餅食復爲我
等說甚深法十二緣起及陀羅尼復種實鬘
如來名号以是因緣能令我等得生此天是
*
故我今感應諸彼長者子所報恩供養尒時
十千天子即於天沒至贍部洲大腎王所時
長者子在高樓上安穩而睡時十千天子共
以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其足
處復以十千置於右脇復以十千置左脇邊
雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花積至于膝光明普
照種種天樂出妙音聲令贍部洲有睡眠者
皆悉覺悟長者子流水亦從睡覺是時十千
天子爲供養已即於空中騰騰而去於天自
在光王國內處處皆雨天妙蓮花是諸天子
後至本處空澤池中雨衆天花便於此沒還
天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王至
天曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希有
瑞相放大光明大臣答言大王當知有諸天
衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞
及天曼陀羅花積至于膝王告臣曰詣長者
家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣王命
喚長者子時長者子即至王所王曰何緣昨
夜示現如是希有瑞相長者子言如我思忖
定應是彼池內衆魚如經所說命終之後得
*
生三十三天彼乘報恩故現如是希奇之相
王曰何以得知流水答曰王可遣使并我二子
往彼池所驗其虛實彼十千魚爲死爲活王
聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池中
多有曼陀羅花積成大聚諸魚盡死見已
馳還爲王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾
有尒時佛告菩提樹神善女天汝今當知皆
時長者子流水者即我身是持水長者即妙
幢是彼之二子長子水藏即銀幢是次子水
藏即銀光是彼天自在光王者即汝菩提樹
神是十千魚者即十千天子是已我往昔以
水濟魚興食令飽爲說甚深十二緣起并此
相應陀羅尼呪又爲稱彼寶髻佛名已此善
根得生天上今來我所歡喜聽法我皆當爲
授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善
女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣爲利
益令無量衆生悉令次第成無上覺興其
授記汝等皆應勤求出離勿爲放逸尒時大
衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切勤

益令無量衆生悉令次第成無上覺與其
授記汝等皆應勤求出離勿為放逸今時大
衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切勤
修善提咸發深心信受
歡喜

金光明最勝王經卷第九

老(毛)衆(依)庶(底)日(底)廢(於)衆(依)纓(依)納(於)和(底)名(敦)稱(依)悦(普)睹(曾)計(福)之(底)

S-T665 16 033B 7-11

爾時堅牢地神白佛言世尊我今亦當
護持是經若有國土城邑聚落山林曠野
流通之處我當令其安隱豐樂無諸災橫
亦使遠離一切怖畏所有憂惱非時枉死
悉皆遠離尒時世尊即說呪曰

怛姪他 伊醯伊醯 那提那提 盧醯盧醯
尼民 遠哩 室哩 盧迦盧迦 你
室哩摩波 昌路 昌路 支
及此住處一切恐怖所有苦惱當使
消滅尒時佛告堅牢地神言汝今不
應於大衆中即生疲
倦汝當善護此閻浮提諸有衆生
及諸國土城邑聚落乃至一切
悉令安樂時諸大衆及阿難陀聞佛說已
皆大歡喜信受奉行

怛姪他 唵 薩婆喇你
* 唐藏你 喇嘰 忝羅哩
摩登者 上聲 翻死
四娜未住若盧盌多梨
所謂 唵 莫呼喇你 達剌你計
忝伐哩 忝伐哩 薩伐訶

佛告阿難陀汝今好住勿懷憂惱我今為汝及諸大衆并未來世諸有情類說陀羅尼救護一切令得安樂增益壽命無諸患苦乃至往死惡道衆苦悉皆遠離所有毒藥蠱毒魘魅呪詛起屍鬼等神呪皆悉不為害

即說呪曰

怛姪他 阿折囉 阿耒羅 阿耒羅 阿耒羅

尒時大辯才天女於大衆中即從座起頂礼
佛足白佛言世尊若有法師說是金光明經
勝王經者我當善護其智慧具足莊嚴言說之
辯若復法師於此經中文字句義所有忘失
皆令憶持能善開悟復與地羅尼總持无礙
又此金光明最勝王經為欲有情已於百千
佛所種諸善根當受持者於贍部洲廣行流
布不令隱沒復令无量有情開是經典皆得
不可思議捷利辯才无盡大慧善解衆論及
諸伎術能出生死速趣无上正等菩提於現
世中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我
當為彼持經法師及餘有情於此經典樂聽
聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星災
變與初生時星屬相違疫病之苦鬪諍戰陣
惡夢惡神蠱毒厭魅呪詛起屍如是諸惡為
障難者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴
之法當取香藥三十二味所謂
昌蒲 跋者 牛黃 翟陵 析娜 麝香 莫訶 波伽 雄黃 聘羅 未揭 白及 明虎曜 勝意吟 薰陸 室利薩 閻莫 勝也 松脂 室利薩 勝也 苟杞根 悉陀 勝也 零陵香 悉陀 勝也 首蓿香 會昏樹 苟杞根 香附子 室利薩 勝也 松脂 室利薩 勝也 薰陸香 甘松 甚阿多 叱脂 揵品 許 芥子 揵利 殺殺 白膠 薩折 羅婆 青木 香附子 苟杞根 昌蒲 跋者 零陵香 白及 明虎曜 勝意吟 松脂 室利薩 勝也 流香 悉陀 曜 葦香 索羅 訶 丁子 索羅 訶 薰陸 揵利 勝也 竹黃 鞞金 悉陀 羅婆 薩折 羅婆 艾納 一 世黎 也 蒿 依 馬芹 薩折 羅婆 龍花鬚 安息香 悉具 羅 細豆蔻 悉陀 羅婆 茅根香 悉具 羅 苟杞根 香附子 多 零陵香 多 揵 羅 吉祥 草 婆 揵注 婆 迷羅 那伽 羅 薩 羅 揵注 婆 迷羅 那伽 羅 薩 羅 吉祥 草 婆 揵注 婆 迷羅 那伽 羅 薩 羅 揵注 婆 迷羅 那伽 羅 薩 羅 揵注 婆 迷羅 那伽 羅 薩 羅

若無如法洗浴時 應作壇場方八肘
＊可才尅靜安隱處 念所求事不雜心
應塗牛糞作其壇 於上善散諸花菓
當以淨潔金銀器 盛滿美味并乳蘇
於彼壇場四門外 四人守護法如章
令四童子好嚴身 各於一角持瓶水
於此帝燒安息香 五音之樂莫不絕
幡蓋莊嚴懸繒綵 若在壇場之四邊
復於場內置明鏡 刹刀羔箭各四枚
於壇中心埋大盆 應以漏版安其上
用前香林以和湯 亦復安在於壇內
既作如斯布置已 然後誦呪結其壇
結界呪曰

怛姪他 頻咧計 頻咧計 迷 四遍
狗 麗 枳 麗 娜也泥 去 四遍
如是結界已方入於壇內
澡浴呪書湯滿一百八遍 四遍安場障 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰

怛姪他 一 索揭智 下同二 毗揭智 三 毗揭茶伐
底 四 芽訶 五 毗揭智 亦名伽又 七 前同二

＊若洗浴訖其洗浴湯及擲壇中供養餘
棄河池內餘皆收攝如是洗已方著淨衣既出
壇門入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆
惡常修諸善於諸有情興大悲心以是因緣
當獲无量隨心福報復誦呪曰

怛姪他 一 索揭智 下同二 毗揭智 三 毗揭茶伐
底 四 芽訶 五

＊若有病苦諸衆生 種種方藥治不差
若依如是洗浴法 并復讀誦斯經典
常於日夜念不散 專想慇勤生信心
所有惡苦盡消除 解脫貧窮乏財寶
四方坐辰及日月 咸神雖護得延年
吉祥安隱福德增 安處安在於壇內
次誦滅身呪三七遍 然後壞壇皆除去
呪曰

怛姪他 三謎 莎訶 毗三謎 莎訶
索 揭 滯 毗揭滯 莎訶
毗揭茶 亭耶反 伐底 莎訶
婆 揭囉 三步多也 莎訶
窣 達 跛 摩多也 莎訶
尼 摩 達儗也 莎訶
阿鉢羅市曳 毗窣耶也 莎訶
四摩摩 哆 三步多也 莎訶

阿鉢囉帝夜
四摩縛哆
*阿伽婆攞
南謨薄伽伐都
南謨薩囉婆佛陀毘
惹句枳隸 陀寫成就甘
但姪他 阿婆盧
但姪他 阿婆盧
但姪他 阿婆盧
佛告舍利弗 若有
佛言世尊若有
迦那波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經王
如說行者若在城邑聚落曠野山林僧尼住
處我為是人將諸眷屬作天伎樂來詣其所
而為擁護除諸病苦流星墜疫疾鬪諍王
法所拘惡夢惡神為障礙者皆悉遠道悉消
除災橫益見壽持經之人若若芽果及諸眾
者皆令速疲生死大海不退菩提
佛說是妙經已尊者阿難及舍利弗諸大菩薩
一切世尊聞佛所說皆大歡喜信受作禮而去
爾時釋迦牟尼佛告文殊師利童子汝今當知
是妙經王多所饒益普能安樂一切眾生
諸天大眾皆來集
唯願智慧辯才天女即便受請為說咒曰
阿伽帝 貞 阿伽吒伽底 丁里 反 反
名具羅 伽底
醯三未底悉近 列
但姪他 伽底
未離 列 只
盧迦 遮瑟 蹉 是反
盧迦 畢 列 裘
盧迦 失 灑 惡 耶
惡 跋 列 帝
八 羅 拏 畢 列 裘
盡迦 失灑 惡 耶
惡 跋 列 帝
阿伽 列 底 唱 哆 勃地
莫訖 隄 尊

毗庾目企(軟引又)
阿鉢唎底唱哆勃地
莫訶提鼻
南毋只南毋只
*
鉢唎底近入唎音(小根)拏上
我其甲勃地
勃地阿鉢唎底唱哆
婆上跋 覩
舍怒怛囉鈐路迦
迦坪耶地娑
莫訶鉢唎覩謎鈐翅
薄伽伐默捉毗跋
藉囉(魯家)滯雞由囉
迦里蜜里迦里蜜里
莫訶提鼻
速摩薩帝娜
勃陀薩帝娜
僧伽薩帝娜
跋嚂拏薩帝娜
粒伏薩帝娜
阿婆訶耶 阿
迦里蜜里迦里蜜里
我其甲勃地
莫訶提鼻
毗折唎 翅
南謨薄伽伐底(丁以反)
怒白 覩

迦里蜜里迦里蜜里
我其甲勃地
莫訶提鼻薩囉酸
*
婆怛囉鉢陀耶
舍怒怛囉鈐路迦
即說頌曰
先可誦此陀羅尼
歸敬三寶諸天衆
敬礼諸佛及法寶
次礼梵王尊帝釋
一切帝依梵行人
可於寂靜閑若處
應在佛像天龍前
於彼一切衆生類
世尊妙相榮全身
世尊諸念說教法
於其句義善思惟
應在世尊形像前
即得妙智三摩地
(四衆全四句九去)

毗折唎 翅
南謨薄伽伐底(丁以反)
怒白 覩
婆訶
舍怒怛囉鈐路迦
迦坪耶地娑
莫訶提鼻
南摩蜜迦囉
迦里蜜里奢里
莫訶提鼻薩囉酸
婆怛囉鉢陀耶
舍怒怛囉鈐路迦
即說頌曰
先可誦此陀羅尼
歸敬三寶諸天衆
敬礼諸佛及法寶
次礼梵王尊帝釋
一切帝依梵行人
可於寂靜閑若處
應在佛像天龍前
於彼一切衆生類
世尊妙相榮全身
世尊諸念說教法
於其句義善思惟
應在世尊形像前
即得妙智三摩地
(四衆全四句九去)

毗折唎 翅
南謨薄伽伐底(丁以反)
怒白 覩
婆訶
舍怒怛囉鈐路迦
迦坪耶地娑
莫訶提鼻
南摩蜜迦囉
迦里蜜里奢里
莫訶提鼻薩囉酸
婆怛囉鉢陀耶
舍怒怛囉鈐路迦
即說頌曰
先可誦此陀羅尼
歸敬三寶諸天衆
敬礼諸佛及法寶
次礼梵王尊帝釋
一切帝依梵行人
可於寂靜閑若處
應在佛像天龍前
於彼一切衆生類
世尊妙相榮全身
世尊諸念說教法
於其句義善思惟
應在世尊形像前
即得妙智三摩地
(四衆全四句九去)

即得勝智三摩地

* 如來金口演說法
舌相隨緣現赤有
如是諸佛妙音聲
諸佛皆由於知願
宣說諸法皆非有
諸佛音聲及舌相
若見供養辯才天
授此秘法令修學
若人欲得最上智
增長福智諸功德
若求財者得多財
求出離者得解脫
无量无邊諸功德
若能如是依行者
當於淨處書寫永
以四淨瓶盛美味
慇懃殷重供養佛及辯才天
應三七日誦前呪
若其不見此天神
於後夜中猶不見
若其不見此天神
於後夜中猶不見
若獲最勝陀羅尼
財智調伏諸人天
廣長能覆三千界
至誠憶念心无異
得此舌相不思議
辯如虛空无所著
繫念思量願圓滿
或見弟子隨師教
尊重隨心皆得成
應當一心持此法
必定成就勿生疑
求名稱者獲名稱
求定成就勿生疑
隨其由心之所願
必得成就勿生疑
應作壇場隨大小
香花供養可隨時
塗香抹香遍嚴飾
求見天身皆遂願
可對大辯天神前
應更用心經九日
定來清淨勝妙處
若其不見此天神
於後夜中猶不見
* 如法應畫辯才天
畫成不生於懈怠
所獲果報施群生
若不遂意經三月
慇懃求請心不移
余時偏陳如婆羅門開是說已歡喜踊躍歎
未曾有告諸大衆作如是言汝等人天一切
大衆如是當知皆一心聽我今更欲廣世辭
法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰

我敬礼天女那羅延
共世界中得自在
我今讚歎彼尊者
皆如往昔仙人說
吉祥成就心安隱
聰明慚愧有名聞
為世能生衣世間
勇猛常行大精進
於軍陣處衰恒勝
現為國羅之長姊
長養調伏心慈忍
常著青色野蠶衣
好觀容儀皆具有
眼目能令見者怖
无量勝行超世間
歸信之人成攝受
或在山巖深險處
或居城宅及阿蘭
或在大樹諸叢林
天女多依此中住
隨使山林野人等
常帝釋眷於天女

无量脉行起世間
或在山巖深險處
或在大樹諸叢林
假使山林野人等
以孔雀羽作幢旗
師子虎狼恒圍繞
振大聲吼音聲
或執三叉頭圍繞
黑月九日十一日
文現婆藪大天妹
觀察一切有情中
摧現牧牛殺害女
能久安住於世間
大婆羅門四明法
於天仙中得自在
諸天大等集會時
於諸龍神樂久衆
於諸女中最梵行
於王住處如蓮花
面貌猶如滿月
辯才脉出若高峯
歸信之人成福受
或居坎窞及河邊
天女多依此中住
帝帝釋養於天女
於一切時常護世
牛羊雜等亦復
衆生若有來事
亦令聽辯具開持
於左恒持日月旗
於此時中當供養
見有關戰心帝忍
天女最勝无過者
與天戰時帝得勝
亦為和忍及暴惡
幻化呪等悉皆通
能為種子及大地
如大海潮悉来應
或為上首能調伏
出言猶如世開主
若在河津險難賊
或被王法所枷鎖
若能專住心不移
於善惡人皆擁護
是故我以至誠心
於王住處如蓮花
面貌猶如滿月
辯才脉出若高峯
具足多聞作依怙
念者皆與為朋諸
成共雜讀其功德
以慈重心而觀察
悉能令彼速得成
於大地中為第一
如大燈明常普照
成皆遠彼所求心
同昔仙人久住世
實語猶如大世主
乃至欲界諸天宮
不見有情能勝者
或見隨在火坑中
悉能令彼除怖畏
或為怨賊盜時
或被王法所枷鎖
若能專住心不移
於善惡人皆擁護
是故我以至誠心
具足多聞作依怙
念者皆與為朋諸
敬礼敬礼世間尊
於王住處如蓮花
面貌猶如滿月
辯才脉出若高峯
阿蘇羅等諸天衆
乃至千眼帝釋王
衆生若有來事
亦令聽辯具開持
於此十方世界中
乃至神鬼諸禽獸
於諸女中若山峯
如少女天帝釋欲
善見世間差別類
唯有天女猶獨尊
若於戰陣恐怖處
河津險難賊盜時
或被王法所枷鎖
若能專住心不移
於善惡人皆擁護
是故我以至誠心
具足多聞作依怙
念者皆與為朋諸
敬礼敬礼世間尊
於諸四中衆為勝
天女曰

爾時婆羅門復以呪讚天女曰

敬礼敬礼世間尊　於諸毋中最為勝
石榴容儀人樂觀　福智光明名稱滿
目如脩廣青蓮葉　我今讚歎最勝者
辯如蓮花極清淨　真實功德妙吉祥
衆相希有不思議　身色端嚴皆樂見
於諸念中為最勝　能放无垢智光明
帝以八辯自莊嚴　福如師子處中上
長拘鞞輪旋羅索　各持弓箭刀猶斧
言詞无滯出和音　端正衆觀如滿月
善士隨念令圓滿　若有衆生心願求
皆共讚歎可歸依　帝釋諸天或供養

衆德能生不思議　一切時中起恭敬

爾時佛告婆羅門善哉善哉善男子汝能為諸衆生施與安樂請放天女請求如是

依此呪讚言詞句　此上呪頌是呪詛是讚若持呪時不須誦之

於所求事悉隨心　若欲祈請辯才天

晨朝清淨至誠誦

此呪法有略有廣或開或合前後不同梵

爾時佛告婆羅門善哉善哉善男子汝能為諸衆生施與安樂請放天女請求如是

此呪法有略有廣或開或合前後不同梵

本說多但依一譯後勘者知之

金光明經卷第七

頻（多）涅（色）槃（麥）蘆（力）葦（栗）謎（迷）
蛮（作）叱（嘘）柁（栗）柁（栗）羅（羅）
合（去）叱（嘘）柁（栗）柁（栗）可（侯）菩（入）

是虛妄若見諸相非
須菩提白佛言世尊
說章句生實信不佛
告須菩提莫作是說
佛滅後五百歲有持
復次須菩提若有人
當知
佛三四五佛而種善根
聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者
法相即著我人衆生壽者何以故若取法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
即非須陀洹
須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯
陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀
含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不世尊何以故實無有法名阿羅
漢世尊若阿羅漢作是念我得
阿羅漢道則為著我人衆生壽者
世尊佛說我得無諍三昧人中最為第一是
第一離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離
欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道
世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須
菩提實無所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔於然燈佛所
有法得阿耨多羅三藐三菩提不
如來昔於然燈佛所無有法得阿耨多羅三
藐三菩提
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不
不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應無所住而生其心
須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙佛所說沙
是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不
甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆
生若干種心如來悉知何以故如來說諸心
皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念
我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以
故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得

故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
* 阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
* 恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千

提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊何以故佛告須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提若
有善男子善女人以恒河沙等身命布施若
復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說
其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於今時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於今所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛

應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

17

*

復次須菩提善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分亦以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量
百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量

*

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不

18

德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不

＊何思義

令時佛告善提曰佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作

＊佛号釋迦牟尼何以故如
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊以此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
坐若臥是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見則非我見人見衆生見壽者見是名我

何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是
觀佛說是經已長老須菩提及諸比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S-T262 9/43 19

我今亦如是 安隱衆生故 自現成佛道 宜說無上法 汝等咸一心 聽我所演說
時佛放大光 普照於東方 萬八千佛土 其國皆嚴淨 琉璃頗梨色 以無量妙華
天鼓自然鳴 諸天龍鬼神 供養於世尊 又見諸如來 坐寶樹下 師子座上
亦復見諸佛 說法之威儀 甚深經典義 其音皆清徹 各隨衆生心 演說微妙法
一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光 現諸希有事 此光照東方 萬八千佛土
下至阿鼻獄 上至有頂處 此間一切衆 生死業報處 於此悉皆見 亦見諸世界
有見諸佛土 以衆寶莊嚴 琉璃頗梨色 車渠與馬瑙 而為嚴飾地 及見諸天人
龍神夜叉衆 乾闥婆阿修羅 迦樓緊那羅 各供養佛 又見諸如來 自然成佛道
身色如金山 端嚴甚微妙 如淨瑠璃中 內現真金像 世尊在大衆 敷演深法義
二諸佛土 清淨無瑕穢 以菩薩為莊 諸佛光所照 悉見彼大衆 或有諸比丘
在於山林中 精進持淨戒 猶如護明珠 又見諸菩薩 行施忍辱等 其數如恒沙
又見諸菩薩 深入諸禪定 身心寂不動 以求無上道 又見諸菩薩 知法悉寂滅
各各自相謂 是事何因緣 天人所奉尊 而佛光明瑞 於是開眼已 一切衆得利
獨妙光菩薩 於為世間眼 一切衆信奉 其心皆歡喜 通達三昧起
以偈答其問 是事何因緣

猶如光音 次為世間眼 一切所歸信 能奉持法藏
如我所說法 唯佛證知之 世尊既滅後 必以光歎善
說是法華經 滿六十小劫 不起於此坐 所說上好法
是妙光法師 悉皆能受持 佛說是法華 令衆歡喜已
尋即於是日 告於天人衆 諸法實相義 已為汝等說
我今於中夜 當入於涅槃 汝一心精進 當離於放逸
諸佛甚難值 億劫時一遇 世尊諸子等 聞佛入涅槃
各各懷悲惱 誰一如來法 唯王法之主 安慰无量衆
我若滅度後 應善種於无漏實相 是德藏菩薩
心不得通達 其次當作佛 号曰為海身 亦度无量衆
佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起无量塔
比丘比丘尼 其數如恒沙 倍復加精進 以求无上道
是妙光法師 承事佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
寧後天中天 号曰燃燈佛 廣度无量衆 其劫名為喜
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪着於名利
求名利无厭 多近於貴家 恣意不調伏 墮在於五欲
是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見无數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸衆生 其數无有量

*

彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者 今則我身是
我見燃燈佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
令相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸中三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘
妙法蓮華經方便品第二
尒時世尊從三昧安詳而起 告舍利弗 諸佛智慧甚深无量 其智慧門難解難入 一切聲
聞辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近百千
万億无數諸佛 盡行諸佛无量道法 勇猛
精進名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜所
說意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種
因緣種種譬喻 廣演言教 无數方便 引導衆
生 令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅
蜜皆已具足 舍利弗 如來知見廣大深遠 无

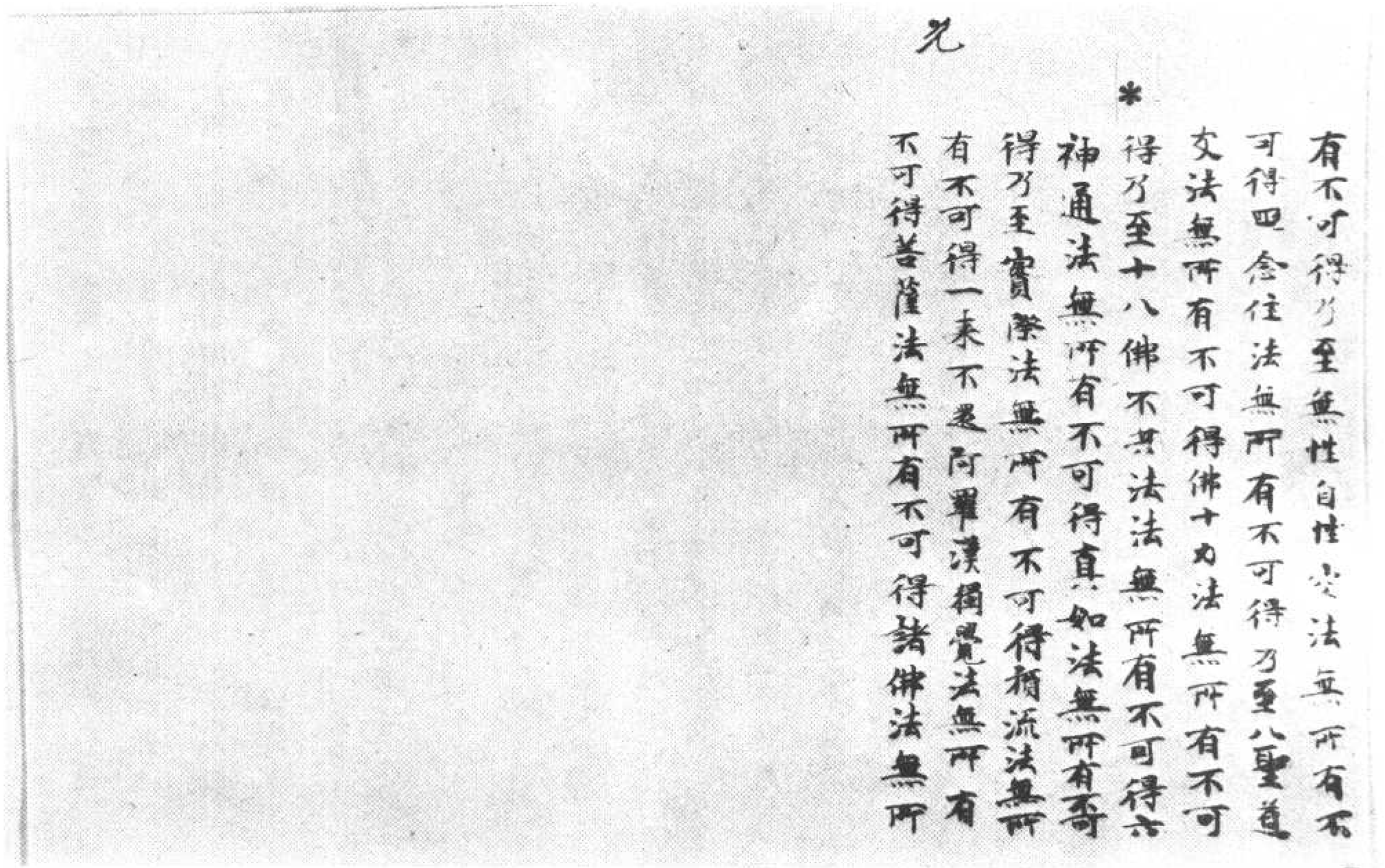
聖皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无
量无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧
說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛皆成就心舍利
弗不須說无所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作
如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟
等佘時世尊欲重宣此義而說偈言

大雄猛世尊　久住乃可見　諸漏永已盡　心意常寂然
智慧力如是　其慧深無量　久守實智門　秘要悉已達
十力諸佛法　及與四無畏　解脫三昧等　深不可測底
衆生之種類　及其性欲相　悉知而與說　隨應皆令喜
過去諸佛法　現在未來者　亦說當來法　悉明了諸相
甚深微妙法　難見難可了　一切衆生類　無能知佛者
我為諸根鈍　但行於佛道　見我作是事　謂我出釋種
我實成佛已　經無量劫久　隨壽長短說　其事亦如是
以方便力故　令入於佛慧　未曾說汝等　當行菩薩道
今正是其時　決定說大乘　我弟子聲聞　及未來世衆
若聞於是法　疑悔皆已除　千二百羅漢　心自在得度
未來諸聲聞　皆應說此經　於無量佛法　乃能信解之
諸佛方便說　隨衆生所樂　未學所應行　漸具大道慧
皆當得作佛　是我之本願　隨其所樂法　皆令得成就
諸佛出於世　其事亦如是　隨時說一法　皆為一實故
諸佛住法住　世間相常然　於道場知已　而起大悲心
即轉最妙法　為三乘說法　衆生處處著　隨其所樂法
以方便力故　令得入於智　如此諸法等　皆是菩薩行
汝舍利弗等　及諸四部衆　皆當一心信　解佛所說法
諸佛法如是　於億劫難值　隨有聞法者　乃至於一偈
皆已成佛道　唯我等滅度　盡諸有所有　悉是化城喻
以方便度衆　引入於佛慧　以是因緣故　不說盡苦道
我雖未說汝　汝等心懷慢　入於深法中　菩薩能信解
如所說修行　當來世作佛　得聞所未聞　衆心皆歡喜
知衆深心行　通達諸佛法　為大菩薩說　稱其本願故
汝舍利弗等　我今安汝心　此法住佛種　從因緣而有
深心本願力　久修菩薩道　壽命無量劫　為度衆生故
我昔為王子　未坐道場時　見老病死苦　為求無上道
亦現作沙門　自稱得佛道　我時信汝故　深入菩薩法
長養於汝等　令住於佛慧　汝等既得聞　皆應隨我願
為諸佛子故　說於方便法　我既知衆生　深著於五欲
為斷其著故　而說於涅槃　我滅度方便　令入於佛道
復作如是念　以何令衆生　得入無上慧　速成就佛身
我見諸衆生　為苦之所惱　為離於衆苦　而說於涅槃
若衆生既滅　心柔軟質直　深信於諸法　具足衆德本
如此等衆生　為現大神通　為說無上慧　汝等皆信受
諸佛興出世　為一大事故　隨衆生所樂　種種說諸法
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生輩　聞已能信受
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛皆隨宜　為說諸餘衆生類
一切滅已盡　但是聚後身　如是諸人等　其力所不堪
聞解於佛慧　譬如大龍王　其力所不堪　大雨普充滿
百由旬二百　三百五百等　或復過是數　大水滿其中
譬如劫欲盡　大火所燒時　所有諸衆生　皆為火所燒
其大水充滿　而復增猛疾　漸漸至有頂　漂溺於衆生
諸有在水者　為渴愛所覆　而不能知法　為欲求水故
來至大水所　是諸人等輩　既得飲水已　除其疲倦患
心大歡喜　未曾有之想　是諸人等輩　漸漸至大水
而皆悉漂沒　為諸煩惱故　譬如劫燒盡　天人所居處
悉皆遍充滿　猛焰之所燒　其處甚可畏　而猶故不免
生老病死苦　憂悲苦惱法　常為三毒火　之所燒煮故
為衆生說法　令得三智慧　為諸大菩薩　及聲聞衆故
說是大乘經　名為無量義　菩薩於此法　應當生決定
諸佛大慈悲　是法皆能度　諸佛法如是　於億劫難值
亦滿十方界　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
不生諸煩惱　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
不告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於能所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺乘　我令脫苦縛　教以涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生處處著　深樂於五欲
爾乃為說法　是皆非佛子　貪著於小法　怯弱於生死
於諸苦惱中　樂著生死樂　如是等衆生　佛說為可度
以是方便故　而作是念　令我得法喜　漸漸入佛道
以諸衆生類　有所言說處　隨順諸世間　皆以佛道法
譬如汝等輩　及此諸人等　皆已曾供養　過無量諸佛
其事既已訖　安住於佛法　為求佛智故　而來聽受法
我常教化汝　為說佛道故　於長夜受福　安隱多饒益
以善根因緣　得入於佛慧　以汝等安隱　度於諸世間
皆應作是念　我等之福利　如來滅度後　正使有聞法
能如說修行　及讀誦書寫　種種供養經　尊重讚歎者
一心合掌禮　亦應起恭敬　普於諸世間　應受天人供
如來滅度後　其有聞是經　若自書若教　人書供養經
以諸華香瓔　珠幡蓋衣服　最妙諸伎樂　皆悉以供養
為於無量劫　供養於佛已　諸佛滅度後　能受持是經
如是則為已　具足行佛道　汝舍利弗等　及諸四部衆
皆應一心信　解受佛語法　當於如來道　廣宣此經教
諸佛大慈悲　故於未來世　普為諸衆生　不說此經者
無有是處事　以諸佛世尊　能於諸衆生　而為大導師
見諸衆生等　皆已得度脫　如佛智慧者　則能信此法
其有諸菩薩　智慧堅固者　為此等說法　令聞佛智慧
若有諸衆生　信受於佛者　當為廣說法　令得佛智慧
其餘修小行　著於諸欲者　為是等說法　令得聞智慧
其有諸衆生　於佛若不信　懈怠墮五欲　為是等說法
如此諸人等　不聞如是經　不行如是事　於此法不信
於諸功德利　而生大損惱　如此諸人等　於無量百劫
常與佛世尊　而不聞法名　亦不見比丘　具足行道者
是人於此經　若聞若不聞　若信若不信　如是之過咎
當墮三惡道　常與愚癡俱　若佛在世時　若滅度之後
其有惡口罵　及誹謗正法　如是之罪報　汝今當復聽
佛滅度之後　其有讀誦斯　經典者　於此人中生
不復須臾間　即得清淨眼　如是諸人等　於無量諸佛
能修行供養　恭敬尊重讚　於諸佛智慧　深解義趣者
如是諸人等　隨壽命長短　盡形壽供養　諸佛及聲聞
以飲食衣服　臥具醫藥等　而於其中間　興立諸塔廟
莊嚴令妙好　以七寶為飾　金色微妙塔　高至梵天上
垂諸寶瓔珞　懸眾寶幡蓋　以香華伎樂　常供養於塔
或有但合掌　乃至舉一手　或復小低頭　以此供養像
漸見無量佛　自然成佛道　廣度無數衆　入於無餘涅槃
如薪盡火滅　又諸佛子等　聞我所說法

S-T220 7/48028
N2 7/49421

法何以故是四念住即非四念住乃至八聖道支即非八聖道支及佛十力即非佛十力乃至十八佛不共法即非十八佛不共法何以故憍尸迦一切法非法非非法故是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時雖不著色不取著受想行識乃至不取著十八佛不共法而能成辦一切事業

復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多何故名般若波羅蜜多謂之般若波羅蜜多如是般若波羅蜜多為何所用是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時舍利子問善現言此中何法名無所有不可得乃至所謂般若波羅蜜多法無所有不可得乃至布施波羅蜜多法無所有不可得內空故乃至無性自性空故舍利子色法無所有不可得受想行識法無有不可得由空法無所有不可得乃至無性自性空法無所有不可得四念住法無所有不可得乃至八聖道支法無所有不可得佛十力法無所有不可



有不可得乃至無性自性空法無所有不
可得四念住法無所有不可得乃至八聖道
支法無所有不可得佛十力法無所有不可
得乃至十八佛不共法法無所有不可得六
神通法無所有不可得真如法無所有等
得乃至實際法無所有不可得有流法無所
有不可得一來不還阿羅漢獨覺法無所有
不可得菩薩法無所有不可得諸佛法無所
有

金光明最勝王經卷第十

爾時世尊（以下缺）

緣須菩提樹神及諸大衆我於過去行菩薩道非但施水及食濟彼魚龜乃至亦捨此愛之身如是因緣可共觀察爾時如來應正等覺天上天下最勝最尊百千光明照十方界具一切智功德圓滿將諸菩薩及於大衆至散遮羅寒落訶一林中其地平正無諸荊棘名花異果遍布其處佛告具壽阿難陀汝可於此樹下爲我敷座時阿難陀受教敷已白言世尊其座敷訖唯垂知時佛即往詣於座上跏趺而坐端身正念告諸苾芻不諸苾芻欲見彼往昔菩薩行菩薩本舍利不諸苾芻言我等樂見世尊即以百福莊嚴相好之事而授其地于時大地六種震動即便開裂七寶制底忽然涌出衆寶羅網莊嚴其上大衆見已生希有心爾時世尊即從座起作礼右繞還就本座告阿難陀汝可開此制底之戶時阿難陀即開其戶見七寶函奇珍間飾白言世尊有七寶函衆寶莊嚴佛舍汝可開函

右綖裝經本座告阿難陀汝可開此卷底之
尸時阿難陀即開其尸見七寶函奇珠間飾白
言世尊有七寶函衆寶莊嚴佛言汝可開函
時阿難陀奉教開已見有舍利白如珂雪拘
物頭花即白佛言有舍利色妙異常佛言
阿難陀汝可持此大王骨來時阿難陀即取
其骨奉授世尊受已告諸苾芻汝等
應觀此有菩薩遺身舍利不說頌曰
勇猛精勤六度圓

大般若波羅蜜多經卷第二百三十一

初分難信解品第卅四之五十

三藏法師玄奘奉　詔譯

大般若波羅蜜多經卷第二百卅一

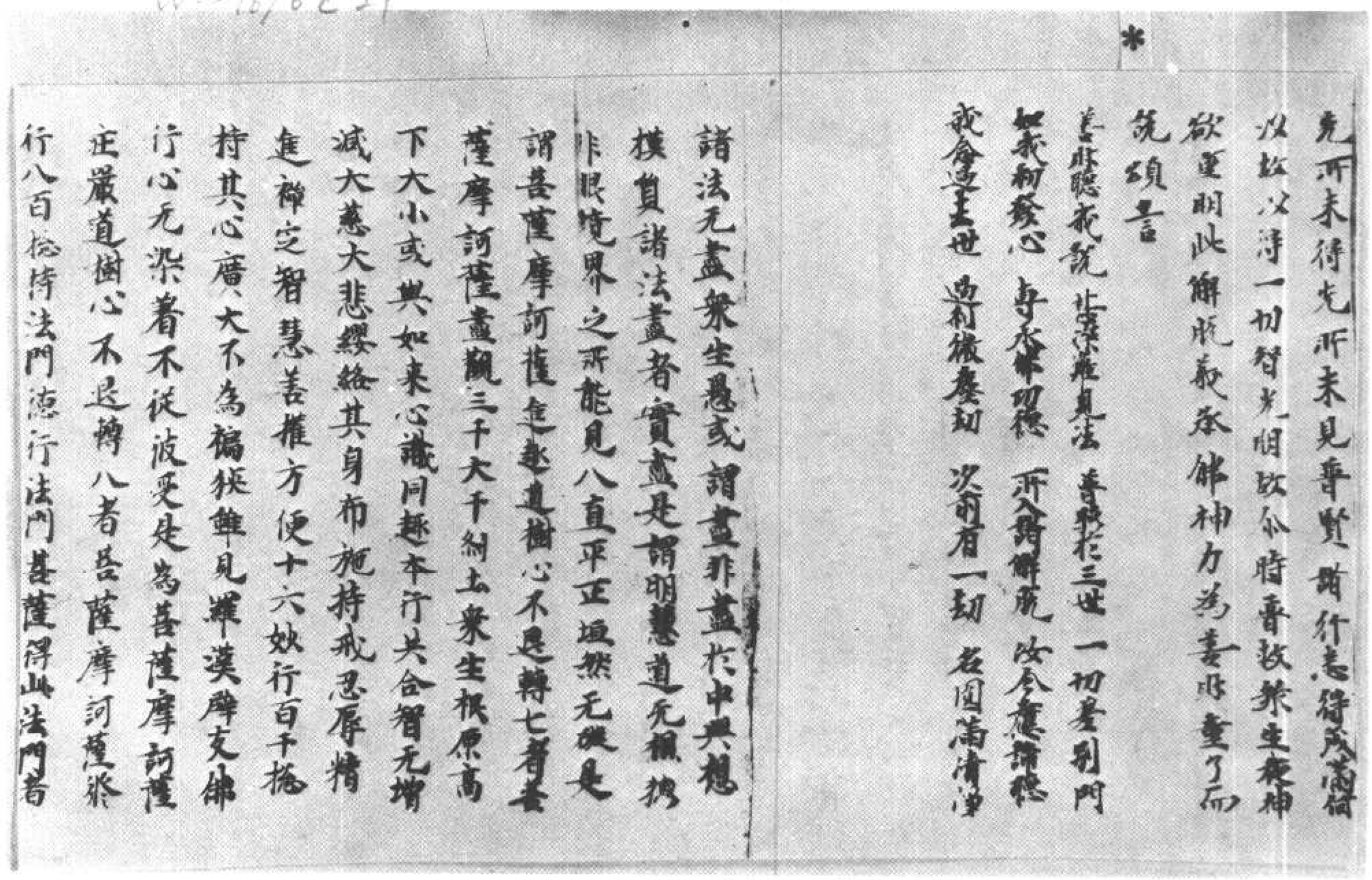
初分難信解品第卅四之五十

三藏法師玄奘奉　詔譯

復次善現八聖道支清淨故一切智清淨
故一切智智清淨何以故若色清淨故若
受想行識清淨故若一切智清淨故若
八聖道支清淨故一切智智清淨何以故
智清淨無二無二分無別無斷故善現八聖
道支清淨故眼處清淨故乃至意觸為緣
智清淨何以故若八聖道支清淨若眼處清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
故八聖道支清淨故耳鼻舌身意觸為緣
若八聖

斯三五九五號　大方廣佛華嚴經卷第七十（本號中係諸經斷裂拼接者）

▼斯三五九五號　菩薩瓔珞經卷第一（第八行起）



庄嚴道樹心不退轉八者菩薩摩訶薩衆
行八百捻持法門滿行法門菩薩得此法門者
*
衆行具滿庄嚴道樹復有普忍法門菩薩得
此法門普潤一切雨甘露法復有无悔法門
菩薩得此法門者盡入空行不退轉地復有善
巧法門菩薩得此法門者入等行具不聞
譽法門菩薩得此法門者身
異音復有身行清淨不造衆惡復有口行法門菩薩不住望
无他惡行復有意行法門菩薩得此法門者
菩薩得此法門者意不馳想寂滅盡復
有无念法門菩薩得此法門者入滅盡定觀
了无形復有究竟法門菩薩得此法門者度
此岸得至彼岸復有无著法門菩薩得此法
門者於生死法不起染著復有无礙法門菩
薩得此法門者通達往來不滯生死復有
應聲法門菩薩得此法門者隨行進趣不
說彼受復有神足法門菩薩得此法門者變化
自由礼事諸佛復有清淨法門菩薩得此
法門者淨於智慧无固志想復有空行法門
菩薩得此法門者解知諸法虛偽不真復有
幻化法門菩薩得此法門者觀了衆生推訴
合數不可模像復有无形法門菩薩得此法
門者衆生根原不可究盡復有道種法門
菩薩得此法門者盡於三十七道品不斷復
有意止法門菩薩得此法門者觀內外身
念念不斷復有意斷法門菩薩得此法門者觀
察諸法无若干想復有神足法門菩薩得
此法門者住壽无數阿僧祇劫復有諸根
法門菩薩得此法門者道慧甚深罕固无礙復有神力法
門菩薩得此法門者安處諸法不可沮壞
意華不為塵垢之所汙染復有道品法門
菩薩得此法門者入空无礙心不懈廢復有
空慧法門菩薩得此法門者安處衆生永離
欲怒復有无相法門菩薩得此法門者隨行趣不
生類壞來道故復有无願法門菩薩得此
法門者教化衆生除去願求是謂菩薩
摩訶薩八百捻持聽說其要直趣道場庄
嚴佛樹心如金剛不可沮壞九者菩薩摩
訶薩觀此三千大千世界一足二足三足至无
數足有愛欲心无愛欲心有瞋恚心无瞋恚心有
合數不可模像復有无形法門菩薩得此

▼ 斯三五九五號　大方廣佛華嚴經卷第六十（倒數第五行起至下頁第十一行止）

生補處菩薩從是命終當名号是誰即自右
旋頂謁彌勒佛後如我成佛不久百千天人同
皆欣然踊躍同音稱善无量伎樂供養佛僧
不斯當於尒時十一那術諸天人民見授彌勒
皆發无上正真之道是謂菩薩摩訶薩行
疋嚴佛樹進至菩薩初舉右足蹈地之時復
作是念吾今已逮衆智自在神慧无礙事
通達斯等衆生久抱狐疑沒溺塵垢不求度
脫吾今當以智慧之火焚燒心中狐疑之纏
是謂菩薩摩訶薩疋嚴佛樹進趣道場疋
來諸佛亦嘆此法忧武福報不有斬絕妄
想盡无所貪是菩薩摩訶薩進趣道場疋
嚴佛樹復次菩薩摩訶薩初舉右足蹈地
遊多林中具足六根而不知見不能不入
如來自在菩薩衆會諸所作事何以故如來
境界甚深廣大難見難知難測難量超諸世
間不可思議無能壞者非是一切二乘境界
是故如來自在神力菩薩衆會及遊多林菩

間不可思議無能壞者非是一切二乘境界
是故如來自在神力菩薩衆會及遊多林普

*遍一切清淨世界如是等事諸大聲聞悉不
知見非其境故尒時世尊告觀世音菩薩
承佛神力觀察十方而說頌言

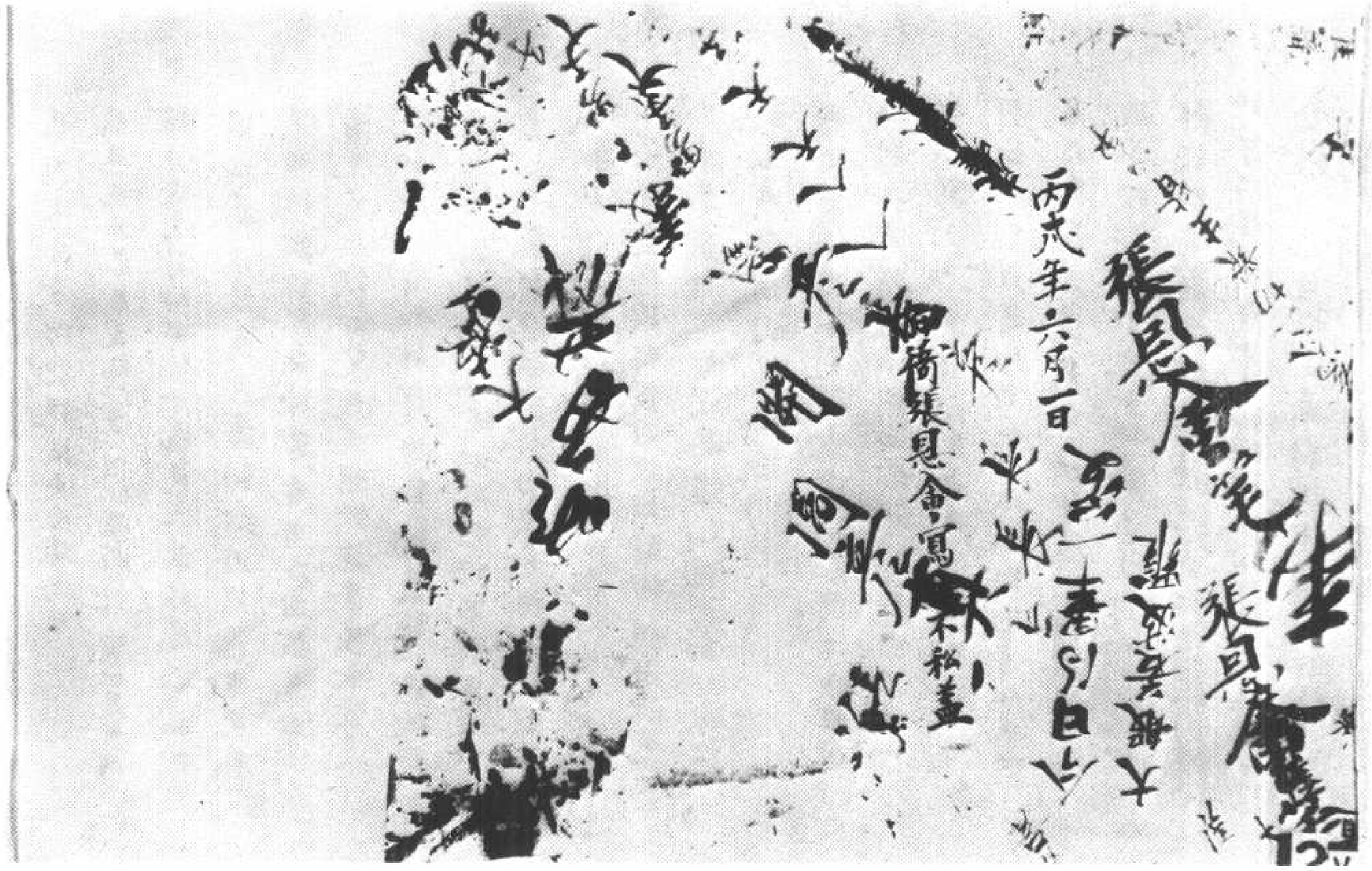
汝等應觀察 佛道不思議 於此遊多林 示現神通力
善逝威神力 所現無央數 一切諸世間 無惡不能了
法王滅妙法 無量不思議 要以法無相 是故名為佛
以有法無相 是故名為佛 而具相莊嚴 種物不可盡
令於此林內 示現大神力 其除無有邊 言辭莫能稱

[illegible]而作是問 汝知光相[illegible]
隨炎珠所遶其熱如黑繩火也第三旛名曰炎
光景其熱如炎火也第四旛名曰勇炎珠其熱
如厌沸火也第五旛名曰極炎陰其熱銅菜
火也第六旛名曰琉璃其熱如紅蓮華大也
第七旛名曰水精其熱如青蓮華大也云何
族姓子此日天子一日一夜周遍衆生无量飛品
不同云何曰天子光明慈能照彼盡同一色為
從日光中出无量光照无量光
大慈知身空慈悲入陰空慈空
薩若能行如是慈是名行一切法空慈悲

*爾時觀世音菩薩行於大慈如是菩薩離
我我所心深生敬心於阿耨多羅三藐三菩
提生大悲心於諸衆生若有衆生不知如是
諸法實相為令知故發大乘意是名菩薩
行於大[illegible]慈悲[illegible]
成[illegible]慈能
作[illegible]及菩
慈不令[illegible]
生瞋恚是名菩薩能
生安慈无有瞋恚尒時觀世音菩薩即說
羅尼呪能入一切諸法不生不滅是名菩薩
常行大慈菩薩如是通達諸法諸魔魔民
及魔所使皆不能壞菩薩成就是初法者
能斷一切功德中縛斷功德縛故得平等救
羅尼尒時世尊欲明了此義而說偈言

菩薩常如是 脩慈而觀空 智入衆無相
我我所二法 決定不可得 為不可諸法 不依止諸注
亦不不依止 是名諸能道 脩不依止法 脩得无上忍
忍諸法實相 諸法无生滅 能入真其義 諸有大智者
親近於是法 常得好功法 亦得值諸佛 常得值諸佛

亦不不依止 是名請佛道 謂不依止法 能得无上慧
恩諸法實相 諸法无生滅 能善通達義 諸有大智者
親近於是法 常得勝多法 亦得無量佛 常得值諸佛
* 法輪大威德 無量菩薩衆 十方諸國土而來聞世尊
所願皆具足 所行無罣礙 無能測量者
一切諸緣覺 及彼大聲聞 皆悉不能知 菩薩行境界
菩薩大智慧 諸佛悉究竟 為通勇猛幢 雖推無動
諸大名稱士 無量三昧力 所現諸神變 法界悉充滿
尒時不可壞精進王菩薩承佛神力觀察十
方而說頌言
汝觀諸佛子 智慧功德藏 究竟菩提行 安隱諸世間
其心本明達 善入諸三昧 智慧無邊際 衆不可量
今此道多林 種種皆嚴飾 菩薩衆雲集 親近如來住
汝觀無所著 無量大衆海 十方來請此 坐寶蓮華座
無來亦無往 無依無戲論 能施心無礙 究竟於法界
建立智慧幢 堅固不動搖 如無變化法而現變化事
九者得身來謂初地至七地十者滿身來謂
八九十地十一者多憍來謂信行地十二者
少陽來謂初七地十三者无憍來謂後三地
已說來法差別次說求法因緣偈曰
為色為非色 為通為正法 相好及病愈 自在无畫因
* 釋曰求法有四因緣一為色二為非色三為神
通四為正法為色者相好因故為非色故
滅煩惱病因故為神通者自在因故為正法
者无盡因故如梵天王問經說菩薩求法具
足四想一者如妙寶想難得義故二者如良
藥想除病義故三者如財物想不散義故四
者如涅槃想善滅義故由法是相好庄嚴因
故如妙寶想由法是滅煩惱病因故如良藥
想由法是神通自在因故如財物想由法是
正法无盡因故如涅槃想已說求法因緣次
說求遠離分別偈曰
釋曰有十種分別一者无體分別二者有體
分別三者增益分別四者損減分別五者一
相分別六者異相分別七者自相分別八者
別相分別九者如名起義分別十者如義起
名分別緻若波羅蜜經中為令諸菩薩遠
離十種分別故說十種對治為對治有體分別
別故經言有菩薩摩訶薩為對治增益分別故經言
經言不見菩薩等為對治損減分別故經言
舍利弗色自性空為對治有體分別故經言



假諸累非能住非所住耳鼻舌
非能住非所住故善現是菩薩
六種波羅蜜多常共相應不相
菩薩摩訶薩恒住是念我不應住眼觸亦
應住耳鼻舌身意觸何以故眼觸非能住
所住耳鼻舌身意觸亦非能住非所住故善
現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共
相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩恒住是
念我不應住眼觸為緣所生諸受不應住
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受何以故眼觸
為緣所生諸受非能住非所住耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受亦非能住非所住故善現
是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相
應不相捨離善現若菩薩摩訶薩恒住是念
我不應住地界亦不應住水火風空識界何
以故地界非能住非所住水火風空識界亦非
能住非所住故善現是菩薩摩訶薩能與
六種波羅蜜多常共相應不相捨離善現若
菩薩摩訶薩恒住是念我不應住無明亦不
應住行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱何以故無明非能住非所住行乃

六十五百三 第卷 經若實寶 十一大 九二北
S-T22C 931.42/40
IV 428

六種波羅蜜多常共相應不相捨離善現
菩薩摩訶薩恒住是念我不應住無明亦不
應住行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱何以故無明非能住非所住行乃
至老死愁歎苦憂惱亦非能住非所住故善
現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共
相應不相捨離
善現若菩薩摩訶薩恒住是念我不應住布
施波羅蜜多亦不應住淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多何以故布施波羅蜜多非能
住非所住淨戒乃至般若波羅蜜多亦非能
住非所住故善現是菩薩摩訶薩能與六種
波羅蜜多常共相應不相捨離善現若菩薩
摩訶薩恒住是念我不應住內空亦不應住
外空內外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空何以故內空非能住非所
住外空乃至無性自性空亦非能住非所住
故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多
常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩恒
住是念我不應住真如亦不應住法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法

常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩恒
住是念我不應住真如亦不應住法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界何以故真如非能
住非所住法界乃至不思議界亦非能住非
所住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅
蜜多常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶
薩恒住是念我不應住苦聖諦亦不應住集
滅道聖諦何以故苦聖諦非能住非所住集
滅道聖諦亦非能住非所住故善現是菩薩
摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應不相
捨離善現若菩薩摩訶薩恒住是念我不應
住四靜慮亦不應住四無量四無色定何以
故四靜慮非能住非所住四無量四無色定
亦非能住非所住故善現是菩薩摩訶薩能
與六種波羅蜜多常共相應不相捨離善現
若菩薩摩訶薩恒住是念我不應住八解脫
亦不應住八勝處九次第定十遍處何以故
八解脫非能住非所住八勝處九次第定十
遍處亦非能住非所住故善現是菩薩摩訶
薩能與六種波羅蜜多常共相應不相捨離
善現若菩薩摩訶薩恒住是念我不應住四
念住亦不應住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支何以故四念住非能住非
所住四正斷乃至八聖道支亦非能住非所
住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜
多常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩
恒住是念我不應住空解脫門亦不應住無
相無願解脫門何以故空解脫門非能住非
所住無相無願解脫門亦非能住非所住故
善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常
共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩恒住
是念我不應住五眼亦不應住六神通亦非
故五眼非能住非所住六神通亦非能住非
所住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅
蜜多常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶
薩恒住是念我不應住佛十力亦不應住四
無所畏乃至十八佛不共法亦非能住非所
住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜
多常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩

住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩恒作是念我不應住無忘失法亦不應住恒住捨性何以故無忘失法非能住非所住恒住捨性亦非能住非所住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩恒作是念我不應住一切智亦不應住道相智一切相智何以故一切智非能住非所住道相智一切相智亦非能住非所住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩恒作是念我不應住一切陀羅尼門亦不應住一切三摩地門何以故一切陀羅尼門非能住非所住一切三摩地門亦非能住非所住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應不相捨離

善現若菩薩摩訶薩恒作是念我不應住預流果非能住非所住一來不還阿羅漢果何以故預流果亦不應住一來不還阿羅漢果非能住非所住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩恒作是念我不應住獨覺菩提非能住非所住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩恒作是念我不應住無上正等菩提何以故獨覺菩提非能住非所住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩恒作是念我不應住一切菩薩摩訶薩行何以故一切菩薩摩訶薩行非能住非所住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩恒作是念我不應住諸佛無上正等菩提何以故諸佛無上正等菩提非能住非所住故善現是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應不相捨離善現若菩薩摩訶薩恒作是念我不應住先取其子於良美地而種殖之隨時澆灌守護營理漸次生長芽莖枝葉時華和合便有花果果成熟已取而食之如是善現菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提先學六種波羅蜜多復於有情或以布施或以愛語或以利行或以同事而攝受之既攝受已教令安住布

多護於有情或以布施或以愛語或以利行
或以同事而攝受之既攝受已教令安住布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多既安
住已解脫一切生老病死證得常住畢竟安
樂善薩如是當得無上正等菩提轉妙法輪
度無量衆是故善現若善薩摩訶薩欲於諸
法不藉他緣而自悟解欲能成熟一切有情
欲於佛土能善嚴淨欲疾安坐妙菩提座欲
能降伏一切魔軍欲速證得一切智智欲轉法
輪脫有情類生老病死當學六種波羅蜜
多以四攝事方便攝受諸有情類善薩如是
勤脩學時應於般若波羅蜜多常勤脩學
爾時具壽善現白佛言世尊佛說善薩摩訶
薩應於般若波羅蜜多常勤學耶佛言善現
如是如是我說善薩摩訶薩應於般若波羅
蜜多常勤脩學善現若善薩摩訶薩欲於諸
法得大自在當學般若波羅蜜多何以故善
現甚深般若波羅蜜多能令善薩於一切法
得自在故復次善現甚深般若波羅蜜多是
諸善法生長方便所趣向門辟如大海是諸
寶物生長方便及一切水所趣向門如是善
現甚深般若波羅蜜多是諸善法生長方便

寶物生長方便及一切水所趣向門如是善
現甚深般若波羅蜜多是諸善法生長方便
所趣向門是故善現求聲聞乘補特伽羅求
獨覺乘補特伽羅求善薩乘補特伽羅皆應
於此甚深般若波羅蜜多常勤脩學善現諸
善薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤脩學時
應勤脩學布施波羅蜜多應勤脩學淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多應勤安住內空
應勤安住外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空應勤安住真如
應勤安住法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界應勤安住苦聖諦應勤安住集滅道聖諦
應勤脩學四靜慮應勤脩學四無量四無色
定應勤脩學八解脫應勤脩學八勝處九次
第定十遍處應勤脩學四念住應勤脩學四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
應勤脩學空解脫門應勤脩學無相無願解
脫門應勤脩學五眼應勤脩學六神通應勤
脩學佛十力應勤脩學四無所畏四無礙解

脫門應勤脩學五眼應勤脩學六神通應勤脩學佛十力應勤脩學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法應勤脩學

＊大慈大悲大喜大捨十八佛不共法應勤脩學無忘失法應勤脩學恒住捨性應勤脩學一切三摩地門應勤脩學一切陀羅尼門應勤脩學一切智應勤脩學道相智一切相智應勤脩學

善現如善射人甲冑堅固執好弓箭不懼怨敵菩薩摩訶薩亦復如是攝受般若波羅蜜多攝受靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多攝受內空攝受外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受苦聖諦攝受集滅道聖諦攝受四靜慮四無量四無色定攝受八解脫攝受九次第定十遍處攝受四念住攝受四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支攝受空解脫門攝受無相無願解脫門攝受五眼攝受六神通攝受佛十力攝受四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

＊善現菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多而爲方便由此因緣一切魔軍外道他論皆不能伏是故善現若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提當勤脩學甚深般若波羅蜜

善現若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時便爲過去未來現在諸佛讚念時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時便爲過去未來現在諸佛讚念善現若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時能行布施波羅蜜多故爲過去未來現在諸佛讚念善現若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時能行內空能行外空內外空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性

空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空故為過去未來現在諸佛讚念善現
若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時能
行真如能行法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界故為過去未來現在諸佛讚念善現若
菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時能行
苦聖諦能行集滅道聖諦故為過去未來現
在諸佛讚念善現若菩薩摩訶薩如是行般
若波羅蜜多時能行四靜慮能行四無量四
無色定故為過去未來現在諸佛讚念善現
若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時能
行八解脫能行八勝處九次第定十遍處故
為過去未來現在諸佛讚念善現若菩薩摩
訶薩如是行般若波羅蜜多時能行四念住
能行四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支故為過去未來現在諸佛讚念善現
若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時能
行空解脫門能行無相無願解脫門故為過
去未來現在諸佛讚念善現若菩薩摩訶薩

若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時能
行空解脫門能行無相無願解脫門故為過
去未來現在諸佛讚念善現若菩薩摩訶薩
如是行般若波羅蜜多時能行五眼能行六
神通故為過去未來現在諸佛讚念善現若
菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時能行
佛十力能行四無所畏四無礙解大慈大悲
大捨十八佛不共法故為過去未來現在諸
佛讚念善現若菩薩摩訶薩如是行般若波
羅蜜多時能行一切智能行道相智一切相
智故為過去未來現在諸佛讚念善現若菩
薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時能行一
切陀羅尼門能行一切三摩地門故為過去
未來現在諸佛讚念善現若菩薩摩訶薩如
是行般若波羅蜜多時能行布施波羅蜜多
時便為過去未來現諸佛讚念善現若菩薩
摩訶薩如是行般若波羅蜜多時便為過去
未來現在諸佛讚念善現若菩薩摩訶薩如
是行般若波羅蜜多時能行內空能行外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空故為過去未來現在諸佛讚念善現
若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時能
行真如能行法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界故為過去未來現在諸佛讚念善現若
菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時能行
苦聖諦能行集滅道聖諦故為過去未來現
在諸佛讚念善現若菩薩摩訶薩如是行般
若波羅蜜多時能行四靜慮能行四無量四
無色定故為過去未來現在諸佛讚念善現
若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時能
行八解脫能行八勝處九次第定十遍處故
為過去未來現在諸佛讚念善現若菩薩摩
訶薩如是行般若波羅蜜多時能行四念住
能行四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支故為過去未來現在諸佛讚念善現
若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時便
為過去未來現諸佛讚念世尊是菩薩摩訶
薩如是行般若波羅蜜多時便為過去未來
現在諸佛讚念云何行般若波羅蜜多時能
行空解脫門能行無相無願解脫門故為過
去未來現在諸佛讚念善現若菩薩摩訶薩
過去未來現在諸佛讚念云何行般若波羅
蜜多時能行內空能行外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空故
為過去未來現在諸佛讚念善現若菩薩摩
訶薩如是行般若波羅蜜多時能行五眼能
行六神通故為過去未來現在諸佛讚念善
現若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時
能行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法故為過去未來現在諸佛
讚念善現若菩薩摩訶薩如是行般若波羅
蜜多時能行佛十力能行四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故為
過去未來現在諸佛讚念善現若菩薩摩訶
薩如是行般若波羅蜜多時能行一切智能
行道相智一切相智故為過去未來現在諸
佛讚念善現若菩薩摩訶薩如是行般若波
羅蜜多時能行一切陀羅尼門能行一切三
摩地門故為過去未來現在諸佛讚念善現
若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時能
行布施波羅蜜多時便為過去未來現諸佛
讚念世尊是菩薩摩訶薩云何行般若波羅
蜜多時便為過去未來現在諸佛讚念云何
行般若波羅蜜多時能行內空能行外空內

念世尊是菩薩摩訶薩云何行空時便爲
過去未來現在諸佛讚念云何行本空由來
空空空空大空應知空有爲空無爲空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空時便爲過去未來現在諸佛讚念世
道是菩薩摩訶薩云何行真如時便爲過去
未來現在諸佛讚念云何行法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界時便爲過去未來現在
集滅道聖諦時便爲過去未來現在諸佛讚
念世尊是菩薩摩訶薩云何行苦聖諦時便
爲過去未來現在諸佛讚念云何行四無量
四無色定時便爲過去未來現在諸佛讚念
世尊是菩薩摩訶薩云何行八解脫時便爲
過去未來現在諸佛讚念云何行八勝處九
次第定十遍處時便爲過去未來現在諸佛
讚念世尊是菩薩摩訶薩云何行四念住時
便爲過去未來現在諸佛讚念云何行四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支時
便爲過去未來現在諸佛讚念云何行空解脫
門時便爲過去未來現在諸佛讚念世尊是菩薩
摩訶薩云何行無相無願解脫門時便爲
過去未來現在諸佛讚念云何行五眼時便爲過去未來
諸佛讚念云何行六神通時便爲過去未來現在
諸佛讚念云何行六波羅蜜時便爲過去未來現在
佛十力時便爲過去未來現在諸佛讚念世尊
何行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法時便爲過去未來現在諸
佛讚念世尊是菩薩摩訶薩云何行無忘失
法時便爲過去未來現在諸佛讚念云何行
恒住捨性時便爲過去未來現在諸佛讚念
世尊是菩薩摩訶薩云何行一切陀羅尼門
時便爲過去未來現在諸佛讚念云何行一
切三摩地門時便爲過去未來現在諸佛讚
念世尊是菩薩摩訶薩云何行一切智時便
爲過去未來現在諸佛讚念云何行道相智
一切相智時便爲過去未來現在諸佛讚念
佛言善現是菩薩摩訶薩行布施波羅蜜多

去未來現在諸佛讚念善薩摩訶薩
行五眼時觀五眼不可得故為過去未來現
在諸佛讚念行六神通時觀六神通不可得
故為過去未來現在諸佛讚念善薩摩訶
薩行佛十力時觀佛十力不可得故為
過去未來現在諸佛讚念行四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法時
觀四無所畏乃至十八佛不共法不可得故
為過去未來現在諸佛讚念善現是善薩摩
訶薩行無忘失法時觀無忘失法不可得故
為過去未來現在諸佛讚念行恒住捨性時觀
恒住捨性不可得故為過去未來現在諸
佛讚念善現是善薩摩訶薩行一切陀羅尼
門時觀一切陀羅尼門不可得故為過去未
來現在諸佛讚念行一切三摩地門時觀一
切三摩地門不可得故為過去未來現在諸
佛讚念善現是善薩摩訶薩善現過去未來現在
諸佛讚念行通相智時觀道相智一切相
智不可得故為過去未來現在諸佛讚念
復次善現過去未來現在諸佛如色不可得
故讚念是善薩摩訶薩如受想行識不可得

故讚念是善薩摩訶薩如是善現過去未來現在
諸佛如眼眾不可得故讚念是善薩摩訶薩
如耳鼻舌身意眾不可得故讚念是善薩摩
訶薩善現過去未來現在諸佛如色眾不可
得故讚念是善薩摩訶薩如聲香味觸法眾
不可得故讚念是善薩摩訶薩善現過去未
來現在諸佛如眼界不可得故為過去未來
現在諸佛讚念是善薩摩訶薩如耳鼻舌身意界
不可得故為過去未來現在諸佛讚念善現
是善薩摩訶薩如聲香味觸法界不可得故
為過去未來現在諸佛讚念是善薩摩訶薩
如眼識界不可得故為過去未來現在諸佛
讚念是善薩摩訶薩如耳鼻舌身意識界不
可得故為過去未來現在諸佛讚念善現是
善薩摩訶薩如是善現過去未來現在諸佛讚念
緣所生諸受不可得故讚念是善薩摩訶薩
如耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不可得故
讚念是善薩摩訶薩善現過去未來現在諸
佛如地界不可得故讚念是善薩摩訶薩如

讚念是菩薩摩訶薩善現過去未來現在諸
佛如地界不可得故讚念是菩薩摩訶薩如
水火風空識界不可得故讚念是菩薩摩訶
薩善現過去未來現在諸佛如無明不可得
故讚念是菩薩摩訶薩如行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得故讚
念是菩薩摩訶薩善現過去未來現在諸佛
如布施波羅蜜多不可得故讚念是菩薩摩
訶薩如淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
不可得故讚念是菩薩摩訶薩善現過去未
來現在諸佛如內空不可得故讚念是菩薩
摩訶薩如外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空不可得故讚念
是菩薩摩訶薩善現過去未來現在諸佛如
真如不可得故讚念是菩薩摩訶薩如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界不可得故讚
念是菩薩摩訶薩善現過去未來現在諸佛
如苦聖諦不可得故讚念是菩薩摩訶薩如
集滅道聖諦不可得故讚念是菩薩摩訶薩

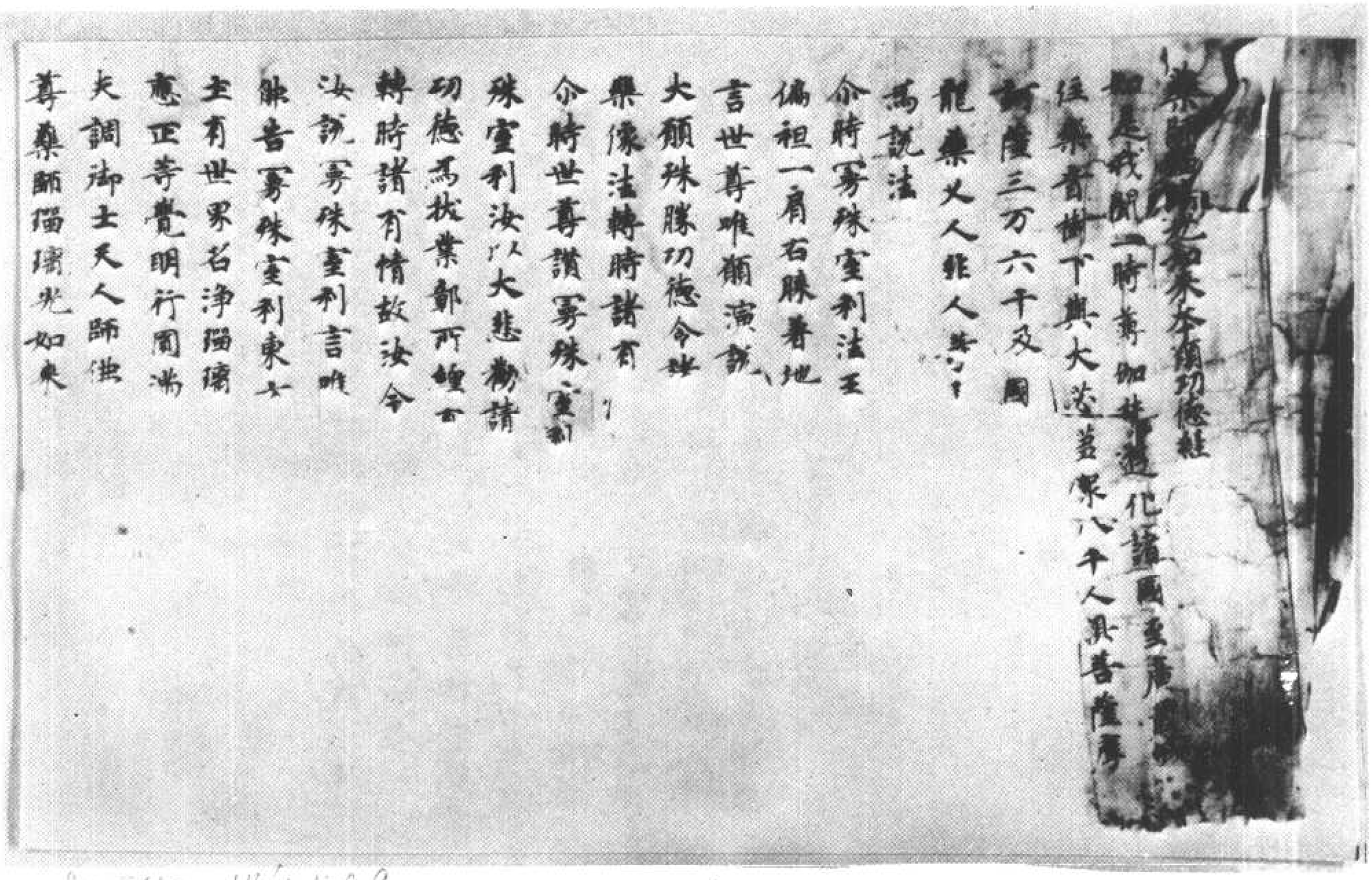
集滅道聖諦不可得故讚念是菩薩摩訶薩
善現過去未來現在諸佛如四靜慮不可得
故讚念是菩薩摩訶薩如四無量四無色定
不可得故讚念是菩薩摩訶薩善現過去未
來現在諸佛如八解脫不可得故讚念是菩
薩摩訶薩如八勝處九次第十遍處不可得
故讚念是菩薩摩訶薩善現過去未來現在
諸佛如四念住不可得故讚念是菩薩摩訶
薩如四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支不可得故讚念是菩薩摩訶薩善現
過去未來現在諸佛如空解脫門不可得故
讚念是菩薩摩訶薩如無相無願解脫門不
可得故讚念是菩薩摩訶薩善現過去未來
現在諸佛如五眼不可得故讚念是菩薩摩
訶薩如六神通不可得故讚念是菩薩摩訶
薩善現過去未來現在諸佛如佛十力不可
得故讚念是菩薩摩訶薩如四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不
可得故讚念是菩薩摩訶薩善現過去未來
現在諸佛如無忘失法不可得故讚念是菩
薩摩訶薩如恒住捨性不可得故讚念是菩
薩摩訶薩

来現在諸佛如無忘失法不可得故讃念是
菩薩摩訶薩如恒住捨性不可得故讃念是
*
菩薩摩訶薩善現過去未来現在諸佛如一
切智不可得故讃念是菩薩摩訶薩如道相
智一切相智不可得故讃念是菩薩摩訶薩
善現過去未来現在諸佛一切陀羅尼門
不可得故讃念是菩薩摩訶薩如一切三摩
地門不可得故讃念是菩薩摩訶薩善現過
去未来現在諸佛如預流果不可得故讃念
是菩薩摩訶薩如一来不還阿羅漢果不可
得故讃念是菩薩摩訶薩善現過去未来現
在諸佛如獨覺菩提不可得故讃念是菩薩
摩訶薩善現過去未来現在諸佛如一切菩
薩摩訶薩行不可得故讃念是菩薩摩訶薩
善現過去未来現在諸佛如諸佛無上正等
菩提不可得故讃念是菩薩摩訶薩

復次善現過去未来現在諸佛不以色故讃
念是菩薩摩訶薩不以受想行識故讃念是
菩薩摩訶薩不以無明故讃念是菩薩摩訶
薩不以行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱故讃念是菩薩摩訶
薩善現過去未来現在諸佛不以布施波羅
意處故讃念是菩薩摩訶薩善現過去未来
現在諸佛不以色處聲香味觸法處故讃念
是菩薩摩訶薩善現過去未来現在諸佛不
以眼界故讃念是菩薩摩訶薩不以耳鼻舌身意
界故讃念是菩薩摩訶薩善現過去未来現
在諸佛不以眼識界故讃念是菩薩摩訶薩
不以耳鼻舌身意識界故讃念是菩薩摩訶
薩善現過去未来現在諸佛不以眼觸為縁
所生諸受故讃念是菩薩摩訶薩不以耳鼻舌身意觸為縁所生諸
受故讃念是菩薩摩訶薩善現過去未来現
在諸佛不以地界故讃念是菩薩摩訶薩不
以水火風空識界故讃念是菩薩摩訶薩善
現過去未来現在諸佛不以無明故讃念是
菩薩摩訶薩不以行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱故讃念是菩薩摩訶
薩善現過去未来現在諸佛不以布施波羅

薩善現過去未來現在諸佛不以布施波羅
蜜多故讚念是善薩摩訶薩不以淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多故讚念是善薩摩
訶薩善現過去未來現在佛諸不以內空故
讚念是善薩摩訶薩不以外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空異空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
故讚念是善薩摩訶薩善現過去未來現在
諸佛不以真如故讚念是善薩摩訶薩不以
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界故讚念
是善薩摩訶薩善現過去未來現在諸佛不
以苦聖諦故讚念是善薩摩訶薩不以集滅
道聖諦故讚念是善薩摩訶薩善現過去未
來現在諸佛不以四靜慮故讚念是善薩摩
訶薩不以四無量四無色定故讚念是善薩
摩訶薩善現過去未來現在諸佛不以八解
脫故讚念是善薩摩訶薩不以八勝處九次
第定十遍處故讚念是善薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三百五十六


無量壽如來本願功德經
如是我聞一時薄伽梵住
住舍衛國逝多林給孤獨
與大苾芻衆八千人俱菩
薩摩訶薩三万六千及國
王大臣婆羅門居士等
而為說法
爾時寶藏如來告阿
難言汝今當觀此會
中有諸天人龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等及諸國王
大臣婆羅門居士等
皆悉集會汝今當為
是諸大衆廣宣法要
令其所願皆得滿足
阿難白言唯然世尊
願樂欲聞佛告阿難
汝今諦聽善思念之
當為汝說
阿難白言唯然已聽
佛言阿難過去久遠
不可思議無量無邊
阿僧祇劫有佛出世
名曰寶藏如來應供
正遍知明行足善逝
世間解無上丈夫調
御士天人師佛世尊
壽命一劫住持正法
滿三劫像法亦住一
劫其佛國土清淨莊
嚴猶如西方極樂世
界無量壽如來應供
正遍知明行足善逝
世間解無上丈夫調
御士天人師佛世尊
其土平正金繩界道
黃金為地城闕樓櫓
宮殿屋宅皆七寶成
其諸衆生皆悉豐樂
天人充滿
爾時寶藏如來為諸
大衆及國王大臣婆
羅門居士等而說法
要
爾時寶藏如來告諸
大衆及國王大臣婆
羅門居士等汝等當
知我昔為菩薩行時
於諸衆生起大悲心
為諸衆生故行六波
羅蜜多行六波羅蜜
多已復為衆生故行
內施外施內外施行
為諸衆生故行持戒
忍辱精進禪定智慧
為諸衆生故行慈悲
喜捨為諸衆生故行
四攝事為諸衆生故
行四神足為諸衆生
故行四念處為諸衆
生故行四正勤為諸
衆生故行五根為諸
衆生故行五力為諸
衆生故行七覺支為
諸衆生故行八聖道
為諸衆生故行三十
七菩提分為諸衆生
故行三解脫門為諸
衆生故行三摩地門
為諸衆生故行十力
為諸衆生故行四無
所畏為諸衆生故行
四無礙智為諸衆生
故行十八不共法為
諸衆生故行大慈大
悲大喜大捨為諸衆
生故行無忘失法為
諸衆生故行恒住捨
性為諸衆生故行一
切智為諸衆生故行
道相智為諸衆生故
行一切相智為諸衆
生故行如是等諸佛
法門為諸衆生故行
菩薩行已復為衆生
故行菩薩神通為諸
衆生故行菩薩神通
已復為衆生故行菩
薩淨土為諸衆生故
行菩薩淨土已復為
衆生故行菩薩成熟
衆生為諸衆生故行
菩薩成熟衆生已復
為衆生故行菩薩調
伏衆生為諸衆生故
行菩薩調伏衆生已
復為衆生故行菩薩
解脫為諸衆生故行
菩薩解脫已復為衆
生故行菩薩等持為
諸衆生故行菩薩等
持已復為衆生故行
菩薩三摩鉢底為諸
衆生故行菩薩三摩
鉢底已復為衆生故
行菩薩陀羅尼為諸
衆生故行菩薩陀羅
尼已復為衆生故行
菩薩無生法忍為諸
衆生故行菩薩無生
法忍已復為衆生故
行菩薩一生補處為
諸衆生故行菩薩一
生補處已復為衆生
故行菩薩灌頂為諸
衆生故行菩薩灌頂
已復為衆生故行菩
薩大願為諸衆生故
行菩薩大願已復為
衆生故行菩薩大願
成就為諸衆生故行
菩薩大願成就已復
為衆生故行菩薩大
願圓滿為諸衆生故
行菩薩大願圓滿已
復為衆生故行菩薩
大願莊嚴為諸衆生
故行菩薩大願莊嚴
已復為衆生故行菩
薩大願清淨為諸衆
生故行菩薩大願清
淨已復為衆生故行
菩薩大願無上為諸
衆生故行菩薩大願
無上已復為衆生故
行菩薩大願無等為
諸衆生故行菩薩大
願無等已復為衆生
故行菩薩大願不可
思議為諸衆生故行
菩薩大願不可思議
已復為衆生故行菩
薩大願不可稱量為
諸衆生故行菩薩大
願不可稱量已復為
衆生故行菩薩大願
不可窮盡為諸衆生
故行菩薩大願不可
窮盡已復為衆生故
行菩薩大願不可計
為諸衆生故行菩薩
大願不可計已復為
衆生故行菩薩大願
不可計量為諸衆生
故行菩薩大願不可
計量已復為衆生故
行菩薩大願不可稱
為諸衆生故行菩薩
大願不可稱已復為
衆生故行菩薩大願
不可稱說為諸衆生
故行菩薩大願不可
稱說已復為衆生故
行菩薩大願不可說
為諸衆生故行菩薩
大願不可說已復為
衆生故行菩薩大願
不可說不可說為諸
衆生故行菩薩大願
不可說不可說已復
為衆生故行菩薩大
願不可說不可說轉
為諸衆生故行菩薩
大願不可說不可說
轉已復為衆生故行
菩薩大願不可說不
可說轉清淨為諸衆
生故行菩薩大願不
可說不可說轉清淨
已復為衆生故行菩
薩大願不可說不可
說轉清淨無上為諸
衆生故行菩薩大願
不可說不可說轉清
淨無上已復為衆生
故行菩薩大願不可
說不可說轉清淨無
等為諸衆生故行菩
薩大願不可說不可
說轉清淨無等已復
為衆生故行菩薩大
願不可說不可說轉
清淨不可思議為諸
衆生故行菩薩大願
不可說不可說轉清
淨不可思議已復為
衆生故行菩薩大願
不可說不可說轉清
淨不可稱量為諸衆
生故行菩薩大願不
可說不可說轉清淨
不可稱量已復為衆
生故行菩薩大願不
可說不可說轉清淨
不可稱說為諸衆生
故行菩薩大願不可
說不可說轉清淨不
可稱說已復為衆生
故行菩薩大願不可
說不可說轉清淨不
可說為諸衆生故行
菩薩大願不可說不
可說轉清淨不可說
已復為衆生故行菩
薩大願不可說不可
說轉清淨不可說不
可說為諸衆生故行
菩薩大願不可說不
可說轉清淨不可說
不可說已復為衆生
故行菩薩大願不可
說不可說轉清淨不
可說不可說為諸衆
生故行菩薩大願不
可說不可說轉清淨
不可說不可說已復
為衆生故行菩薩大
願不可說不可說轉
清淨不可說不可說
不可說為諸衆生故
行菩薩大願不可說
不可說轉清淨不可
說不可說不可說已
復為衆生故行菩薩
大願不可說不可說
轉清淨不可說不可
說不可說不可說為
諸衆生故行菩薩大
願不可說不可說轉
清淨不可說不可說
不可說不可說已復
為衆生故行菩薩大
願不可說不可說轉
清淨不可說不可說
不可說不可說不可
說為諸衆生故行菩
薩大願不可說不可
說轉清淨不可說不
可說不可說不可說
不可說已復為衆生
故行菩薩大願不可
說不可說轉清淨不
可說不可說不可說
不可說不可說為諸
衆生故行菩薩大願
不可說不可說轉清
淨不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說已復為衆生
故行菩薩大願不可
說不可說轉清淨不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說為諸衆生故行菩
薩大願不可說不可
說轉清淨不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說已復為衆生故行
菩薩大願不可說不
可說轉清淨不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說為諸衆生故行
菩薩大願不可說不
可說轉清淨不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說已復為衆生故
行菩薩大願不可說
不可說轉清淨不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說為諸衆生故行菩
薩大願不可說不可
說轉清淨不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說已復為衆生故
行菩薩大願不可說
不可說轉清淨不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說為
諸衆生故行菩薩大
願不可說不可說轉
清淨不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說已復為衆生
故行菩薩大願不可
說不可說轉清淨不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說為諸衆生故行菩
薩大願不可說不可
說轉清淨不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說已
復為衆生故行菩薩
大願不可說不可說
轉清淨不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說為
諸衆生故行菩薩大
願不可說不可說轉
清淨不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說已
復為衆生故行菩薩
大願不可說不可說
轉清淨不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說為
諸衆生故行菩薩大
願不可說不可說轉
清淨不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說已
復為衆生故行菩薩
大願不可說不可說
轉清淨不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說為
諸衆生故行菩薩大
願不可說不可說轉
清淨不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說已
復為衆生故行菩薩
大願不可說不可說
轉清淨不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說為
諸衆生故行菩薩大
願不可說不可說轉
清淨不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說不可說不可
說不可說不可說已
復為衆生故行菩薩
大願不可說不可說
轉清淨不可說不可
說不可說不可說不
可說不可說不可說
不可說

凡曼有情於我法中願行菩提
不缺戒具三聚戒設有毀犯
清淨不墮惡趣
第六大願願我來世得菩提
具丈夫相乃至
第七大願願我來世得菩提時若訶有情衆
病逼切乳救乳歸乳壓乳衆乳觀乳衆貧窮
乏者我之名号一經其耳衆病悉除身心安
樂家富具悉皆豐足乃至證不得乳上菩提
第八大願願我來世得菩提時亦有女人爲
女百惡之所逼惱憋生厭離願捨女身聞我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至
得乳上菩提
第九大願願我來世得菩提時若諸有情王
所縛繫囚禁鞭撻鞫問罪戮或當刑戮及餘
種種苦切逼身心受苦若聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渴所惱爲求食故造諸惡業得聞我名專
念受持我當先以上妙飲食飽乏其身後以
法味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧乳衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得一
切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所
翫皆令滿足
爾殊室利是爲彼世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發大願又彼佛主功德莊嚴
願次爾殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願又彼佛主一向清
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛主一向清
淨乳有女人來乳惡趣及苦音聲瑠璃爲地
金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等乳差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼乳量乳數菩薩衆之上首

亦如西方極樂世界功德莊嚴等无異於其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二名月光遍照是彼无量无數諸菩薩衆之上首

* 悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏是故汝等善利諸有信心善男子善女人等應當願生彼佛世界

尒時世尊須告曼殊室利童子言曼殊室利有諸衆生不識善惡唯懷貪惜不知布施果報愚癡无智閻浮提人多諸疾病加守護見无者來其心不喜設不獲已而行施時如割身肉深生痛惜須有无量慳貪有情積集資財於其自身尚不受用何況能與父母妻子奴婢僕使及來无者設諸有情從此命終生餓鬼界或傍生趣曲背人間雖得暫聞藥師瑠璃光如來名號於念念中恒能至心憶念不斷隨意所樂皆得成辦曼殊室利若善男子善女人等受持讀誦藥師瑠璃光如來本願功德及說神呪不為魔伴漸次備行諸菩薩行速得圓滿

須次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸學戒而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於尸羅軌則雖得不壞狀毀正見有雖不毀正見而藥叉閻於佛所說契經深義不能解了有雖多聞而增上慢由增上慢貪嫉心故自謂是非他嫌誘正法為魔伴黨如是愚人自行邪見須令見量俱胝有情墮大險坑此諸有情應於地獄傍生鬼趣流轉見苦若得聞此藥師琉璃光如來名號便捨惡行備諸善法不墮惡趣設有不能捨諸惡行備行善法隨惡趣者以彼如來本願威力令其現前證聞名號從彼命終還生人趣得正見精進善調意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學處无有毀犯正見多聞辯才聰慧无諸疑惑不誘正法不為魔伴漸次備行諸菩薩行速得圓滿

須次曼殊室利若諸有情雖貪嫉故自讚毀他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦已從彼命終還生人間作半馬驅驢恒被鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得馬人生屠下賤作人奴婢受他驅使恒不自在若善人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名號由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆

人生居下賤作人奴婢受他驅使恒不自在
若普人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号
由此善因今須憶念至心歸依以佛神力衆
苦解脫諸根聰利稽首慧步聞恒求勝法常遇
善友永斷魔罥破无明韓蝎煩惱河辦脫一
切生老病死憂悲苦惱

復次寡殊室利若諸有情好喜乖諍更相
鬪訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡
業展轉常爲不饒益事乎相謀害告吕山林
樹塚等神祇諸衆生取其血肉祭祀乘又罪
刹娑等書怨人名作其形像以惡呪術而呪咀
之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師琉璃光如來名号
至心受持於後不須更受女身

復次寡殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒經一年或須三月受
持讀誦或爲他演說開示若自書若使
人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒
香花鬘瓔珞幡蓋伎樂而爲供養以五色綵

壽供所聽聞正法而來至者若聞世尊藥師
琉璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘
通來示其道路即於彼衆種種離怖色衆寶華

中自然化生或有因此生於天上雖生天中而
本善根亦未窮盡不須更生諸餘惡趣天
上壽盡還生人間或爲輪王統攝四洲威德
自在安立无量百千有情於十善道或生刹
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛
如大力士若是女人得聞世尊藥師琉璃光如
來名号至心受持於後不須更受女身
命時寡殊室利童子白佛言世尊我當憶於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師琉璃光如來名号乃至
聽中亦以佛名貴倍其耳世尊若於此經
受持讀誦或爲他演說開示若自書若使
人書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒
香花鬘瓔珞幡蓋伎樂而爲供養以五色綵
作囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安處介
時四大天王聽其眷屬无餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之
處有能受持八菩薩衆藥師瑠璃光如來本

住舍衛城祇樹給孤獨園爾時四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆詣其所供養守護世尊若此經實流行之處有能受持讀誦供養彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德及聞名號當知是處亦復不為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身心安樂

佛告寶殊童利是如是如是如汝所說寶殊童利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像敬供養之敷種種雜花燒種種香以種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像須應念彼如來本願功德請誦此經思惟其義演說開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求富饒得富饒求官位得官位求男女得男女若見有人忽得惡夢見諸惡相或怯鬼來集或非住處百怯出現此人若以衆妙資具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡相諸不吉祥皆悉滅沒不能為患或

惡夢惡想諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水火刀毒厭魅蠱毒等怖若能至心憶念彼佛恭敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊反亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫

須次寶殊童利若有淨信善男子善女人等乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受特集式若五式十式若百五十式若二百五十式若五百式若八百式若千式若千五百式若二千式若三千式若五千式若一萬式於所受中或有毀犯佈隨惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受於極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人奪其精氣

爾時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切如來身語意業无不清淨世尊此日月輪可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有

我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切
如來身語意業先不清淨世尊此日月輪可
令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言先有
異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚
深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光
如來一佛名号便獲命所功德脫刹由此不信
返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣
流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊
藥師琉璃光如來名号至心受持不生疑惑墮
惡趣者无有是處阿難此是諸佛甚深行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿
難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得聞
世尊藥師瑠璃光如來名号復難於是阿難
彼藥師瑠璃光如來先量菩薩行先量巧方
便先量廣大願力若一劫若一劫餘而廣
說者劫可盡盡彼佛行願善巧方便先有盡
也爾時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即
從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白
佛言大德世尊藥師瑠璃光如來名号有
斯功德利樂

須云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病苦當為其人七日七夜受持八分齋式應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧
晝夜六時礼拜供養彼世尊藥師琉璃光
如來讀誦此經四十九遍狀四十九燈造如
來形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色綵
幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持須
次阿難若剎帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼自界叛逆難非時風雨難
星宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過
時不雨難彼剎帝利灌頂王等尒時應於一切
有情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之
法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根
及彼如來本願力故令其國界即得安隱風
雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其
國中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡
相皆即隱沒而剎帝利灌頂王等壽命色
力无病自在皆得增益阿難若帝后妃主
儲君王子大臣輔相中宮綵女百官黎庶
馬禽所告及餘疋難亦應造立五色神幡燃

燈續明放諸生命散雜色華燒衆名香病
得除愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死非是故勸造續命幡燈
諸福德以備福故盡其壽命不經者惠阿難
問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得病
（彌勒菩薩云若不有病者設復過望橫
了非藥實不應死而便橫死又信世間非唯
外道妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自
正卜問竟禍殺種種衆生解奏神明呼諸鬼
賙請乞福祐欲冀延年終不能得愚癡
惑信邪倒見遂令橫死入於地獄无有出期
是名初橫二者橫被王法之所誅殺三者畋
獵嬉戲躭婬嗜酒放逸无度橫為非人所其
精氣四者橫為火焚五者橫為水漂六者橫為
種種惡獸所噉七者橫墮山岸八者橫
毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢
渴所困不得飲食而便橫死是為如來略說
橫死有此九種其餘須有无量諸橫難可具
說皆由不能如實觀察諸法性相隨順世間名稱之記著

困不得飲食而便橫死是為如來略說
橫死有此九種其餘須有无量諸橫難可具
說須次阿難彼諸衆生主領世間名稱之記若
諸有情不孝五逆破壞三寶壞君臣法毀於
信或復魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情脫燈造幡放生脩福令度苦
厄不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將 安底羅大將
頞你羅大將 珊底羅大將 因達羅大將 波夷羅大將
摩虎羅大將 真達羅大將 招杜羅大將 毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷
屬同時舉聲白佛言世尊我等藥師瑠璃光如來
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復
更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡
形歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義
利願垂安樂隨其所須資具醫藥若諸有情
中若有流布此經或復有人受持藥師瑠璃光如
來名号恭敬供養者我等眷屬衛護是人
皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或

藥師經

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第29册　斯3477-3598号
作者=黄永武博士
页数=679
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1982年04月第1版
SS号=10511523
DX号=000005594834
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=000005594834&d=BCF746DA1ED1F4F88C043217746F1A490

封面
书名
前言
目录
斯三四七七号　　大宝积经卷第三十九
斯三四七八号　　大宝积经卷第十七
斯三四七九号　　大般若波罗蜜多经卷第二百六十三
斯三四八〇号　　妙法莲华经卷第六
斯三四八一号　　净名经集解关中疏
斯三四八二号　　大般涅槃经卷第三十五
斯三四八三号　　大智论卷第三十八
斯三四八四号　　金刚般若波罗蜜经
斯三四八五号　　金刚般若波罗蜜经
斯三四八五号背面　　劝善经
斯三四八六号　　维摩诘经卷上
斯三四八七号　　佛名经
斯三四八八号　　维摩诘经卷下
斯三四八九号　　大方广佛华严经不思议法品第二十八
斯三四九〇号　　妙法莲华经卷第七
斯三四九一号　　百行章一卷
斯三四九一号背面　　频婆娑罗王后宫彩女功德意供养塔生天因缘变
斯三四九二号　　佛说延寿命经
斯三四九三号　　大乘无量寿经
斯三四九四号　　妙法莲华经卷第二
斯三四九五号　　大般若波罗蜜多经卷第二百八十一
斯三四九六号　　金光明最胜王经灭业障品第五
斯三四九七号　　大乘密严经卷中
斯三四九八号　　妙法莲华经卷第一
斯三四九九号　　妙法莲华经卷第七
斯三五〇〇号　　金刚般若波罗蜜经
斯三五〇一号　　金刚般若波罗蜜经
斯三五〇二号　　妙法莲华经卷第六
斯三五〇三号　　佛名经卷第九
斯三五〇四号　　佛名经
斯三五〇五号　　妙法莲华经卷第二
斯三五〇六号　　阿弥陀为诸大众说观身正念解脱三昧经
斯三五〇七号　　四分比丘尼戒本
斯三五〇八号　　妙法莲华经卷第三
斯三五〇九号　　妙法莲华经卷第一
斯三五一〇号　　妙法莲华经卷第五
斯三五一一号　　妙法莲华经卷第五
斯三五一二号　　金刚般若波罗蜜经
斯三五一三号　　妙法莲华经卷第三

斯三五一四号　　佛说瞿昙弥记果经
斯三五一五号　　金刚般若波罗蜜经
斯三五一六号　　妙法莲华经卷第五
斯三五一七号　　维摩诘经卷上
斯三五一八号　　大般涅槃经卷第四
斯三五一九号　　妙法莲华经观世音菩萨普门品第二十五
斯三五二〇号　　大般若波罗蜜多经卷第八十二　　初分诸天子第二十三之二
斯三五二一号　　般若波罗蜜多心经
斯三五二二号　　佛经卷袟
斯三五二二号背面　　大般若波罗蜜多经卷次
斯三五二三号　　般若波罗蜜多心经
斯三五二四号　　般若波罗蜜多心经
斯三五二五号　　大般若波罗蜜多经卷第四百九十六
斯三五二六号　　瑜伽师地论卷第二十八
斯三五二七号　　大般涅槃经卷第二十二
斯三五二八号　　大般若波罗蜜多经卷第二百三十八
斯三五二九号　　妙法莲华经卷第一
斯三五三〇号　　大般若波罗蜜多经卷第二百七十三
斯三五三一号　　大乘无量寿经
斯三五三二号　　大佛顶万行首楞严经卷第三
斯三五三三号　　金刚般若波罗蜜经
斯三五三四号　　千手千眼观世音菩萨陀罗尼神咒经卷中卷下
斯三五三五号　　妙法莲华经卷第三
斯三五三六号　　佛名经卷第四
斯三五三七号　　金刚般若波罗蜜经
斯三五三八号　　佛经音义上、中、下卷
斯三五三八号背面　　一切经音义第一袟检对
斯三五三九号　　大宝积经第一袟略出字
斯三五四〇号　　比丘福惠等十六人修佛窟约
斯三五四一号　　妙法莲华经卷第二
斯三五四二号　　佛说阿弥陀经
斯三五四三号　　妙法莲华经卷第四
斯三五四四号　　金有陀罗尼经
斯三五四五号　　金光明经业障灭品第五
斯三五四六号　　六波罗蜜法（拟）
斯三五四七号　　道典论卷一
斯三五四八号　　中阿含经卷第八
斯三五四九号　　大般若波罗蜜多经卷第一百八十八
斯三五五〇号　　大般若波罗蜜多经卷第二百八十四
斯三五五一号　　大般若波罗蜜多经卷第二百二十二
斯三五五二号　　大般若波罗蜜多经卷第十七
斯三五五三号　　字词切音
斯三五五三号背面　　咨启和尚

斯三五五四号　　当来变经
斯三五五五号　　摩诃般若波罗蜜经
斯三五五六号　　大般若波罗蜜多经卷第二十五
斯三五五七号　　愿文
斯三五五八号　　了性句
斯三五五八号　　澄心论
斯三五五八号　　道凡趣圣悟解脱宗修心要论一卷
斯三五五九号　　瑜伽师地论卷第二十六（拟）
斯三五六〇号　　大般若波罗蜜多经卷第二百二十五
斯三五六一号　　维摩诘所说经卷上
斯三五六二号　　大方广佛华严经卷第十五、第十六
斯三五六三号　　太玄真一本际经卷第二
斯三五六四号　　大般若波罗蜜多经卷第五百二十七
斯三五六五号　　曹元忠布施疏
斯三五六五号　　浔阳郡夫人布施疏
斯三五六五号背面　　西天大小乘经律论并在唐都数目录
斯三五六六号　　佛说般若波罗蜜多心经
斯三五六七号　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十二
斯三五六八号　　金光明最胜王经卷第三
斯三五六九号　　维摩诘经卷上
斯三五七〇号　　佛说大乘入楞伽经卷第六
斯三五七一号　　佛名经
斯三五七二号　　佛名经
斯三五七三号　　妙法莲华经卷第五、第六
斯三五七四号　　大般若波罗蜜多经卷第三百七十
斯三五七五号　　金刚般若波罗蜜经
斯三五七六号　　妙法莲华经卷第二
斯三五七七号　　佛经
斯三五七八号　　经摩诘所说经卷上
斯三五七九号　　妙法莲华经卷第二
斯三五八〇号　　金刚般若波罗蜜经
斯三五八一号　　大般若波罗蜜多经卷第三
斯三五八二号　　药师经
斯三五八三号　　大乘入楞伽经卷第二
斯三五八四号　　大般若波罗蜜多经卷第一百一十七
斯三五八五号　　金刚般若波罗蜜经
斯三五八六号　　大般若波罗蜜多经卷第二十四
斯三五八七号　　金光明最胜王经卷第九
斯三五八八号　　金光明最胜王经卷第七
斯三五八九号　　金刚般若波罗蜜经
斯三五九〇号　　妙法莲华经卷第一
斯三五九一号　　大般若波罗蜜多经卷第四百九
斯三五九二号　　六念偈颂（拟）

斯三五九三号　　金光明最胜王经卷第十
斯三五九四号　　大般若波罗蜜多经卷第二百三十一
斯三五九五号　　大方广佛华严经卷第七十（本号中系诸经断裂拼接者）
斯三五九五号　　菩萨璎珞经卷第一（第八行起）
斯三五九五号　　大方广佛华严经卷第六十（倒数第五行起至下页第十一行止）
斯三五九五号　　大方广佛华严经卷第六十（第四行起至第十六行止）
斯三五九六号　　大般若波罗蜜多经卷第三百五十六
斯三五九七号　　药师瑠璃光如来本愿功德经
斯三五九八号　　妙法莲华经卷第五